

ہمارے عظیمیٰ مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام

اسمائی نذر کی مغلوں کا بکھل چڑاؤ

ہمارے اسمائی نذر کی حقیقت اور ان کا نظام

— تالیف —

ڈاکٹر زراہد علی

بی۔ اے، مولوی فاضل (پنجاب) ڈی۔ فل (آکسن)

سابق پروفیسر عربی و انگریزی پرنسپل - نظام کالج - حیدر آباد دکن

مؤلف تاریخ فاطمیہ مصر (مطبوعہ جامعہ عثمانیہ)

— — —

شاح دیوان ابن ہانی اللاندینی

(تبیین المعانی فی شرح دیوان ابن ہانی مطبوعہ المطبعة المتکبرہ مصر)

دی اکاڈمی آف اسلامک سٹڈیز

— (آغا پورہ - حیدر آباد دکن) —

۱۹۵۴ء - ۱۳۷۳ھ

دی اکاڈمی آف اسلامک اسٹڈیز

کونسل

(۱) ڈاکٹر سید عبد اللطیف بی۔ اے (مدرس) پی۔ پیچ۔ ڈی (لندن)

سابق پروفیسر انگریزی عثمانیہ یونیورسٹی۔ حیدر آباد دکن۔

(۲) ڈاکٹر ناظر الدین جن (لوائس ناظر یار جنگ) ایم۔ اے (کنٹنٹ) پیل۔ ڈی (ڈبلن) بار ایٹ لا۔ سابق میسر شعبہ دینیات عثمانیہ یونیورسٹی۔ و سابق جج ہائی کورٹ حیدر آباد دکن۔

(۳) ڈاکٹر زاہد علی، بی۔ اے، مولوی فاضل (پنجاب) ڈی۔ فل (آکسن) سابق پروفیسر عربی و انسپل نظام کالج حیدر آباد دکن۔

(۴) ڈاکٹر محمد راحت اللہ خاں، ایم۔ اے (عثمانیہ) ڈی۔ فل (ایسپیزنگ) ممبر کونسل نیشنل لائبریری کلکتہ۔ کیو ریٹر تصفیہ لائبریری حیدر آباد دکن۔

(۵) ڈاکٹر عبد المعید خاں، ایم۔ اے (عثمانیہ) پی۔ پیچ۔ ڈی (کنٹنٹ) ڈی۔ لیٹ (قاہرہ) ریڈر عربی۔ عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد دکن۔

(۶) سید حمید الدین، ایم۔ اے، پی۔ پیچ۔ ڈی (ماربرگ جرمنی) ویڈر فلسفہ۔ عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد دکن۔

(۷) محمد فیاض الدین، ایف۔ آر۔ آئی۔ بی۔ اے (لندن) چیف ٹاون پلاننگ و آرکیٹیکٹ حیدر آباد و صدر کل ہند ٹاون پلاننگ انسٹیٹیوٹ دہلی۔

(۸) مولانا جیسۃ الدین قسری، فاضل (دیوبند)

(۹) ڈاکٹر محمد یوسف الدین، ایم۔ اے۔ پی۔ پیچ۔ ڈی (عثمانیہ) ریڈر شعبہ

مذہب و ثقافت۔ عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد دکن۔

مستند

پیش لفظ

ڈاکٹر زاہد علی صاحب ہوا ایک مدت دراز تک نظام کالج حیدر آباد، دکن میں عربی زبان و ادب کے پروفیسر رہ چکے ہیں اپنی گراں قدر تصانیف تبیین المعانی فی شرح دیوان ابن ہانی (شائع کردہ مطبعۃ المعارف قاہرہ) اور تاریخ فاطمین مصر (شائع کردہ جامعہ عثمانیہ) کے سبب سے غلی جلقے میں خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ پہلی تصنیف سے آپ کی خالص ادبی دیکھی کا پتہ لگتا ہے تو دوسری تصنیف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی دیکھی کا ایک میدان اور بھی رہا ہے اور وہ فاطمین مصر کی مذہبی سیاست ہے جہاں لازماً اسماعیلی فرقے کا فلسفہ یا نقطہ نگاہ زیر بحث آ رہا جاتا ہے۔

اس رجحان کے ابتدائی آثار میں نے برسوں پہلے اس زمانے ہی میں محسوس کئے تھے جب صاحب موصوف آکسفورڈ میں تحقیقاتی کام کر رہے تھے اور مجھے کئی بار ان سے ملنے کا موقع ملا تھا۔ ان کی اس زمانے کی تصویر جو میرے دماغ میں محفوظ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک خاموش اور غیر شہرت پسند محقق ہیں جو فن شعر کی بہ نسبت فلسفہ اور مذہب سے زیادہ شغف رکھتے ہیں آپ کی تعائبات زندگی اور تصانیف نے جن میں آپ کا یہ حالیہ کارنامہ ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام شامل ہے، میری اس رائے کو نچتہ کر دیا ہے۔

L7415

0362

سلسلہ مطبوعات دی اکادمی آف اسلامک اسٹڈیز

(۱۲)

The mind Al-Quran Builds (1)

(2) ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام

مطبعہ "ناری پریس" حیدرآباد دکن

چلنے کا پتہ: "الہندی بک اینڈ پرنٹنگ" منظم ہنگامہ نظام شاہی روڈ چیمبر آباد دکن

FOREWORD

Dr. Zahid Ali, for long professor of the Arabic Language and Literature at the Nizam College, Hyderabad Dn. is well known in learned Society by his notable works—his exposition of the *Diwān* of Ibn Hānī, known as *Tabīnu'l-ma'ānī fi sharhī Diwānī Ibn Hānī* published by the Matba'at'l-ma'ārif, Cairo, and his *History of the Fatimids*, issued by the Osmania University. From the one to the other, from his interest in pure poetry as displayed in the former work to his interest in theocratic polity of the Fatimid Rulers of Egypt as in the latter, necessarily involving a peep into their Ismaili religious philosophy or outlook, the step could only argue a purposive deviation from the normal.

Indeed, the germs of this development were noticable to me years ago, even while he was engaged in his post-graduate studies in Oxford when I had frequent opportunities to meet him. The picture that I retain of him of those days is that of an unobtrusive scholar interested more in philosophy and religion than in mere poetry. His subsequent life and work including his present venture—"The Origins of our Ismaili Creed and its system"—have confirmed me in my view.

Born to the Ismaili creed and into a family renowned for their traditional devotion to Ismaili learning and scholarship,

ایک مدائشی اسماعیلی ہونے اور ایک ایسے خاندان میں جو اسماعیلی علم و مذہب سے روایتی لگاؤ رکھتا ہو پرورش پانے کے اعتبار سے یہ ایک فطری تقاضا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس عقیدے کے متعلق جس پر انھوں نے بچپن ہی سے نشوونما پائی سرگرمی کا ثبوت دیں۔ اور زندگی کے کسی نہ کسی دور میں یہ تہربت محسوس کریں کہ آپ کا مذہب جس نظام حیات کا حامل ہو اس کی چھان بین کی جائے چنانچہ اس ضمن میں مطالعہ اور تحقیق کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اہل ہانیان مذہب اسماعیلی کے علی مقاصد کو مورد زمانے کے ساتھ پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ ان کو اپنی اصلی صورت میں دوبارہ زندہ کیا جائے اور آج کی دنیا کو اس کی حقیقت سے روشناس کرایا جائے۔ آپ کی یقیناً درحقیقت احاطہ نفس کی ایک مخلصانہ دعوت ہے۔ اسی دعوت جو ایک اسماعیلی کی جانب سے اپنے دوسرے ہم مشرب اسماعیلی بھائیوں کو دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے اس کتاب کو ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کے نظام سے موسوم کیا ہے۔ اس موضوع کو ایک ایسے انداز میں پیش کیا گیا ہے جو اسماعیلی برادری کے مطالعہ کنندگان کے لئے پسندیدہ اور دلنشین ہو سکے۔ نیز اس کو ایسے نرم اور نرمی جاذبے کے ساتھ معرض عام پر لایا گیا ہے جس سے اس ذہن کی امتیازی صفت نمایاں ہے جو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس بھلائی میں شریک کرنے کا متمنی ہے جس کو اس نے خود اپنے لئے تلاش کئے بعد حاصل کیا ہے۔

اکادمی آف اسلامک اسٹڈیز کی مجلس نے جس کے ڈاکٹر صاحب بھی ایک ممبر ہیں، یہ طے کیا ہے کہ آپ کی اس کتاب کو اپنے سلسلہ اشاعت میں شامل کرے۔ اس لئے کہ وہ اکادمی کے خصوصی مقصد کے تحت آتی ہے یعنی یہ کہ انوکار اسلامی کی ان بنیادوں کی روشنی میں جو تمام عالم اسلام کے لئے مشترک ہیں بلحاظ حالاً حاضر تشکیل جدید کی جانفط

سید عبداللطیف

صدر مجلس

اکادمی آف اسلامک اسٹڈیز

۵ مئی ۱۹۵۲ء

آغا پورہ

جید آباد - دکن

فہرست مضامین

ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
ت	اختلافات رفع کرنے میں ہمارے	۱	عصر حال
	جوہات -	۱	اہل بیت طاہرین کی خدمت
ث	ہمارا توقف و سکوت -	۱	مقدمہ (۱)
ث	داعیوں کی غلطیوں کے متعلق ایک	۱	ایک ضروری معذرت
	بھائی صاحب کا اعتراف -	۱	اس تالیف کا اصلی مقصد
ذ	بھائی صاحب کے اعتراف کے	۱	انسانی پیدائش کی غرض و غایت
	نتیجہ -	و	اسلام کی تعلیمات اور ہدایتیں
غ	ہماری غیب سے مدد -		کیا اسلام کی تعلیمات اور ہدایتوں پر
غ	بھائی صاحب موصوف کی آواز	۱	ہمارا اسماعیلی مذہب مبنی ہے -
	تمام اہل دعوت کی آواز ہے -		(ب)
غ	اس کتاب کی تالیف کا سبب	ل	ایک ضروری اور اہم توضیح
غ	ہم اسماعیلیوں پر اہل ظاہر کے الزامات	ل	ہمارے اسماعیلی مذہب کی بنیاد
غ	(مولانا جعفر صادق کے اوصاف	ن	ہماری اسماعیلی تعلیم میں اختلاف اور
	جمیدہ حاشیہ)		اس کے کئی پہلو -
غ	اس تالیف کے حوالوں کی قدر قیمت	ع	اختلاف تعلیم کی چار اہم مثالیں -

it has been but natural for Dr. Zahid Ali to evince a living interest in the faith that he has lived in from his infancy, and feel at some stage or other the inclination to examine the system of life that it upholds. As a result of his research in the field, he has come to the conclusion that the noble objectives of the founders of the Ismaili order have in the course of history been laid aside, and need to be revived in their purity, and re-stated for the world of today. His work, therefore, in reality, is an earnest call for introspection-- a call issued forth by an Ismailian to his brother Ismailians and is for that reason styled by him "The Origins of our Ismaili Creed and its System". The subject has been presented in a form agreeable to his immediate readers in view and in a spirit of gentle persuasiveness characteristic of that type of mind which is eager to share with others the good that he has discovered for himself.

The Council of the Academy of Islamic Studies of which Dr. Zahid Ali is a member has resolved to include his work in its series of studies, as it falls within the purview of the Academy's main object, viz: the re-orientation of Islamic thought in the context of the present-day world, directed primarily by the light proceeding from the bases common to the entire fold of Islam.

P R E S I D E N T,

5th May 1954

SYED ABDUL LATIF

The Academy of Islamic Studies.

۱۹	راحت العقل کی بعض میزائوں کا غیر موزوں ہونا۔	۱	توحید
۲۳	حاصل کلام۔	۱	باری تعالیٰ کے اوصاف اور عالم ابداع کی پیدائش۔
۲۳	راحت العقل اور کنز الودع کے جہانوں میں اختلافات۔	۵	عقل اول۔
۲۵	عقل اول یا عقل عاشق یا ام الزمان کا خدا کے اوصاف سے موصوف ہونا۔	۶	عقل ثانی یا منبذ اول
۲۶	مولانا علی کا کلام۔	۶	عقل ثالث اور اس کا گناہ
۲۷	مولانا محمد المطلب کے بیانات	۷	دوسرے سات عقول
۲۷	عالم الغیب و الشہادۃ سے مراد قائم القیام ہیں۔	۷	عقل عاشق
۲۸	مولانا معز کار سال حسن بن احمد قرطبی کے نام	۸	بیوٹی اولی
۳۶	دیگر ائمہ معصومین کے ارشادات	۸	جسم کل اور اس سے آسمان، زمین اور عناصر کا بننا۔
۴۹	فصل (۲)	۹	زمین و آسمان کی خلقت
۴۹	شرک کی حقیقت	۹	شخص بشری کا ظہور۔
	فصل (۳)	۱۰	صاحب جنت ابدیہ اور انھیں بہترین اشخاص تمام دنیا میں۔
۵۴	ادوار ثلاثہ ۱۔ یعنی دور کشف، دور فترت اور دور سستہ۔	۱۲	راحت العقل کی شان
۵۴	دور کشف، دور فترت اور دور سستہ۔	۱۴	ائمہ معصومین کے مراتب
۵۷	حضرت آدم اور ان کی حقیقت۔	۱۴	راحت العقل کی بنیاد و نانی علوم پر ہے جن کے بعض لغزیتے غلط ثابت ہوئے
۵۸	حضرت آدم کے بعد چھ ناطقوں کا قیام		
۵۹	ادوار ثلاثہ کے تصور کا ماحخذ		
۶۰	شجرہ ممنوعہ اور نبی عظیم کی تاویلوں میں		

۱۷۲	ائمہ مستورین کا مقابلہ اصحاب الکہف سے	۱۴۸	ائمہ مستورین یعنی دورستر میں جو ستر واقع ہوا ہے اس دور کے تین امام۔
۱۷۲	مولانا ہمدی کی علامتیں	۱۴۸	ائمہ مستورین اور ان کے بغیل۔
۱۷۳	مولانا ہمدی کی وجہ تسمیت۔	۱۵۴	ستر کی ترقی کی کیفیت، مولانا محمد بن اسماعیل کا چھپا دیا جانا۔
۱۷۳	مولانا ہمدی کے کارنامے۔	۱۵۴	مولانا عبد اللہ المستور۔
۱۷۴	بارہ ہمدی۔	۱۵۸	مولانا احمد المستور۔
۱۷۴	مولانا ہمدی پر نص کی کیفیت	۱۵۸	فرقہ قرامط کی ابتدا۔
۱۸۱	کیا مولانا ہمدی کا نام علی بن حسین ہے؟	۱۵۹	مولانا اکھیل المستور۔
۱۸۴	ہمارے سلیمانی بھائیوں کی دعا ہے	۱۶۰	کوفی امام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ظالم باطن دونوں میں اس کے باپ کی دنیا سے نفرت نہ ہوئی ہو۔
۱۹۰	تقریب میں ائمہ مستورین کے متجہین کا ذکر	۱۶۶	کیا مولانا اسماعیل پر بھی نص خفیہ طور پر ہوئی؟
۱۹۰	فصل (۹)	۱۶۸	ہمارے اماموں کو عبد اللہ بن مہیون القدر کی طرف منسوب کئے جانے کی وجہ۔
۱۹۰	ظہور کے دس امام۔	۱۶۹	کتاب الامارہ میں ائمہ مستورین کے ناموں میں اختلاف۔
۱۹۰	مولانا ہمدی	۱۷۱	فصل (۸)
۱۹۱	داعی شیعہ اور آپ کے دو بھائیوں کا قتل۔	۱۷۱	مولانا ہمدی کی حقیقت۔
۱۹۴	مولانا ہمدی اور قرامط	۱۷۱	مولانا ہمدی کے ظہور کی خوشخبریاں
۱۹۵	مولانا ہمدی کے زمانہ میں اسماعیلی عقائد کی اشاعت اور ان کا اثر۔		
۱۹۶	ہماری تعلیم کے ازحو: برصغیر پاک و ہند۔		
۱۹۹	مولانا ہمدی کے مقابلے میں ایک دوسرے ہمدی کا ظہور۔		
۱۹۹	مولانا ہمدی کی وفات		
۲۰۰	مولانا ہمدی کے بعد ظہور کے نو امام		
۲۰۱	ہمارے اماموں کا سنہری زمانہ۔		
۲۰۲	مولانا معزی نہایت اہم تصنیفیں		

۲۰۷	مولانا حاکم کے متعلق پیشین گوئیاں	۲۰۷	حاکم ہوں۔
۲۱۵	مولانا حاکم روحانی اور جسمانی خواہم کا	۲۱۵	ظہور کے ساتویں امام مولانا ظاہر۔
۲۱۵	نتیجہ میں تمام آپ کے اعمال اور دعا	۲۳۶	مولانا ظاہر کے متعلق ہماری کتابوں
۲۱۵	مولانا حاکم کے بعد چن اور اماموں	۲۳۶	میں بہت کم مواد۔
۲۱۹	کا ذکر۔	۲۳۶	ولی عہد عبد الرحیم کی گرفتاری اور پوسٹ
۲۱۹	مولانا حاکم کی شان قائم القیامہ کی	۲۳۶	بن دوا میں کتابی کمال۔
۲۲۱	شان کی سہی ہے۔	۲۳۶	مولانا حاکم کی بہن کا اقتدار اور مولانا
۲۲۱	مولانا حاکم کے عہد میں عہدہ داروں	۲۳۶	ظاہر کے وزیروں کا قتل۔
۲۲۱	وغیرہ کا کثرت سے قتل کیا جانا۔	۲۳۶	غذا کے متعلق مقررہ فی روایت کا مقابلہ
۲۲۱	سیدنا حجب الدین کا معر تشریف لانا	۲۳۶	شاعر میر تقی میر کا نام المعز کے قلام سے
۲۲۲	مولانا حاکم کے عہد میں فرقہ درویشی کی	۲۳۶	مولانا ظاہر کا انتقال۔
۲۲۲	ابتدا۔	۲۳۶	ظہور کے آٹھویں امام مولانا مستنصر
۲۲۲	درویشوں کے عقیدے۔	۲۳۶	مولانا مستنصر کی بیعت
۲۲۲	مولانا حاکم کی غیبت۔	۲۳۶	مولانا مستنصر کے وزیروں کے تباہی
۲۲۸	مولانا ظاہر کی وہ عقبتیں۔	۲۳۶	تذکی اور عشقی فوجوں میں لڑائیاں
۲۲۹	ہماری تاریخی کتابوں میں سے ہم وقت	۲۳۶	مولانا مستنصر کے محل کی لوٹ اور قبضہ
۲۳۱	کا حذف کر دیا جانا۔	۲۳۶	وزیروں کی تباہی۔
۲۳۱	مولانا حاکم کی غیبت کا اثر۔	۲۳۶	مولانا بدر بخاری کا شاندار کام۔
۲۳۱	ہماری کتابوں سے مولانا حاکم کے قتل	۲۳۶	شام، بلاد مغرب اور مغلیہ کا زوال۔
۲۳۱	کی تائید۔	۲۳۶	بغداد کی تباہی۔
۲۳۲	مولانا حاکم کی سبہت۔	۲۳۶	بین و تاجاز کی تاریخ علی بن محمد سیاحی
۲۳۳	دعوت کی تاریخوں میں عیون الاخبار	۲۳۶	کی کامیابی اور آپ کا قتل۔
۲۳۳	کا درجہ۔	۲۳۶	وہی ناصر خسرو کا قاتل ہے درود۔
۲۳۳	مولانا حاکم کے عہد کے قاضی اور درجی	۲۳۶	سیدنا امیر شہر ازلی
۲۳۳	ایک معمولی آدمی کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں	۲۳۶	معر میں آپ کے کلمہ تحریر ہے۔ تمام سہم

۳۳۰	ہمارے اور اہل ظاہر کے درمیان امامت کے مسئلے میں اختلاف -	۳۵۴	پیش کیے۔
۳۳۲	امامت کی ضرورت کے ثبوت پر دلیلیں	۳۵۵	مذکورہ دلائل کی بنیاد نہایت کم زور ہے۔
۳۳۷	امام کے لئے عصمت کا ہونا ضروری ہے۔	۳۵۷	زندہ امام کی معرفت کا وجوب -
۳۳۸	امت کا امام کو منتخب کرنا باطل ہے۔	۳۵۸	امام کا حوادثِ آئندہ کی خبر دینا۔
۳۳۹	امام کا منصب میں اللہ ہونا ضروری ہے۔	۳۵۸	اللہ تعالیٰ کا امام کی طرف وحی بھیجنا۔
۳۴۰	امام کی معرفت واجب ہے۔	۳۶۱	امام کا فوجش کا مرتکب ہونا۔
۳۴۱	آنحضرت کی وفات کے بعد آنحضرت کے جیسے امام کی ضرورت -	۳۶۱	امام کے کسی قول یا عمل پر اعتقاد نہیں کیا جاسکتا۔
۳۴۳	مولانا آمر کے بعد آنحضرت کا ساحم کون ہوا۔	۳۶۹	امامت کے سوا اللہ تعالیٰ کی مشیت کا -
۳۴۵	امام سے استغناء نہیں ہو سکتا۔ استغناء کا اعتقاد کفر ہے۔	۳۷۰	چیز میں جاری ہونا۔
۳۴۹	چھٹی صدی سے ہم اور ہمارے اثنا عشری بھائی ایک ہی کشتی پر سوار ہیں	۳۷۱	ہر سال امام کو سولے کے طور پر چھ ماں دینا۔
۳۵۰	دور ستر میں ائمہ کا پتہ معلوم ہونا اور مومنین کا ان سے ملنا۔	۳۷۲	امام کو سجدہ کرنا۔
۳۵۱	اثنا عشریوں کے بارہویں امام اور ہمارے اکیسویں امام کی غیبت میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں چین ہی میں غائب ہو گئے۔	۳۷۳	امام کے محفل کے خزانے
۳۵۲	دعا و طہارت کا لمعصوم ہونا۔	۳۷۵	مولانا آمر کے وزیر فضل کے خزانے
۳۵۴	سیدنا حمید الدین نے انصاف میں امام کی ضرورت پر دلیلیں کب اور کیوں	<p>فصل (۱۳)</p> <p>۱۔ وصایت اور امامت کی نفس -</p> <p>۲۔ نفس کی حقیقت -</p> <p>۳۔ ہمارے بعض اماموں پر نفس بہت پوشیدہ طور پر ہوئی۔</p> <p>۴۔ بعض امام بچپن ہی میں انصاف ہو گئے اور تختِ حکومت پر رونق افروز ہوئے</p> <p>۵۔ مولانا علی زین العابدین کو سوا اٹھ خدا</p>	

۲۹۵	۳۱۰
اٹا لیس افراد کا فسر قہ	اور کتنے مومن اس میں شریک ہوئے۔
۲۹۵	۳۱۱
سیدنا محمد بن عبدالعزیز کی وفات کے	باطنی دعوت کی ترقی میں رکاوٹ۔
۲۹۶	۳۱۲
بعد ہمارے دعوت میں ایک بڑا انقلاب	ناطق باطن کے اعتبار سے لگنا ہے۔
۲۹۷	۳۱۳
نفس کے باوجود اماموں اور داعیوں	اساس ظاہر کے لحاظ سے خاموش رہے۔
۲۹۸	۳۱۴
کی تعیین میں اختلاف اور اس کے	ظاہر و باطن کی تعلیم کے لئے علیحدہ
اسباب۔	علیحدہ معلموں کا متفرک کیا جانا اور
۲۹۹	۳۱۵
فصل (۱۱)	اس کے اسباب۔
۲۹۹	۳۱۶
ہماری اسماعیلی دعوت کا نظام اور اس کے	داعیوں کے آداب
۲۹۹	۳۱۷
حدود۔	داعیوں کی دعوت کے طریقے یا دعوت
۳۰۰	۳۱۸
اسماعیلی دعوت کی ابتدا۔	کے سات یا نوید ارج۔
۳۰۰	۳۱۹
دعوت کے حدود اور ان کی تعداد	قیاس پیولانا جعفر صادق اور ابو جعفر
۳۰۱	۳۲۰
میں اختلاف اور ان کے فرائض	کے درمیان گفتگو۔
۳۰۱	۳۲۱
اسماعیلی دعوت کے حدود (ارکان)	عہد الاولیا۔
۳۰۲	۳۲۲
حدود کی اہمیت۔	مقررہ کی بیان کردہ نوذریں
۳۰۳	۳۲۳
حدود کے قیام اور فرائض کی مزید	کام اخذ۔
۳۰۴	۳۲۴
تفصیل۔	مستحبین کی تربیت کے تذکرہ کی
۳۰۵	۳۲۵
جھوٹوں کی دو قسمیں۔	مقررہ کی کا عہد نامہ ہمارے عہد الاولیا
۳۰۵	۳۲۶
آنحضرت کی بارہ جہتیں۔	کے مطابق ہے۔
۳۰۶	۳۲۷
حدود کی تعداد۔	سیدنا جعفر بن منصور العزیز کے قول سے
۳۰۷	۳۲۸
کیا دعوت کا قیام صرف تین حدود	ہمارے عہد نامے کی تائید۔
۳۰۸	۳۲۹
سے ہو سکتا ہے۔	دعوت کے حدود کی اصلیت اور ان
۳۰۹	۳۳۰
اما کے ستر کے زمانہ میں حجت کا وجود	کام اخذ۔
۳۱۰	۳۳۱
فہرست مضامین	فصل (۱۲)
باطنی دعوت کی ابتدا کب سے ہوئی؟	امام اس کی ضرورت، عصمت، نبوت

۳۸۱	تاریخ کی ایک خاص مہم جو حق تعالیٰ نے	۳۸۱	کے کسی امام نے قائم نہیں کیا۔
۳۸۲	وہ مہمیں۔	۳۸۲	مولانا مستنصر کی بیعت زبردستی سے
۳۸۳	تاریخ میں اختلاف اور اس کے سبب	۳۸۳	لی گئی۔
۳۸۴	علامہ حمید میں آیات کی تاویل کا ذکر	۳۸۴	مولانا ہدی کا قیام نفس کے ذریعے
۳۸۵	فصل (۱۵)	۳۸۵	سے ہوا یا نہیں۔
۳۸۶	شرعیہ قیاس اور اس میں	۳۸۶	وراثت امامت کی مستقل باپ کے بعد
۳۸۷	۱۱۱) کفر طیب یعنی	۳۸۷	بیٹے میں اور اس کے تباہ کن نتائج۔
۳۸۸	۱۱۲) کفر کبیر یعنی	۳۸۸	حضرت ابراہیم کی ذریعہ امامت
۳۸۹	۱۱۳) کفر کبیر یعنی	۳۸۹	باوجود نفس کے ہم شیعوں میں مختلف
۳۹۰	۱۱۴) کفر کبیر یعنی	۳۹۰	ذریعوں کی کثرت۔
۳۹۱	۱۱۵) کفر کبیر یعنی	۳۹۱	معجزوں سے نفس کا ثبوت
۳۹۲	۱۱۶) کفر کبیر یعنی	۳۹۲	اس حشری نفس پر اعتقاد۔
۳۹۳	۱۱۷) کفر کبیر یعنی	۳۹۳	(ب) شری احکام کی نفس (نفس اور
۳۹۴	۱۱۸) کفر کبیر یعنی	۳۹۴	قیاس)۔
۳۹۵	۱۱۹) کفر کبیر یعنی	۳۹۵	حکم قیاس پر جائز نہیں۔ مولانا جعفر
۳۹۶	۱۲۰) کفر کبیر یعنی	۳۹۶	صادق اور ابراہیم کے درمیان قیاس
۳۹۷	۱۲۱) کفر کبیر یعنی	۳۹۷	پر گفتگو۔
۳۹۸	۱۲۲) کفر کبیر یعنی	۳۹۸	فصل (۱۴)
۳۹۹	۱۲۳) کفر کبیر یعنی	۳۹۹	ہمارے مخصوص مذہبی علوم (تائیل m
۴۰۰	۱۲۴) کفر کبیر یعنی	۴۰۰	حقیقت۔
۴۰۱	۱۲۵) کفر کبیر یعنی	۴۰۱	تائیل۔
۴۰۲	۱۲۶) کفر کبیر یعنی	۴۰۲	تائیل کی حقیقت۔
۴۰۳	۱۲۷) کفر کبیر یعنی	۴۰۳	تائیل کا مقابلہ ظاہر سے۔
۴۰۴	۱۲۸) کفر کبیر یعنی	۴۰۴	تائیل کی چند مثالیں۔

۵۴۲	کے مطابق صحیح یا مستقیم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ان کی تاویل ضروری ہے۔	۴۹۶	چند آیتوں اور لفظوں کی تاویل بنی لغت کے خلاف۔
۵۴۳	(۱) مسجیدیں مجنب ہونے کی تاویل۔		فصل (۱۹)
۵۴۴	(۲) عائشہ کی طلاق کی تاویل۔	۵۰۴	چند آیتوں کی تاویل جن کا تعلق خاص خاص واقعات سے ہے لیکن ہم نے انہیں الگ سمجھا۔
۵۴۹	(ج) چند ایسے احکام جو آنحضرتؐ کو دئے گئے یا ایسی وحی جو آنحضرتؐ پر اتاری لیکن اس کا حوالہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔	۵۱۹	وصف (مولانا) علی بن ابی طالب
	فصل (۲۲)	۵۲۱	فصل (۲۰)
۵۵۱	قرآن مجید میں ایسے الفاظ جن سے مولانا علیؑ اور آپؐ کے اصداغ کی طرف اشارہ ہے۔	۵۲۱	ایسی آیتیں جن کا ظاہر ہمارے قول کے مطابق صحیح یا مستقیم نہیں ہو سکتا اس ان کی تاویل ضروری ہے۔
۵۵۱	(۱) الکتاب والفرقان وغیرہ کی تاویل		فصل (۲۱)
۵۵۲	(ب) شیطان جھمراشت وغیرہ کی تاویل	۵۲۹	”اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا..... مُسْتَقِيمًا“ کی تاویل۔
۵۵۵	(ج) بعض آیتوں میں جو اشیاء کی تعداد کا ذکر ہے ان کی تاویل۔	۵۳۴	فصل (۲۲)
۵۵۸	کیا قرآن مجید کی ہر ایک آیت کا ظاہر و باطن دونوں ضروری ہیں۔	۵۳۴	ایسی آیتیں جن میں سے اہل ظاہر نے کچھ الفاظ نکال دیئے یا ان کو بدل دیا ہے۔
۵۶۰	تاویل کی کتابیں اور ترجمے اور تلوہات۔	۵۳۳	فصل (۲۳)
	فصل (۲۵)	۵۳۳	(۱) ایسی حدیثیں جن کا ظاہر ہمارے قول
۵۶۲	تاویل کے مآخذ۔		
۵۶۲	تبییل یا علامت یا اشارہ۔		
۵۶۳	ہندوؤں کے چند اشارے۔		
۵۶۳	نصاری کے چند اشارے۔		
۵۶۴	صوفیوں کے چند اشارے۔		

	جن کے مخطوطے مولف کے پاس محفوظ ہیں۔
۶۵	ب۔ خاص اسماعیلیوں کی تصنیفیں جو چھپ گئی ہیں۔
۶۶	ج۔ اہل ظاہر یعنی غیر اسماعیلیوں کی کتابیں جو خاص اسماعیلیوں پر لکھی گئی ہیں۔
۶۶	د۔ عام اسلامی تاریخوں کی فہرست
۶۶	ه۔ مستشرقین کی تصنیفیں۔

۶۲۷	رسائل اخوان الصفا میں ہمدی یا قائم کے ظہور کے اسباب -	۶۰۱	حقیقت کے چند اہم مسائل میں اختلاف
۶۲۹	ظہور کے مقاصد حاصل ہوئے یا نہیں	۶۰۲	صخرہ کی عجیب و غریب کیفیت -
۶۳۱	ہمارے اسلامی مذہب کے اصول	۶۰۳	ہمارے بھائیوں پر حقیقت پرستوں کا خطرناک اثر -
۶۳۳	کا خلاصہ - اور ان کا اسلام سے تعلق	۶۰۶	قرآن مجید کے سمجھنے میں ہماری غلطیاں
۶۳۴	ہم موجودہ اسماعیلیوں کی ظاہری شریعت کی پابندی -	۶۰۷	الامبیات کی پیشگوئیوں اور تمثیلوں کو حقیقت سمجھنا -
۶۳۵	اسلام کی حقیقت	۶۱۰	خاتمہ
۶۳۵	ہم مسلمانوں کے اندرونی اختلافات	۶۱۰	اگلے یا قدیم اسماعیلیوں کے عقائد پر ایک مختصر تبصرہ -
۶۳۵	رہنمائی کی ضرورت -	۶۱۰	فرقہ اسماعیلیہ کا بانی -
۶۳۶	دعا بجناب باری تعالیٰ -	۶۱۰	اسماعیلی دعوت کے محرک اور ان مقصد -
۶۳۶	ہماری تاریخ اور باطنی کتابوں پر مشرقی ادویات کا تبصرہ -	۶۱۱	ہماری مذہبی تعلیم میں اختلاف -
۶۳۶	الکتابۃ البستریہ -	۶۱۲	توحید -
۶۳۶	شجرہ نمبر (۱) روحانی اور جسمانی علوم کا شجرہ -	۶۱۲	قرآن
۶۳۷	شجرہ نمبر (۲) عالم الکون والفساد -	۶۱۸	ظاہری شریعت کی تعطیل اور باطنی شریعت کی ابتدا -
۶۳۷	شجرہ نمبر (۳) مولانا علیؒ اور ائمہ -	۶۲۰	تاویل -
۶۳۷	شجرہ نمبر (۴) ظہور کے ائمہ -	۶۲۲	نفس -
۶۳۸	شجرہ نمبر (۵) دعا و سلفیقین -	۶۲۳	ہمدی اور قائم اور ان کے ظہور کے اسباب -
۶۳۹	ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام کے مآخذ یا اعتبارات و فاسد متعینین -	۶۲۴	مولانا ہمدی اور مولانا قائم کے متعلق بشارتوں کا غلط ثابت ہونا -
۶۳۹	(۱) ہم اسماعیلیوں کی خاص تصنیفیں جو اب تک شائع نہیں ہوئیں اور		

عصرِ حال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلَاةُ عَلَى سَائِلِہِم مِّنَ الْمُقَدَّسِیْنَ

نَسْتَعِیْذُ بِكَ اَخُو اَبِیہَا الطَّیِّبِیْنَ الطَّاهِرِیْنَ

اہل بیتِ طاہرین کی خدمت

جس کا طالعہ برگزیدہ بیٹوں کی قیمتی قدر و منزلت کی دو دورادہ پیش نظر رکھ کر جسے دور تاریخ میں اب تک صحیح راویہ نکال دے دیکھا جائے گا

میری پہلی تاریخ تالیف تاریخ طہرین ص ۱۰۰ تعلق چھ ماہہ یعنی وفات سے تھا اس لئے اس میں اسماعیلی عقائد بقدر ضرورت بیان کئے گئے۔ سب سے دوسری تاریخ طہرین میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے عقائد مذکور پر پوری روشنی ڈالنی گئی ہے۔ تیسری کو میڈار اصلی قرار دے کر مختلف خیالات اور اس کے سلسلہ روایات پر روشنی ڈالی گئی اور ایک ایک بات کی جانچ پر مال چھان بین کرنا یہ ضرورت دیدہ وری کی ہے۔ چوتھی تاریخ طہرین کی تعلیمات کو بہ نسبت کثافت اور تیزش فطرت و بہالذ سے پاک و صاف کر کے انہیں روانہ و ثابت بقدر حق و حلال کا مرتع و نیا کے سامنے پیش کر دیا جائے جس سے دنیا حق بنی اور حقیقت برتری کا درس مل سکے

فرمائی ہے جو اکیسویں فصل میں ہے گی۔ تب کی ایک اور سری روایت ہے کہ ان کے ہاتھ
چوتھے آسمان پر ہونا اعلیٰ کی صورت پر ایک فرشتہ کو پیدا کرنا سنی دینے کے
تقدیس اور عبادت کرتے ہیں ایک اور مقام پر مسجد اور صوف فرماتے ہیں کہ وہ
الْعَبِيد وَالشَّهَادَاتُ سے مراد ہونا اقام میں جو قیامت کے روز بندوں سے صاحب
ہیں گے (۱۲) امام مولانا مقرر نے اپنے آپ کو اس رسالے میں جو قرطبی کے نام لکھا ہے ایسا
الابیت سے موصوف کیا ہے جس کی تفصیل تانہ دانتے گی۔ پھر اسے صاحب اس میں بھی کئی
مثالیں نقل کی ہیں جن سے اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ ہم نے ان کے ظاہر میں کے احسان کیا
کرتے ہیں صرف یہاں لہذا نہیں کیا بلکہ ان کو ضروری اوصاف نہ فعلی سے بھی محض کیا
جو اسلامی تعلیم کے باطل خلاف ہی رہی ہے یہ کہنا یا کر کہ ہم یہاں سے اسے معاذ اللہ
سے مانگو ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسائی کی وجہ سے آدم کا لگا اوصاف کیا کیا وہی خلق ان
سے حساب ہیں گے (۱۳)

بھلا یہ کون مان سکتا ہے کہ توحید کے علم پر وہ لڑھکے کر دوں اور اخلاقی زبان
فیض تر جہان مناقض توحید کلمات سے سہرا بھی اڑھنا ہوئے ایسی جیت سی حدیث
نقل کر کے میں نے اپنے برادر ابن ایمانی کو ان کی طرف توجہ دلائی ہے یہاں تک کہ وہ
کے تسلیم کرنے میں ہٹے تال اور کافی دور کی ضرورت ہے۔

ابن ظاہر کے ان مشغول و شاخ سے چھٹنے کے لئے جہاں پہنچ رہے ہیں اسے توں
کی آتی کم زور تا دلوں کا پشتارہ جمع کروا گیا ہے جسے ایک عاقبتی معافی بھی تسلیم
نہیں کر سکتا جیسا کہ تانہ معلوم ہو گا۔ (۱۴) ایسی ظن اور نظیر تعلیم کا سہلے جہاں والی دوسری
اغراض کی تکمیل کے لئے ان کے ظاہر میں کی طرف منسوب کروینا ہمدی اور مسات نے سوا

(۱) فصل ۱۱ میزان برہانی نافذ خلیفہ رسول خدا ص ۱۱۰ کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان کے
تاریخ کے لئے فصل (۲۱) میں نام ہونا مقرر کیا اولیٰ و خلفائے (۱) ائمہ اربعہ میں سے ایک
الام المقرر (۲) فصل ۱۱ میزان عالم النیب الشہادۃ سے مراد ہونا اقام میں (۳) فصل ۱۱ میزان
(۴) تالانت المنصاری المسیح مولدنی بخیر لہ آدم و جہاننی بحاسب خلق اشہد ستانی
صفحہ ۱۴۲ (۵) تبصرہ فصل (۱۱)۔

کتاب تیار ہو رہی ہے۔ علاوہ اس کے آئے دن میرے خلاف مضامین چھپتے رہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس تالیف کے پڑھنے سے ان کے اکثر اعتراضات خود بخود دفع ہو جائیں گے کیونکہ اس میں عقائد بہت شرح و بسط سے بیان کئے گئے ہیں۔ یہی میری تالیف کی اشاعت کی غرض و غایت ہے۔ میں نے اپنے یہاں کی مسند اور معتبر خاص کر زمانہ ظہور کی کتابوں کے اصلی اقتباسات پیش کر دیے ہیں تاکہ ذمہ داری لکھنے والوں کے سر ہو۔ ان میں دو کتابوں ”ادعیۃ الایام التبغہ لمولانا الامام المعز لدین اللہ“ اور ”ناویل المشریۃ من کلام المعز لدین اللہ“ کو تو ہمارا ظہور کے چوتھے ام کی زبان مبارک سے صادر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میری حیثیت نقل ماحصل سے زیادہ نہیں بہر طور ذات اسلاف کے سوا اس ضمیر کا مزاج کوئی اور دوسرا نہیں قرار پاسکتا۔ اب ان کی مزید تصدیق کی ضرورت نہیں:-

اِذَا قَالَتْ حَذَارُ فَصَلِّ قُوْهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَارُ

البتہ تفہیم اور تنبیہ کے لئے تبصرے اور صرف تبصرے میرے ہیں۔

ایک عام اعتراض جو میری پہلی تالیف ”تاریخ فاطمیین مصر“ پر کیا جاتا ہے یہ ہے کہ میں نے اپنے بیانات میں خلاف ادب لہجہ اختیار کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تالیف کو رجامہ عثمانیہ کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔ چونکہ یہ ادارہ غیر مذہبی ہے اس لئے ادب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اس تالیف میں ادب کا بہت خیال رکھا ہے۔

آخر میں یہ مخلصانہ اظہار بھی ضروری ہے کہ میں نہ صرف مولف کی حیثیت سے بلکہ ”اکاڈمی آف اسلامک اسٹڈیز“ جمہور آبادکن کے ایک مکن کے لحاظ سے اس مجلس ارباب علم و فضل کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جس نے میرے نتیجہ فکر و قلم کو بہ نظر احسان دیکھا اور اپنے سلسلہ تالیفات میں اسے منسلک کیا۔

اس تالیف کا تعلق چونکہ مذہبی امور سے ہے اس لئے مجھے مسائل کی چھان بین میں بہت غور و غرض کرنا پڑا۔ ایک ایک مسئلے پر میں نے ایک مدت صرف کی۔ تقریباً پندرہ سال میں یہ تالیف تکمیل کو پہنچی۔ ہمارے عقائد کی سب سے بڑی اور نمایاں خصوصیت غلو و مبالغہ ہے جو میں کسی طرح جائز نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلٰى اللّٰهِ الْاَلْحَقُّ اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسٰى بْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَوْلُ الْمَرْصُومُ وَرُوْحٌ مِّنْ رُّوْحِ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ اِنْتَهُوا خَيْرًا

جو قابل ملاحظہ ہے^(۱) ایک اور مقام پر بھی فضائل مرتقوی کا بیان ملاحظہ طلب ہے۔ بہر حال ان مقدس ہستیوں نے توحید کی صحیح تعلیم دے کر اسلام کا حقیقی فرض خدمت ادا کیا ہے اور اسلام کو دیگر مذاہب کے جن عناصر سے پاک کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کی ہے۔

ہماری تاویل و حقیقت کے علوم بھی مذکور الصدر جیسے ایرانی دہیوں کے طبع زاد ہیں۔ یہ اہل بیت طاہرین کے علم لدنی کے معیار کو نہیں پہنچتے۔ یہ یاد رہے کہ ہمارے اکثر داعی ایرانی نژاد تھے جن کا بہت کچھ اثر اسلامی تعلیمات پر پڑا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایران، عراق اور یونان کے بعض شہروں کو جب عربوں نے فتح کیا تو ان کے باشندوں کے میل جول سے اسلام کی اصلی تعلیم میں بڑا انقلاب پیدا ہوا۔ یونانیوں کی فلسفہ آرائی، نصرانیوں کی رازداری اور مذہبی درجہ بندی اور ایرانیوں کی خاندانی حکومت اور ان کے بادشاہوں کا آسمانی حق وغیرہ نے اسلام کو بہت متاثر کیا جیسا کہ ہم نے اس تالیف کے آخر میں بھی بیان کیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ساوگی پیچیدگی سے بدل گئی، روایت نے وراثت کی جگہ لے لی، تنزیل پر تاویل غالب آئی، حقائق پر افسانوی رنگ چڑھا، نسب نے حسب کو پیچھے ہٹا دیا، آمریت نے انتخاب پر غلبہ پایا، اقتصاد و عیش و عشرت کی رو میں نہ گیا اور فرقہ واریت نے اجتماعی قوت کو کم زور کر دیا۔ آخر کار اولیاء کی پرستش خدا کی پرستش سمجھا گئی۔^(۲) اس نے اس تالیف میں اسلام کو اس کی اصلی شکل میں ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور مجھ بتایا ہے کہ اہل بیت کے ائمہ طاہرین نے کبھی اپنے آپ کو اوصاف ایزدی سے متصف کرنے کا خیال بھی نہیں کیا۔ اس بارے میں ان کی طرف منسوب کی ہوئی حدیثیں کسی طرح اعتبار کے قابل نہیں۔ کیونکہ یہ سب کشتار غلو اور خوش اعتقادوں کی ناکارہ پیداوار ہیں۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے:-

خاصاں خُدا خُدا نہ باشند لیکن ز خُدا خُدا نہ باشند

میں نے اپنے براہِ رانِ دینی کو توجہ دلانے کے لئے حقیقی مدارجِ اہل بیت طاہرین کا یہ مرقعہ تیار کیا ہے۔ افسوس کہ بعض غلو پند طبیعتوں نے ”تاریخ فاطمیین صہر“ کو توہینِ ائمہ کے مترادف قرار دیا ہے اور سنتا ہوں کہ اس کی تردیدیں ”فی امیغ البھتکان“ ایک

74/5

(۱) فصل (۱۹) عنوان ”وصف مولانا علی بن ابی طالب“ (۲) فصل (۵) عنوان ”مولانا علی کے فضائل“
(۳) ایک مشرق کہتا ہے: God is eclipsed by the Imam.

مَمَكَلَا مُبَسَّيَلَا وَحَامِلَا وَمُصَلِّيَا (۱)

ایک ضروری معذرت

اس لیف کا اصلی مقصد | میں خود اصلاً و سلاً اسماعیلی ہوں۔ سات پشتوں سے
میرے گھرانے میں اسماعیلی مذہب کا روحانی سرمایہ رازِ سرِ بستہ کی طرح یسینہ
منتقل ہوتا چلا آیا اور عقائد کی ہی روحانی شمع کے بعد دیگرے معتقدوں کے
بناں خانہ اسیان کو روزِ روشن کی طرح ضوِ خیر اور تابناک بناتی رہی۔ اسب تک
تسکین روح اور اطمینانِ باطن اسی تعلیمِ باطنی کے فیضان سے وابستہ رہا۔ کئی
پشین اسی دشت کی سیاحی میں گزریں۔ اور اس مقدس سیاحت کا تبرک اناشہ
جب مجھ تک بزرگوں سے پہنچا تو اپنے اسلاف کے مانند میں نے بھی اُسے عقیدت
کی آنکھوں سے لگایا اور دستِ احترام سے سرِ نیاز پر رکھا۔

لکھنے“ (۱) اسے اہل کتاب اپنے دین میں جدا اعتدال سے تجاوز نہ کرنا اور خدا کی نسبت حق بات کے سوا کچھ نہ کہہ کر حق بات تو اتنی ہے کہ مرم کے بیٹے عیسیٰ بس اللہ کے ایک رسول ہیں اور خدا کا حکم جو اس نے مرم کی طرف کہلا بھیجا تھا اور وہ ایک روح کھنی جو خاص خدا کی طرف سے دنیا میں آئی۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تین خدا نہ کہو اس سے باز آؤ کیونکہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر ہمارا امر از معقول ہوں تو ان کے لہام میں کوئی قیامت نہیں میرا مقصد جیسا کہ میں نے ”مقدمہ“ آمدہ میں بتایا ہے جماعت میں کوئی انتشار پیدا کرنا نہیں ہے۔ بلکہ اپنے بھائیوں کو مذہب کے حقائق سے آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ ان پر غور کر کے اسلام کے واحد مرکز پر جمع ہو جائیں اور اپنے آپ کو ”اخوان الصفا“ ثابت کرنے کی کوشش کریں جن کی رہنمائی درست اعتقادات صحیح اعمال نیک اور اخلاق اچھے ہوں۔ مجھے اپنے بھائیوں سے کیا ملکہ تمام بنی نوع انسان سے خواہ وہ کسی مذہب ہوں فطری محبت ہے۔ میں سب کے ساتھ رواداری کشادہ پیشانی اور فراخ دلی سے پیش آتا ہوں یہی عالم کی فلاح و بہبود کا راز ہے۔ اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں آئیہ کریمہ ”ادع الی السبیل ربك بالحکمة والموعظة الحسنۃ“ کا اشارہ اسی طرف ہے۔ ذیل کا میرا شعر میرے دین کا آئینہ دار ہے۔

اِنَّ دِیْنِیْ یُصِیْحُوْهُ وَاِخْوَانُ وَصَلَاةُ بَیِّنٍ اَلْوَحْدَیْ وَوَقَاُ

اختلاف مذہب کو باعث دشمنی قرار دینا بہت بُری بات ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں ہو سکتی۔ عقلمندوں کا شیوہ نہیں ہے۔

اگر کسی اقتباس کے نقل کرنے یا اس کے ترجمہ کرنے یا کوئی حوالہ دینے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔

اِنْ یَجِدْ عِبَادَ فُسْدٍ مِّنَ الْخَلْقِ لَا جَلَّ مَن لَّا عِیْبَ فِیْہِ وَعَلَا

وَالْکَمَالَ لِلّٰہِ وَحْدًا

(۱۹۴) حُسنی علیؑ تیارا دو کون۔ زائد علیؑ ولد فضل علیؑ مرہوم

فی آداب اتباع الجملة، سیرۃ الموبد فی الدین داعی الدعاء اور دیوان الموبد فی الدین طبع ہوئی ہیں (۱) جس میں تشریق شتر و طمان نے کتاب الکشف اور راجع کتاب اسماعیلیہ شائع کی ہیں (۲) دوسری تشریق ابوانو نے اسماعیلی مخطوطات کی ایک نہایت مفید فہرست تیار کی ہے (۳) اس کی ایک دوسری تصنیف میں اسماعیلی مخطوطات کے چار اہم اقتباسات مع ترجمہ انگریزی چھپ گئے ہیں حال ہی میں آٹھویں صدی کے ایک مہتمم مصنف محمد بن حسن ولیمی کی کتاب "قواعد عقائد آل محمد" لیا طنیہ شائع ہوئی ہے جس میں مولانا معمر اور سید ناقاضی نعمان کی کتابوں سے مختلف تاویلیں نقل کی گئی ہیں۔ بہر حال اب اسماعیلی رموز و اسرار کا بہت بڑا ذخیرہ منظر عام پر آ گیا ہے۔

انسان الگ تھلک بننا نہیں چاہتا۔ بل جل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ دنیوی ضرورتیں ہوں یا دینی مشغلے دونوں میں اپنے ہمراہی اور ہم خیالوں کے بھرپور کے ساتھ رہنے کو انسان بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ اسماعیلی شاہراہ جو حقیقت میں فیض آگین جادہ بطنی بحر رشد و ہدایت کی آں منزل کے بہر و سب کے سب میرے ہم نفس اور ہم قدم ہیں۔ اپنے ہم نفسوں اور ہم قدموں سے الفت و محبت کرنا جیسے ایک فطری امر ہے ایسے ہی بیٹھے بٹھائے انھیں چھیڑنا۔ ستانا اور دکھ دینا غیر فطری اور انتہائی شقاوت سے

(۱) مناقرات الموبد فی الدین (ب) الرسالة اللامزہ فی شہارہ صور (ج) سراحۃ العقل (د) مباسم البشارت بالامام الحاکم (یہ چار کتابیں زیر طبع ہیں) واسر جوان اوفق الی نشر المجالس الموبد یہ و دعائم الاسلام و تاویل دعائم الاسلام (المجالس المستنصریہ۔ مطبوعہ مصر صفحہ ۲۲) ان کتابوں کے مصنفین کے لئے فہرست ملاحظہ فرمائیے جو اس تالیف کے آخر میں درج ہے۔ دعائم الاسلام کا پہلا جزو دارالعارف میں باہتمام محقق فیضی ۱۹۵۹ء میں چھپ گیا ہے۔ (۲) مسائل مجموعہ من الحقائق العالیہ والدقائق الاسرار السامیہ (ب) رسالة الاسم الاعظم (ج) رسالة الايضاح والتبیین (د) رسالة نخبة المتراد وغصۃ الاصلاد۔

(3) A Guide to Ismaili Litt.

(4) Ismaili Tradition concerning the Rise of the Fatimids.

اسلامی حکم عام اور مسلک عملی کی خاص ہدایت کی بناء پر عقل و شعور کے ہماؤ کی دیانتدارانہ نظر سے اس یادہ روحانی سے بھرنے میں اپنی حد تک کسی طرح کی کوتاہی میں روانہ نہ رکھی اور کافی انہماک سے دینی خدمت سمجھ کر عقلی معیار پر اس زر کامل المعیار کو جاپنچا اور برتا لیا رہا۔ اس جانچ پر تال میں اپنے میلان خاطر کا رنگ آنے دیا اور واقعات کی پھیلی ہوئی کڑیاں ایک جامع کرنے میں پوری احتیاط رتی نتیجے کا پہل سے کوئی خیال نہیں کیا گیا۔ بلکہ واقعات کی پوری ترتیب و تسلسل کو بار بار دیکھتے بھالنے کے بعد جو خطا ہوئی اسی کو نتیجہ ماننے پر مجبور ہونا پڑا اور کہیں بھولے سے بھی واقعات کو توڑ مروڑ کر نتیجہ نکالنے کی تاہد و کوشش نہیں کی گئی۔

اسماعیلی مذہب کی باطنی تعلیم ابتداء سے رازِ سیدہ چلی آتی تھی۔ پہلے پہل مجموعی اس کا خیال آیا اور فائدہ عموم کی خاطر برائی ریزی سے رازِ سیدہ کو سفینے میں منتقل کر لے لگانا کہ میرے سب بھائی خصوصاً وہ جو عربی سے زیادہ واقف ہوں اس کے سمجھنے کی کوشش کریں مقررہ شاہ راہ سے ملتے ہی آخر انہوں کے درندوں سے ملے بھڑکائی نئی بات نہیں یہ منظر بھی نظر سے گزرا اور توفیق ایزدی کے ساتھ دینے سے میں نے یہ اہم کام پورا کر کے اطمینان کی سانس لی۔ میری مد علم تک عربی، فارسی اور انگریزی میں بھی اس موضوع پر ایسی بسوڑ کتاب کی تھی نہیں منظر عام کی لاہری میں اس سلسلے کی پہلی کڑی تاریخِ فاطمین مصر نمایاں جگہ لے چکی ہے۔ اس کے بعد محکمہ سلسلے کی دوسری کڑی اسی تالیف کو سمجھنا چاہئے مخفی مباد کہ مستشرقین نے عام اسلامی تاریخوں اور بعض غیر مطبوعہ اسماعیلی تصنیفوں کی مد سے جرمنی، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں میں چند رسالے اور کتابیں شائع کی ہیں جن کی وجہ سے ہماری اسماعیلی دعوت کے بعض نمونہ و اسرار ظاہر ہو گئے ہیں لیکن وہ ایسے مستند اور معتبر خطوط کا حوالہ نہ دے سکے جو ہمارے علماء کے ہاں رائج ہیں اور جنہیں وہ بڑی وقعت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں نے اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور یہی میری تالیف کا فائدہ ہے خوش قسمتی سے ”دائرۃ الفکر العربی“ مصر نے چند اہم کتابوں کے شائع کرنے کا اہتمام کیا ہے جن میں سے مجالس مستندہ، کتاب الہد

وہ انسان کے دھیراں الٹی ہوئے کے گناہی؟ کلام مجیدؐ کی آیت ہے کہ
 تائبہ ہوتی ہے مثلاً اقلیدس و القمآن اور علیؑ و ابی طالبؑ انہم
 قلوبک یفقهون عا و لہم اعین لا مبصر و عا و لہم اذان کاسمعون
 عا و لک عا لنعامل ہم اصل اولک ہم العقول عا لک
 تفصل لایات لقوم یفکرون عا ان لے خلق المسموت والارض و الخلق
 اللیل والمہار لایات لاوی الالباب الدین مید حکم و اللہ قاسما
 و قعودا و علی جنوہم و یفکرون و خلق السموات والارض و الخلق
 خلقت هذا باطلاس حجات قدما علی سلطان

انسانی پیش کی غرض تھا کہ نئے پیدا ہوا ہے؟ کیا اس کے وجود کا جلی تھہ
 یہی ہے کہ وہاں ہی اشیا کے علوم کی تفصیل میں اپنی پوری قوت لگائے اور انہیں اپنی
 حواس کا اور ان کے دن کا نئے یا سمات یا صفت سکے کہ انہیں پائے
 انہوں نے کائنات میں شائع ہیں کہ انسان کے لئے نام کو نام ہے
 اور ان کے اور ان کے رہنے ہیبا انما اس کا فرس اورین ہے اس کے اور ان کے
 اسے بھی جاننے کو وہ اپنے نفس کی ترقی پر محو کرے اور اس میں جو غریباں اللہ کے
 پرستیدہ انہیں یہ ان ہوا جان کرنے کی کوشش کرے جسم کی پرورش کے ساتھ
 روح کی عمل میں موزی ہے اس پریم ترن و فک کو اور اس کے لئے جانے کو وہ
 اپنی انول زندگی میں تحید و فک نکال کر دل مسمی اور انسان سے آخرت کی باتوں پر غور
 کرے۔ ہر نی کی شریعت میں عبادات کے مقرر کئے جانے کا یہی جلی اور بنیاد ہی تھہ
 ہے۔ اس لئے ہم چاہئے کہ ہم تا بحید سلطان اپنے بندہ و معاد پر کافی غور کریں مثلاً
 ہم کیا ہیں؟ کہاں سے آئے اور اب ہم کہاں جاتا ہے۔ حقوق اللہ کیا ہیں اور
 حقوق العباد کیا ہیں؟ ان مسائل کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا لازمی ہے۔ ان میں جاننا
 کہ دنیا اور دوزخ ہے جسا کہ اللہ تم فرماتا ہے۔ حق میں جلی ماہان و سنی و حید

والقرآن ہے القرآن بینہ القرآن و القرآن

کسی طرح کم نہیں۔

اس تالیف میں جو معلومات برادرانِ اسلامی کے سامنے پیش کئے گئے ہیں جس سے نہ کسی کی دل آزاری مقصود ہے اور نہ اپنے ماموں اور دو چہلوں کی اذیت ان پرانی جنت (نازل کرے) متقیوں اور نومن۔ ان میں سے بعض کے تقریبی اور پرہیزگاری اور ہمہگامی دعوت کی اشاعت میں ان کی محنت اور جانفشانی میں کوئی ظلم نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہی کم و بیش کا سبب ہے۔ ان کے دور میں امامِ اسلامی تمدن نے کافی ترقی کی طرح کی اشاعت اور صنعت و حرفت کو فروغ دینے میں انھوں نے کافی حصہ لیا۔ خصوصاً خلاصہ کی حالت ان کے عہد میں بہت اچھی تھی۔ ان کے زوال سے توسعہ حالی ہوئی اور رواداری کا ایسا دور ختم ہو گیا جس سے پھر کبھی ترقی لطف اٹھانے سے سولے کا جیسا کہ میں اپنی تالیف تاریخِ عالمیہ میں بھی بتا چکا ہوں۔ میری مقصد صرف یہ ہے کہ اس تک محدود ہے۔ ان کی معتبر اور مستند کتابوں میں درج شدہ واقعات اور ان پر مبنی اعتراضات کا بقیہ کے لئے بیان کرنا میرا منشا صحیح طور پر ہے۔ پس یہی ہے۔ یہی طریق ہے اس میں کوئی بات نہیں۔ صرف سال و احوال کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دینے گئے ہیں۔ سوائے تبصروں کے جو میرے ہیں اور جن میں میں نے ناظرین کی تہنیت و سوال کی تنقید کی غرض سے ملحوظ رکھا ہے۔ میرے بھائی خندان پر غور کریں اور اس میں کسی مقام پر براہِ راست سے جھٹک گیا ہوں تو مجھے اپنے ارشاد سے متنبہ کریں۔ یہ پوری وجہ سے ان کا جواب سننے کے لئے تیار ہوں۔ حق کی تحقیق میں کسی کو نصب سے ہمہ دنیا چاہئے۔ حکمت کی تلاش میں ہٹ و ہری بری بات ہے۔ مولانا علی کا ارشاد صدائیت بنیاد الحکمت ضالۃ المؤمنین کے معنی ہیں لکھتے ہوئے کی لکھائی ہوئی اونی ہے جہاں کہیں بھی دو لے اتے ہاتھوں ہاتھ لے لیا جائے۔ میں نے درودِ علی حقیقی ملک ہے۔ تمام مذہب خاص کر مذہبِ اسلام فخر و فخر کرنے کی تعلیم دیتا ہے

The general testimony of the Arabic Historians, however, points to a mild and even benevolent treatment of the Fellahs as The Prevailing Policy of the Fatimid Government

(۲) مقدمہ (دب) فصل ۳۴ - ۳۵

دوسرے اسلام کو دوسرے مذہبوں پر برتری اور فوقیت حاصل ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کے صراطِ مستقیم پر قائم رہیں اور مسلمان ہی مریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ** "ایہ مسلمانو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اسلام ہی پر مرنا حضرت ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت فرمائی۔" **وَرَفَعِيَ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ يَدْنِي** **إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ** "یہنے اور اسی طریقہ کی نسبت ابراہیم اپنے بیٹوں کو وصیت کر گئے۔ اور یعقوب بھی کہ بیٹا! اللہ تعالیٰ نے اس میں اسلام کو تمہارے لئے پسند فرمایا ہے۔ پس تم مسلمان ہی مرنا" (۲۱)

اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلامی مذہب کہاں تک اصولی اسلام پر مبنی ہے۔ اگر اس کی تعلیمات وہی ہیں جو اسلام کی ہیں تو ہمیں لازم ہے کہ ہم اپنے امانوں اور دایعوں کی کتابوں سے اس کا ثبوت

کیا اسلام کی تعلیمات اور ہدایتیں ہمارا اسلامی مذہب مبنی ہے

ویں۔ برخلاف اس کے جو بھی ہمارے مذہب پر غور کرے گا جس کے اصول میں تائید میں تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں وہ ضرور اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ہمارے اسلامی مذہب میں انہی عناصر داخل ہو گئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اسلام کے خوشنام

(۱) القرآن ۲۱ (۲) القرآن ۲۱ (۳) دین اور مذہب کے ساتھ اسلام کی کافہ و شمول کیا جاتا ہے جیسا کہ کلام مجید میں ہے: **إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ** (القرآن ۳۰) یعنی دین حق تو خدا کے نزدیک ہی اسلام ہے۔ (اور بس) ایمان کے معنی تصدیق کرنا ہیں تعلق دل سے ہے اور خدا کے سوا دوسروں کو اس کی بے عزت نہیں ہوتی۔ اسلام افعال ظاہرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام اور ایمان میں جو فرق ہے وہ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے:۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ إِنَّا مُسْلِمُونَ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ فَقَدْ بَدَأْتُمْ بِالْإِسْلَامِ قُلُوبُكُمْ قُلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ فَقَدْ بَدَأْتُمْ بِالْإِسْلَامِ قُلُوبُكُمْ قُلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (القرآن ۲۹) ملاحظہ ہو وہ عالم اسلام جس نے اول ذکر تشریق مابین اسلام و ایمان۔

سراپٹ ڈول جلال والا ہے اہم۔ یہاں کسی شئی کو بقا نہیں جب دنیا کی حقیقت یہ ہے تو وہ شخص کیسا نادان ہو گا جو اس کے حال کرنے میں اپنی ساری عمر گنوا کر آخرت کو بھول جائے۔ اس سلسلے میں مولانا علیؒ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے:-

ولو انا اذا امتنا متنا کنا
ولکننا اذا امتنا بعثنا
لکان الموت سراحاً کلی
ونسئل بعد ذاعن کل شئی

ترجمہ:- اگر ہم موت کے بعد چھوڑ جائے جائیں تو موت ہر زندہ آدمی کے لئے راحت ہو جائے گی۔ لیکن مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے اور ہم سے ہر عمل کے بارے میں سوال ہو گا۔

آخرت کے ثبوت میں متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں اور بقول ”انوان الفقہاء“ اگر آخرت نہ ہو تو دنیا اثر کے لئے بال غیبت ہو جائے گی۔^(۱) جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں نہ اس کا کوئی حساب ہے نہ اس کے متعلق کوئی باز پرس ہوگی ان سے کسی نیکی کی کوئی امید ہی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ لوگ جب خود اپنے کو بے کار سمجھتے ہیں تو دوسروں کو کب با کابر سمجھیں گے تاکہ وہ ان کی ہمدردی کریں۔ ”سہبنا ما خلقت هذا باطلا سمحنا ذلک فقنا عذاب النار“^(۲)

اسلام کی تعلیم اور تہذیب | ہم اپنے پروردگار کا بے انتہا شکر کرتے ہیں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اسلام کی وہ نعمت مرحمت فرمائی جس نے ہمیں توحید کی تعلیم دے کر شرک کی نجاست سے پاک کیا۔ ایک ہی وجود

کی عبادت کا سبق پڑھایا۔ مخلوقات کی غلامی سے آزاد کیا اور ان کے سامنے سر خم کرنے یا سجدہ کرنے سے باز رکھا۔ خالق اور مخلوق کے درمیان ایسے واسطوں اور وسیلوں کو جو دوسرے مذاہب کے رہبروں نے اپنے ذاتی یا سیاسی اغراض کے تحت قائم کر لئے تھے، انھیں ہٹا کر رکھا۔ توہمات کے بڑے عذاب سے نجات دے کر اعمال صالحہ کی ترغیب دی اور افعال شنیعہ سے روکا۔ بہر حال جتنی چیزیں ہماری جسمانی اور روحانی اصلاح کے لئے ضروری تھیں ان کی ہمیں ہدایت فرمائی یہی وہ تعلیمیں اور ہدایتیں ہیں جن کی

(۱) القرآن ۲۲-۲۶ (۲) لو لم تکن الاخرۃ لکان الدنیا فرساً لا مشیر (۳) القرآن ۲۱

کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی رائے کو سنائیں بلکہ خود اس تالیف کو اہل سے آخر تک پوری توجہ اور غور سے پڑھیں تاکہ ان پر حقیقت حال کھل جائے۔ اگر غیر سہما علیوں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہو تو اسے دور کریں۔ میں نے اس ہم کو سر کرنے کی ان تھک کوشش کی مگر افسوس کہ مجھے ناکامی سنہ دیکھنا پڑا۔ کیا ہم سہما علیوں کا یہ فرض نہیں کہ ہم پر جو بجا حملے کئے گئے ہیں ان کا شافی اور کافی جواب دیں۔ ۱۔

اس کتاب کے دور ان تالیف میں مجھے بعض دستوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم میں نئی تسلیم کے پھیلنے کی وجہ سے دشمن خیال حضرات کی تعداد آٹے دن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ لوگ اپنی جماعت کی حالت دیکھ کر فرد خود کچھ باتیں ملے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ اس سے یہ عرض کرنا ہے کہ اس زمانے میں ہر

والہیوی وکان یسر عمارہ وحدث فی الحکم النجومی انتقال دولة الاسلام الى دولة الفرس وینہم الذی ہول الجوسیة (ابن الذیعر) صفحہ ۲۶۳-۲۶۴) سیدنا محمد بن طاہر، بی، ہم تصنیف الانوار اللطیفہ میں رقمی جہ میں کلام کو فرماتے ہیں جو بابت خطرات در تعیل نزع کا قال تھا۔ و من ہذا الجہہ صم قول الداعی عبدان قدس اللہ سر وجہ ان الجمعۃ علی خدمۃ المولی بعدای فی ہذا الدقیر (صل ۲- باب ۲- سرادق ۳)

(ب)

The root, from which their preaching of the abrogation of the laws grew up, was the Kobadiva, a sect of the magians. They said, "There is no way for us to eject the Muslims by the sword, but let us use stratagem by allegorizing their laws, with a view to a coming back to our principles leading on by degrees the weak among them. Their head was Hanidan of Karmat, or as some say, Abululaa Ibn Maymoon (A Persian Occultist) (Translation of two unpublished Arabic Documents)

(۱) بی لا مائیہ "بزرگوں کے سامنے۔"

سدا بہار درخت پر ایرانی، نصرانی، یونانی اور ہندوئی درختوں کی بے جواز فکریں لگائی ہیں۔ اصل اور مسلم کا امتیاز ایسا ظاہر اور نمایاں ہے کہ سرسری نظر سے بھی چھپ نہیں سکتا۔ فروعات میں اختلاف ہوتا تو خیر کوئی ایسی بات نہ تھی۔ لیکن انہوں نے کہ مولیٰ کی طرح ایسے ایجاد کئے جو اسلام کے اصول سے الگ ہو گئے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمان مروجین جنہیں ہم اہل ظاہر کہتے ہیں ہمارے مذہب کے متعلق ہی رائے رکھتے ہیں کہ اسماعیلیت کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو ہمارے بھائی یہ کہیں گے کہ یہ لوگ تو ہمارے دشمن ہیں۔ ان کی رائے حضرت ہمارے خلاف ہو گئی لیکن بڑے اچھے بھلائی بات ہے کہ ششتر قین جو ہم دونوں سے بالکل الگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اسماعیلیت اسلام سے ملحدہ ہے۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا محمد بن اسماعیل کے ایرانی کفیل داعی میمون بن غیلان المعروف بہ قداح اور ان کے فرزند عبد اللہ نے اسلام کی شیخ کنی کے لئے تاویل اور اسماعیلی دعوت کے حدود و مدارج قائم کئے تھے اپنے بھائیوں سے درخواست

(۱) فصل (۱۱) ائمہ مصر میں کے مراتب۔ ائمہ کا خدا کے اصناف سے ہر صوف ہونا فریضہ تاریخ نامہ میں صریح ملاحظہ فرمائے (فصل ۳۵) عنوان اسماعیلی عقائد کی اہلیت اور مآخذ (۳۱) فصل (۱۱) دعوت کا نظام اور اس کے حدود وغیرہ۔ (۳۱) فصل (۱۱) دس عقول اور افلاک کو کتب وغیرہ کا تصور (۳۱) فصل (۲۶) علم جناتی۔ (۵) الاسماعیلیۃ لیست لها ایتہ مسلمۃ بالاسلام بل ہمو من اخطر اعداء الاسلام (تو اعتقاد اہل محمد الباطنیہ، محمد بن الحسن الیہانی مثلاً) (۶) انہرہم للمعانی لیسیدنا ادریس (ذکر مولانا محمد بن اسماعیل) (۱۱) عبد اللہ کان من اہل قوسج العبا بقرہ ماریۃ الاھواز وابو میمون هو الذی ینسب الیہ الفرقة المبتدعة التي اظهرت اتباع ابي الخطاب محمد بن ابي خرا ینب الذی دعا الی الھیۃ علی بن ابي طالب وکان میمون وابنه عبد اللہ ویصانیین وعبد اللہ کان انتقل فنزل عسکر مکر فکس بھا فہرب بھا فہرب الی ملیہ بقرہ حص وبث الدعاء الی سواد الکوفۃ فاجابہم مدان الملقب بنز مطر نصب لدعوتہ عبدان صاحب الکتاب المصنفة وکان من واطاع عبد اللہ علی اصغر رجل عرف بمحمد بن الحسن ویلقب بنریلان وکان هذا الرجل متلفعا شعوبیا شدید الغیظ من دولۃ الاسلام وکان یذین بأشبات العقل والنفس (بقیہ برامہ)

بیان کیا ہے۔ خود کو حق کی تعلیم دیتا ہے اور خود ہمارا اسماعیلی مذہب بھی یہی سمجھتا ہے کہ تم اپنی عقل سے کام لو۔ مذہب کے پہلو میں جو حکمت نہاں ہے اسے تلاش کرو۔ اسی اصول پر ہماری جادوں یا جمل باطن بنی ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے کو اہل باطن اور دوسروں کو اہل ظاہر کہتے ہیں۔ اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ اہل ظاہر یعنی فراسماعیلی اہل تعلیم ہیں۔ ہم اسماعیلی اہل تحقیق ہیں۔ کیونکہ ہم ہر مسئلہ کو تاویل و حقیقت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ہماری دعوت میں برہمنی کے ساتھ وہی کے قیام کا یہی سبب ہے۔ اب اگر ہم اپنے مذہب کی تحقیق نہ کریں تو اس سے خود ہمارے مذہب کی تعلیم کی منفی الفت لازم آئے گی۔ برہمنان کو چاہئے کہ وہ حتی الامکان اپنے ہر عقائد اور ہر عمل پر غور کرنے کی کوشش کرے کہ آیا وہ دعوت ہے یا نہیں ورنہ اس میں اور جانوروں میں کوئی امتیاز نہ ہوگا۔ خواں الصفا درہی میں جن کی رائے درست، اعتقادات صحیح، اعمال نیک اور اخلاق اچھے ہوں۔ "انہم منقول اور مقول کے حامل کرنے کے علاوہ ان کی پوری توجہ زیادہ تر علوم ناموسیہ اور شرعیہ کی تفصیل کی طرف ہوتی چاہئے۔ یعنی کتاب الہیہ، تفسیر، مابین و مابین اور موضوعات شرعیہ کے رموز و اسرار پر بحث ہی ان کی انتہائی غرض ہوتی چاہئے۔"

(۱) (۱) رسائل الخوان الصفاء - اکثر مقامات پر۔

(ب) سیدنا حسین بن علی بن محمد بن الولید (رحمہ اللہ) مطلق متوفی ۲۷۰ قمری
 ای کتاب "الایضاح والبيان فی الجواب عن مسائل الامتحان" کے آخر میں اس طرح
 تحریر فرماتے ہیں:۔ "فمنقول این صبح هذه الظلم وما جلا هذه البهيم
 فان قيل ان الامسا عن الكلام في ذلك او كذا وذا اعقل اجاب واما
 فلما فاین معلو العلماء ولم یجینر واعن العامة الذہماء وقد
 قال نعم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتلک
 اولو الالباب۔ وقد قال تعریفہم اللہ الذین آمنوا منکم والذین
 اولوا العلم در درجات..... واللہ لا یرضی بعبادہ
 بالجهل وقد دلہم علی من یعلمہم بقولہ "فاسئلوا اهل الذکر
 ان یتعلموا لعلکم توفون۔" (۲) رسائل الخوان الصفاء ص ۱۰۵۔

فن میں ٹیکٹروں کتابیں شائع کی جاتی ہیں اس سے شائع کرنے والوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فن کے سمجھنے میں زیادہ سے زیادہ سہولتیں پیدا ہوتی چلی جائیں۔ اسی طرح میری آرزو ہے کہ یہ تالیف بھی سمجھنے اور خود کرنے والوں کے لئے باعث سہولت ہو۔ مجھے جہاں تک علم ہے اس موضوع پر ایسی ہیئت کتاب اب تک کوئی شائع نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ سمجھنے سمجھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ معمولی طور پر سمجھنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اور بصیرت اور یقین کے ساتھ سمجھنا حقیقی طور پر سمجھنا ہی ہے۔ اور یہی راستہ اور پائیدار ہو کر رہتا ہے کسی موضوع کے ہم پہلو پر جب تک غور نہ کیا جائے اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس لئے اس کتاب کے پڑھنے والوں سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ اس کے سرسری مطالعہ پر کسی قناعت نہ کریں۔

بعض احباب نے مجھ سے کہا کہ یہ مذہبی مسائل ہیں ان کے حل کرنے میں کون کا مہیا ہو جائے۔ میں ان حضرات سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان کے اس قول کے معنی ہیں کہ ہم میں مذہب پر ہیں اور جیسے ہم باعث نجات سمجھتے ہیں۔ اس کی حقیقت پر کچھ بھی غور نہ کریں۔ اور صرف تقلید ہی پر قناعت کے بیٹھے رہیں کوئی عامل اس طرز عمل کو پسند نہ کرے گا کیونکہ علمی تحقیق کا دروازہ بند ہو جائے گا خاکہ کو حیاتِ نضر نے علمِ دین سیکھنے کی بڑی ترغیب دلا کر اسے علم کا نہف حصہ قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ "العلم علما ن علم الابدان و علمہ الابدان" "اسلام تو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے

relating to the Doctrines of Ismailis and their Hatini Sects, with an introduction by Edward Salisbury Read Oct 25, 1849

سیدنا قاضی نعمان کے بیان کے مطابق جلیل القدر داعیوں کا امام کی محبت اور ان کی معرفت کو کافی سمجھ کر ظاہری شریعت کو معطل کر دینا اس بیان کی تصدیق کرتا ہے۔ (دعائے الاسلام) (۱) ملاحظہ ہو وہ ذیلی نوٹ جہاں فصل کے آخر میں درج ہے۔ (زیر عنوان)۔ اصل عقائد میں تمام اسماعیلی فرقے آپس میں متفق ہیں)

(ب)

ایک ضروری اور اہم توضیح | ہمہ زمانے کے سہیلی خانی میں کتاب کا مطالعہ رکھیں کہ میں نے سہیلی مذہب کی حقیقت اور اس کے نظام پر جو کچھ لکھا ہے وہ اسے یہاں کے ان علماء اور ان کے جملہ کے بزرگ ترین دہیوں کے اہل علم اور اہل فہم سے متعلق ہے جن کی سلطنت مشرق میں ہو رہا ہے۔ یہی ہے شروع ہوا ہوا امر پر مشرق میں ختم ہوئی "اینا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی سادہ فہمی پیدا ہو رہا ہے۔ سہیلی بھائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سہیلی مذہب نہیں ہے ہم مذہب کوئی لے جا رہے ہیں۔ ہم حل و تلاش کے قابل نہیں ہیں۔ ہم خود وہ قرآن مجید اور کتب و قریبہ کی بجائے ہیں۔

سہارا سہیلی مذہب کی بنیاد | حقیقت یہ ہے کہ سہیلی مذہب کی بنیاد ان ہی چیزوں پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری شریعت میں فرمائی۔ اور مولانا علی نے اس کے باطن میں تائید کی تعلیم شروع کی۔ آپ کے بعد میرا نام ہے مولانا حسن، مولانا حسین، مولانا علی، زمین العابدین، مولانا محمد باقر، مولانا عبدالحق

(۱) حقیقت میں خلافت فاطمہ عاصدہؓ سے ہوئی۔ لیکن ہم ماضیہ نظام میں رہے اور عاصدہ کو انہیں اتنے جیسا کہ آئمہ و علوم پر کا (۲) خلافت کے خصل ۱۹ مولانا علی کے قتل کی تاریخ ۱۲۷۵ھ ہے۔ (۳) تاریخ فاطمیں ۱۲۷۵ھ۔ خصل ۱۹۔ مولانا امر کا قتل۔)

کا مذہب ہی تھا۔ جس نے ہم نے عام لوگوں کو جو تعلیم دی وہ اس تعلیم سے بالکل الگ تھی جو خاص خاص ارباب و دہت کو دی جاتی تھی۔ بلکہ عوام ساجیلوں میں بھی سنجیدگی سے ابتدائی مباح کے موضوع کو وہ سمجھ نہیں سکتے تھے جو بالغوں کو بتائے جاتے۔ یہ اصول مسیحی علی الصلوٰۃ و علی الفلاح کی تائید پر مبنی ہے بغرض کہ ہم ساجیلوں نے اپنے عقیدوں کو دعوت کے اندرونی حلقے تک ہی محدود رکھا۔ اس طرح کی اتنی شدت سے پابندی کی گئی کہ خود سیدنا نعمان جیسے مشہور و معروف جلیل القدر داعی الہ فاء اور قاضی القضاۃ کو جو قضا کے ظاہری عہدے پر مامور تھے سیدنا جعفر بن منصور العین کی تصنیفوں کی خبر بھی جو مولانا معز کے ہاتھی طے کے باب الابواب تھے اختلاف تعلیم کی متعدد مثالیں اس ایضاً میں اپنے سچے پرانے میاں چارہم مثالیں ناظرین کے لئے پیش کی جاتی ہیں:-

۱۱۱ ذکر تخریج و جواہر القسمر ذکر ہائی کتاب ما انکم فلکرتھا الجاہلۃ لکم و تطمینا لافتمکم اذ کان الاسلام سنۃ و لحدی و شریعتہ متبعۃ و ہی اقامتکم علی مذہبکم و ان تشرکوا علی ما کنتم علیہ من اداء الغرض فی العلم و الاجتماع علیہ فی جوامعکم و مساجدکم و شباتکم علی ما کان علیہ سلف الائمة من العبادۃ رضی اللہ عنہم و التابعین بعدہم و ان یجری الاذان و الصلوٰۃ و صیام شہر رمضان و فطرہ و الشریک و الحج علی ما امر اللہ فی کتابہ و نصہ نبیہ و سنتہ و لکم علی امان اللہ..... لا یعتبر من علمکم معتبر (کتاب جوہر الکاتب لاهل مصر القاطن الفنا للمقریزی صفحہ ۱۱۱ تاریخ فاطمیین مصر دولت فاطمہ کی مذہبی دور کی تبدیلی سی دور میں صفحہ ۸ و صفحہ ۱۲) یہ ایک عجیب بات ہے کہ مولانا ہدی کے تحریر کا اصل مقصد یہ تھا کہ اہل ظاہر (یعنی اہل سنت و جبر) نے شریعت میں جو تبدیلی و تغیر کر دی ہے اس کی اصلاح کی جائے لیکن ہم نے سیاسی قوت حاصل ہونے اور ملک پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد اس طرف بالکل توجہ نہیں کی بلکہ اہل ظاہر کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا گویا ہر فرقہ کو چھلانے کا سہارا دیا گیا۔ (۲) وذلک ان الباطنیین یفانقون من العکبر بالانفا بہ التعمیر (تاریخ الشریعۃ مولانا المعز صفحہ ۷۱) (۳) یحیون الہیاتا ہم مقدمہ

کی حیثیت سے ظہور فرمائیں گے اور تاویل لینے علم باطن کا ہر کر کے تمام دنیا کو سماجی
 مذہبی سر و بناؤں گے۔ جنانکہ وہی الدعاء قاضی القضاۃ سیدنا نعمان بن محمد نے مولانا
 معز اور مولانا حاکم کے متعلق یہ نہیں کوئی کی تھی اور ثقت امام علیہ السلام کا کل قضائہ
 المسالین یا وہی دعاء المؤمنین سیدنا بدر الجہالی نے مولانا مستنصر کے بارے میں یہ ظاہر کیا تھی
 یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ سماجی تعلیم کی
 ہماری سماجی تعلیم میں اختلاف
 اور اس کے کئی پہلو۔
 بڑی شخصیت آزادی اور پوشیدگی ہے مگر اس
 کی بنا ہی اسی پائے پر قائم و یاسی شخصیتوں اور
 انہیں شہادت ہم اپنے اصلی عقیدے اپنی رحمت
 کے بڑے بڑے ارکان کے سوا کسی دوسرے کو نہیں بتاتے تھے کیونکہ ہماری عام رعایا

بدرا الجہالی صفحہ ۵۲ مستطرد فی تفسیر قولہ تعالیٰ "و انبئک سنا من
 المشائی والقرآن العظیم"

(۱) محل لنا طوق اقامۃ الظاہر وحد الوعی باقامۃ التاویل وحد لنا طوق
 المہدی الظہار التاویل (تاویل الزکوۃ لیسیدنا جعفر بن منصور العیسیٰ عتہ)
 (۲) (۱) شہر رمضان یکون ایضاً مثلاً لظاہر الامۃ صاحب القیامۃ
 سابع الامۃ وقد تقدّر القول انکم فی عصر ذلک وغیر ذلک
 السابع وهو ثانی ثانیہ الذی یتلوہ من بعد ہو یكون الخاتمہ وهو تاسع
 کما یتکون وضع الحمل کذلک (ذکر الصور من الخیرہ للثانی من تاویل
 الدعائے) ان ثالث السابع المراد بد مولانا الحاکم الذی یتکون عاشر الامۃ
 قلت لیس بعد مولانا الحاکم مولانا الظاہر وغیرہ من الامۃ قل ملوک
 الحاکم نعمانیزہ (التعلیقات علی تاویل الدعائے لیسیدنا جعفر بن جلال)
 (ج) اس بیان میں تشریح یوں ہوتی ہے ایک کچھ بحث لکھا ہے (فصل ۱۰ تبصرہ)
 (۳) فان کان قد حضر وقت القاشوفانہ (ای المستنصر) یتکون صاحب
 ذلک الامر العظیم۔ نرجوان یتکون هو قاسم القیامۃ۔ (المجالس
 المستنصریہ صفحہ ۵۳۔ و صفحہ ۳۶۔ نسخہ مطبوعہ)

حمید الدین کرمانی کے سوا جیسا کہ بھی معلوم ہوگا وہیوں کی یہی تعلیم ہے کہ قائم القیامہ کے عہد میں شریعت کے بحال ہر نفع ہو جائیں گے یعنی باقی نہ رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح آدم کے عہد میں کوئی شریعت نہ تھی اسی طرح قائم القیامہ کے زمانے میں بھی کوئی شریعت نہ ہوگی۔

ہمارے زمانے میں اس عقیدے کے حقیقی نمایندے وہ اسماعیلی ہیں جو فرجے کہلاتے ہیں۔ انہیں اسماعیلی کہنا بجا اور درست ہے۔ ان کے ایک عالم کا قول ہم نے اپنی کتاب "تاریخ فاطمیین مصر" میں نقل کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام کو رفع شریعت یعنی شریعت اٹھا دینے کا حق حاصل ہے وہ جب چاہے شریعت اٹھا سکتا ہے اور جب چاہے اسے جاری کر سکتا ہے۔ چنانچہ ان کے پانچویں امام حسن علی ذکرہ اسلام نے ۵۵۰ھ میں ایک موقع پر شریعت کو رفع کر دیا تھا جیسا کہ ان کا ایک شاعر کہتا ہے:-

برداشت تل شریع بتایہ نزدی محمد و روزگار علی ذکرہ السلام
کئی سال بعد امام موصوف کے پوتے نے پھر شریعت جدی کی۔^(۲۱) لیکن سیدنا حمید الدین کرمانی جو مولانا معز کے پوتے مولانا عالم کے بابا لاہور ہیں یہ

(۱) (۱) آدم و ہوا اول جسمانی تعبداً اللہ و اظہر امر و لم تکن لہ شریعہ
(الفترات والقرانات لسیّدنا جعفر بن منصور الرّیّ ص ۳۱) لیکن یہی سیدنا
کتاب لکشف میں اس طرح فرماتے ہیں:- النطقا ہوا الذین یبیطقون بالتشریع والشرع
فہم آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد و ہوا حمل و محمد امجدی
الناطق السابغ فہم بموت اللہ (کتاب لکشف صفحہ ۱۵۴) - (ج) ان آدم
لم تکن لہ شریعہ اذ احل فیہ لم یواسر سواۃ اخیه و لم یحس لک
(قول صاحب النص ص ۱۱) یعقوب السجستانی فی السریاض - باب ۹
فصل (۱۱) لیکن ابھی چند سطور کے بعد معلوم ہوگا کہ آدم اور قائم القیامہ دونوں خدا شریعت
ہیں۔ اس مسئلہ میں بھی ہمارے ہاں اختلاف ہے۔ (۲) تاریخ فاطمیین مصر (فصل ۳۱) عنہ
"بحال شریعت کے متعلق نزاریوں کا عقیدہ"۔

کہتے ہیں کہ یہ اعتقادِ سقیم ہے۔ ہر زمانے میں شریعت کا ہونا ضروری ہے۔ قائمِ اقصا بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتے۔ "مولانا مازنی نے عقلی شریعت کی ابتداء مولانا محمد بن اسماعیل کے عہد سے بتائی ہے جس کی تفصیل فصل ۶۶ میں آئے گی۔ آپ کا ارشاد آپ کے چودھویں امام ہونے کی حیثیت سے جن کی بڑی شان بتائی گئی ہے غلط کن ہے۔ امام کے ارشاد کے مقابلے میں دوسرے تھکانی حد کے اقوال کو فیضیت نہیں رکھتے۔

(۲) دوسری مثال اختلافِ تعلیم کی قرآن مجید سے متعلق ہے۔ سیدنا ماضی لغمان اور باب الا جواب سیدنا حمید الدین کرمانی دونوں کا اتفاق اس پر ہے کہ مولانا علی نے آنحضرت معلوم کی وفات کے کچھ ہی قرآن مجید کے لوگوں کے درود پیش کیا۔ لیکن دھمسنی کی وجہ سے اسے قبول نہیں کیا گیا اور نہ کیا گیا کہ بارے پاس کلام اللہ ہے وہ کافی ہے۔ آپ اپنا نسخہ واپس لے گئے۔ اور فرمایا کہ اب قائم کے سوا اسے کوئی نہیں کھولے گا۔ سیدنا جعفر بن محمد حرمین ایک طویل بحث میں جراتے ہیں کہ جس طرح یہود و نصاریٰ نے اہلِ تورات و انجیل کو چھوڑ کر اپنی مائے اور قیاس سے علاوہ کتاب میں جو کچھ کہیں مسلمانوں نے بھی اسی طرح کیا۔ رسول خدا معلوم نے کلام اللہ جمع کر کے اسے اپنے صحاب کے سامنے اپنے ہی کے سپرد فرمایا۔ یہ لوگ اس سے بے پروا ہو گئے اور اپنی رائے دیکھا اس سے ایک الگ قرآن جمع کیا۔ اس کے بغیر خلفائے ثلاث نے تعمیر کا

(۱) وأما القاسم وقولہ (ای قول صاحب النص) انه یفهم الشرع غایت اعتقاد ذلك سقیم..... وقد مراد اصحاب شریعہ و مجمع العلم والعمل المذہب ما عبادۃ اللہ کما ینال الکمال والیمر ذفا الذین انزل الکلما (کتاب السریاض لسیدنا حمید الدین فصل ۶۶ باب ۹) مولانا مازنی بھی آدم کو صاحبِ شریعت قرار دیا ہے (عماد یوم الاثنین من الادعیۃ السبعۃ لولانا المنعم) فصل ۱۰ میں دیکھو کہ ظہر لڑائے جنات سیدنا محمد بن ابی بکر اور دوسرے صحابیوں کی تعلیم میں فرق؟ (۱) (۲) اساس التاویل فی ذکر وصی رسول اللہ (اب معاصر المہدی لسیدنا حمید الدین ۲۶)

آتا ہے سیدنا ابوالغوب جستانی کا بھی یہی ارشاد ہے^(۱)۔
 سیدنا محمد الدین اور سیدنا مؤید دونوں "باب الابواب" میں عجمت
 کا درجہ رکھتے ہیں۔ دونوں نے اپنے اپنے امام سے بالراست علم حاصل کیا ہے لیکن
 ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تعلیم میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ تقیہ کا عذر
 بے محل ثابت ہوگا۔ کیونکہ جن کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے وہ حکمت یعنی علم باطن
 سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور خاص سامانیوں کے لئے لکھی گئی ہیں۔ ورنہ ہماری کوئی
 کتاب قابل اعتبار نہیں رہے گی اور ہدایت کا مقصد فوت ہو جائے گا۔
 ایسی کئی مثالیں اس تالیف میں ملیں گی جن سے ہماری تعلیم کے اختلاف پر
 روشنی پڑے گی۔ مذکورہ بالا مثالوں سے صاف ظاہر ہے کہ ہم شاید اپنی سیاست
 اور حکومت کو برقرار رکھنے کے لئے ہر طبقے کو اس کے طبعی برجھانوں کے مطابق تعلیم
 دیتے تھے۔ خاص خاص سنجیوں یعنی مریدوں کو امام کی طاعت اور فرمانبرداری کا
 طاعتی سے پابند کرنے۔ یہاں تک کہ ان سے یہ عہد لیتے کہ اگر وہ امام الزماں کو اپنی
 آنکھوں سے شرعی محرکات کا مرتکب ہوتا ہوا بھی دیکھیں تو اپنے دل اور زبان سے
 اس کی کبھی تصدیق نہ کریں۔ انتہائی طبقے کے مریدوں کو تعلیم دیتے کہ "ظاہر میں
 اختلاف، تناقض اور ٹیڑھاپن ہے" ظاہر علم کثیف ہے۔ ظاہر محض تقلید
 ہے جس میں کوئی دلیل نہیں۔ ظاہر میں کوئی زندگی نہیں۔ اہل ظاہر اہل کفر بلکہ اہل شرک ہیں۔

(۱) یس فی القرآن البتہ شیئ منسوخ بل کلم مستعمل ولو جاز ان
 یکون شیئ من القرآن منسوخاً لم یجب علی الخلق قرآنہ لیکن سیدنا ابوبقوب
 جستانی نے نسخ کی کوئی تاویل نہیں کی جس طرح سیدنا مؤید نے کی ہے۔ (کتاب الفتن ص ۲۰)
 (۲) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو فصل (۱۲) عذات امام کا شرعی محرکات کا مرتکب ہونا (۳) المجالس
 المؤمنہ ص ۲۲ (۴) تاویل الشریعہ صفحہ ۲۱-۲۲ (۵) المجالس المؤمنہ ص ۲۲
 (۶) المجالس المؤمنہ ص ۲۲ کتاب الشواہد والبیان صفحہ ۱۲۳ ۱۲۴
 الفہرست جلد ۱ کفر بائد و شرک بے۔ تاویل الذکر ص ۵۸ (۷)
 تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو فصل (۴) تاویل کی اہمیت اور اس کا مقابلہ ظاہر سے

زکوٰۃ سے اور آیۃ انفال^(۱) وغنیمت^(۲) سے منسوخ کر دی گئی ہیں۔ آپ اپنی دوسری تصنیف میں بھی نسخ و منسوخ کا اس طرح ذکر فرماتے ہیں^(۳) واللہ الذی افرغ النبی لہ اعتراف العلوم الدینیۃ احاطۃ بانزل بہ الوحی من عند اللہ من الاکامہ^(۴) وبتشابهہا وناسخہا ومنسوخہا^(۵) خود مولانا علی اپنے ایک خط میں اس طرح فرماتے ہیں: "وختلف فیکم کتابہم بکم مینا احلالہ وحرامہ وناسخہ و منسوخہ"۔ لیکن سیدنا سید فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے یعنی ایک آیت دوسری آیت کو نسخ نہیں کرتی۔ تمام آیتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کریمہ روحا نسخ من آیۃ او فسخہا ناسخ بخیر منہا او منہا^(۶) کہ تاویل یہ ہے کہ قسم کوئی امام کی روح قبض نہیں کرتے لیکن اس سے بہتر یا اس جیسا دوسرا نام سیدانہیں کرتے^(۷)۔

مغنی مبادکہ او فسخہا کی تاویل نہیں بنائی گئی جس سے تاویل کا نقص لازم

(۱) یا ایہا الذین آمنوا اذانا جیتہم الرسول فقد موایات یدی بخو اکرم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فان لم تجدوا فان اللہ غفور رحیم۔ الشفقیہ ان تقد موایات یدی بخو اکرم صدقات۔ فاذا لم تفعلوا قتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ (القرآن مجید) یسلونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول فاتقوا اللہ واصطحبوا ذات بینکم (القرآن مجید) ولعلموا انما غنمتم من شیء عرفان اللہ محمد ورسولہ ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل ان یمکنتم انکم باللہ (القرآن مجید) (۲) سراحۃ العقل (المشعر المربع من السور السبع فی اقسام الوحی) (۳) معاصر الہدی (۴) تہذیب البلاغۃ صفحہ (۵) (۶) القرآن آیت ۲۰ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا (تھا کر) ذہن سے اس کو اتار دیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی نازل بھی کر دیتے ہیں۔ (۷) مایلتقبض امسا من الاثمہ هو علم من الاعلام اللہ فی امرہ الاما وناقی باقوا منه لصالح العباد ولمعادہم او مشلہ فی قوۃ (المجالس الموبدۃ صفحہ ۴۳)

تبا نہیں کئے۔ اس قسم کی ہدایت دینی امور میں جہاں ہومن کو صداقت اور راست بازی سے کام لینا چاہئے کہاں تک درست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَالْبَاطِلُ تَعْلَمُونَ۔

ہمارا یہ دستور تھا کہ ہم کسی داعی کے قول کو غلط نہیں کہتے | ہمارا توقف و سکوت

مسئلہ پیش آتا تو ہم کہتے کہ اس مسئلہ میں توقف اور سکوت لازمی ہے یعنی ہم کو یہاں بظہر جاننا اور سکوت اختیار کرنا چاہئے۔ ہماری عقل اس کے سمجھنے سے قاصر ہے ہماری حد نہیں کہ ہم اُسے کما حقہ سمجھ سکیں، مگر یا تمام داعیوں کے اقوال باوجود ان میں تضاد و متناقض پائے جانے کے تسلیم کر لئے جاتے تھے۔ بلکہ ایک ہی داعی کے دو آپس میں مختلف اقوال پر بھی اعتراض کی گنجائش نہ تھی جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا۔ (۳)

داعیوں کی غلطیوں کے متعلق | لیکن خوش قسمتی سے زمانہ حال میں ایک ایسے روشن خیال اور انصاف پسند بھائی صاحب ایک بھائی صاحب کا اعتراف | نکلے جنہوں نے ایک اور قلم آگے بڑھایا اور یہ کہنے کی جرات کی کہ ایک داعی نے دوسرے داعی کے قول کی تنقید میں کوئی کسر باقی

۱۱۔ قال بعضهم: «ای بعض الانصار» من قلاذن له فيه (ای فی الکلام) متی باطل من سترى انه الحر بالحجة منك فاستتر بالباطل یعنی علیہ السلام یقطع کلامہ ویومی ان فی ذلک بالظن لا یتھیالہ ذکرہ ولا یتادی فی الکلام الی ان یظہر علیہ مخاصمہ فیکون ذلک فتنة و جماعیہ الی الہ صبر علی ما ہو علیہ کتاب الحمد فی آداب تبلیغ الاسلام للسیدنا القاضی نعمان صفحہ ۳۶)۔
۱۲۔ قال السید حسبن ان ففعل المعافی علی ظاہر الالفاظ و من ما نعلم شینا من معانیہا (التعلیقات علی اساس التاویل للسیدنا امین بن حلال صفحہ ۳۸)۔ (۳)۔ (۱) فصل (۶) تبصرہ مستشرق ابو نؤکا انگریزی نوٹ۔ (ب) سولانا محمد بن اسماعیل کی عمر میں اختلاف (فصل، تبصرہ)۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد بن اسماعیل کے ذریعے ظاہری شریعت کو معطل کر دیا ہے۔ ابتدائی درجے کے مربیوں سے یہ کہتے کہ ظاہر اور باطن دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے جیسا کہ تاویل الدعائم کی مجلسوں سے واضح ہے۔ اس قسم کی تعلیم کو کامیاب بنانے کے لئے اس کے کئی درجے مقرر کئے گئے جو ”دعوات“ کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کا ثبوت تاویل اور تھنائی کے اختلافات کی کثرت ہے۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اہل باطن میں بسیم ایک ہی امام منصوب کو مانتے ہیں جو خدا کے حکم سے مقرر کیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی کتاب سے علم حاصل کیا ہے۔ ہماری ہدایت اور تعلیم میں کوئی اختلاف نہیں مختلف اس کے بل ظاہر میں جو کھارے مخالف میں بڑا اختلاف ہے کیونکہ وہ ہر کس کو اپنا امام بنا لیتے ہیں۔ وہ تاویل یعنی علم باطن سے ناواقف ہیں لیکن اس کتاب کے مطالعے کے بعد یہ دعویٰ بہت کم زور ثابت ہوگا۔ اور ظاہر ہوگا کہ ہم میں بھی اصولی اختلافات کچھ کم نہیں۔

اختلافات رفع کرنے میں ہمارا جواب | ان اختلافات کو رفع کرنے میں جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو ”ابلیخ توقن یا جائے استاد“

خلافت یا علم سینہ بسینہ حال ہوتا ہے یا یہ حرم دعوت کے نوابائے راز ہیں ان کا سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس قسم کا کوئی جواب دے کر وہ امن چھڑاتے ہیں۔ یہ جواب کتنا کمزور ہے اس کا اندازہ ہو چکا ہے کہ کسی امام نے اپنے داعی کے کہا کہ جب تم جنت میں مغلوب ہو جاؤ تو یہ کہہ دو کہ اس میں باطن ہے۔ ہم اسے

(۱) چنانچہ میرے محرم بھائی صاحب الشیخ عبدالقیوم بن ملا حبیب اللہ ایڈووکیٹ ساکن برہان پور تعطیل شریعت کے مسئلہ میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں۔ ”یہ حرم دعوت کے نوابائے راز ہیں ان کا سمجھنا ڈاکٹر صاحب یا ایوانو کے بس کی بات نہیں“ (بینات باہر انت فی تبصرت تاریخ فطہین مصر مولف ڈاکٹر زید علی صاحبی (۶۹)۔ حالانکہ یہ مسئلہ نہایت آسان ہے متقدم کتابوں میں اس کا ذکر ہے بغیر اس کے لئے ملاحظہ فرمائے تبصرہ فصل (۶)۔

ولیس صبح والا دھان شیئی اذا احتاج التماسا لى دلیل (المتنبی)

اٹھائیں گے۔ اس بارے میں وہ بحث اہم ہے جس کی وجہ سے مذہب کے فلسفی مسائل کے متعلق دو بڑے داعیوں میں تصادم ہوا۔ چنانچہ کتاب المحصول شیخ ایک قدیم داعی کی تصنیف ہے ایسے اشارے ہیں جن کے نتائج ان کے مذہب کے موافق نہیں ہیں اس لئے داعی ابو حامد کرامی نے جو امام قائم باہر ائمہ الفاطمی کے زمانے میں تھے تصنیف مذکور کے بعض مقامات کی اصلاح کرنے کے لئے کتاب اصلاح تکلمی۔ یہ ہوا کہ تکلمی جلی یعنی یہ معاملہ اتنا نازک ہو گیا کہ داعی حمید الدین جو امام حاکم باہر ائمہ الفاطمی کے عصر میں اپنے تبحر علم کے باعث سب سے بڑے داعی تھے اس بات پر مجبور ہوئے کہ دو صدیوں بعد صاحب اصلاح اور تصنیف کے درمیان فیصلہ صادر فرمائیں۔ اس لئے آپ نے کتاب الریاض شائع کی جس میں آپ نے ایسا شافی بیان ظہیر فرمایا ہے جو پیاس کو بجھاتا اور کتبہ بحث کو روز روشن کی طرح واضح کرتا ہے۔ یہ البتہ ایک بڑی دلیل ہے جو اس شخص کے دعوے کو رد کرتی ہے۔ جو زعم کرتا ہے کہ ان کی یعنی اسماعیلیوں کی کتابیں بے وقوفوں کے لئے لکھی گئی ہیں جس کی وجہ سے احوال فاجعین کی بحث میں ان پر کوئی اعتماد نہیں ہو سکتا۔

تبصرہ

بھائی صاحب کے اعتراف کے نتائج | بھائی صاحب موصوف کے اس اعتراف سے کہی اہم امور پر روشنی پڑتی ہے پہلا یہ کہ بڑے بڑے داعیوں نے بھی غلط عقیدے بیان کیے جو اسماعیلی مذہب کے مطابق نہ تھے۔ ان کی اصلاح ان کے اونچے درجے کے داعی (یعنی باب الاواب) نے کی۔ دوسرا یہ کہ ان غلطیوں کی وجہ سے وہ اہل باطن کے زمرہ راشدہ سے

(۱) سیدنا ابو یعقوب جہتانی جنہوں نے سیدنا ابو حاتم الرازی کے متناہی میں تھا المحصول کی طرف فداری کی ہے۔

نہیں رکھی۔ اگر کسی داعی نے غلط عقیدہ بیان کیا ہو یا ایسی بات کہی جو درست نہ ہو تو دوسرے داعی نے اس کی اصلاح کی۔ چنانچہ حضرت السید الجلیل امیر الجامعہ السیفیہ العظیمہ الباریع یوسف نجم الدین نے اپنے ایک مضمون "البحث عن الفاطمیین" میں یہ فرمایا ہے: "یلزم من امر النظر فی هذه المخطوطات ان یعترف لهم (ای الدعاة الاسماعیلیین) بمجودة البحث وسلا التفکر فانهم لم یألو جهداً فی تنقید بعضہم بعضاً ووجہ اول منصفاتهم شیء لا یطابق اعتقادهم أو یودی معنی منافس للمعنی الصمیم ومن اہم ذلك ما صدر من الداعیین العظیمین من تضادم البحث فی معالی الفلسفة. وكان سبب هذا ما قامہ کتاب المحصول" بعض الدعاة الاقدمین من اشارت تودی انی نتائج غیر موافقة لما ذهبہم فصنف الداعی ابن حاتم الرزنی (فصل الامام القائم بامر اللہ الفاطمی) کتاباً بالاصلاح عاملاً علی اصلاح بعض ما ورد في کتاب المحصول حتی ان هبوب هذه الرياح الحار الداعی احمد حمید الدین الکرمانی (فی عصر الامام الحاکم بامر اللہ الفاطمی) اعظم دعاة الفاطمیین تبصر فی علم الفلسفة الی تصنیف کتاب الطالع فی الفصلین الصادین یعنی صائب الاصلاح وصاحب النصرة فاتی فیہ بیان شاف یشفی الغلہ ویوضح کتب البحث البضاح المنہار الرضی انما هلك اعظم مینة فی رمد من یتر عن جاهل ان کتبہم موضوعہ لا فاس غیر عقلاء ولا یعتمد علیہا فی البحث عن احوال الفاطمیین (۱) ترجمہ:- جو شخص ان مخطوطات کو غور و خوض سے دیکھے اسے لازم ہے کہ وہ اسماعیلی داعیوں کی غولی بحث اور سلاستی فکر کا اعتراف کرے۔ انھوں نے جو دیکھا کہ ان کے بعض داعیوں کی تصنیفوں میں کوئی ایسی بات ہے جو صحیح نہیں ہے اور نہ ان کے اعتقاد کے مطابق ہے تو انھوں نے اس کی تنقیدیں کوئی کسر

جو تھا کہ جب ظہور کے بڑے بڑے داعیوں نے ایسی غلطیاں کیں تو ستر کے داعیوں کا کیا موقف ہو گا۔ جب کہ ان کی ہدایت کے لئے کوئی امام موجود نہیں اس مقام پر داعی مطلق اور داعی غیر مطلق کا فرق کرنا مفید نہ ہو گا۔ کیونکہ راحت العقل کے بیان سے مطابقت ظہور کے زمانے میں بھی یہ رتبہ موجود تھا^(۱) نیز یہ کہ داعی ہر حال داعی ہے اگرچہ کہ وہ داعی مطلق کیوں نہ ہو۔ وہ امام کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور کالمعصوم اور محکم میں فرق کا فرق ہے۔ اماموں کا عصر عالم علوی ہے۔ ان میں اور دوسرے انسانوں میں وہی فرق ہے جو انسانوں اور دیگر جانوروں میں ہے۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا۔^(۲) اگر ہم ستر کے داعیوں کو نفا سے بالاتر اور اماموں کی طرح معصوم سمجھیں تو امام سے استغناء کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ جو سیدنا حمید الدین کے ارشاد کے مطابق کفر ہے۔^(۳) یہ بات بھی معقول نظر نہیں آتی کہ ستر کے داعیوں کو تو امام ہونا ہو اور ظہور کے داعی اس سعادت سے محروم رہتے ہوں جس کی وجہ سے وہ غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ظہور کے اماموں اور ان کے داعیوں کے درمیان یعنی اور شخصی تعلق ہوتا ہے وہ ان کو اچھی طرح ہدایت تعلیم دے سکتے ہیں۔ البام کی ضرورت نہیں پڑتی^(۴) کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ امام نے کسی داعی کو چمن کر ایک مقام پر بھیجا ہو اور اس نے وہاں کے لوگوں کو غلط عقیدے کی تعلیم دی ہو اور امام کو تقریباً سو سال تک اس کی خیر نیت ہوئی ہو؟ اگر ہم اس بات کا اعتراف کر لیں تو ہمارے ائمہ میں اور ہمارے مخالفین اہل فساد کے خلفاء میں کوئی اعتبار باقی نہیں رہتا جن کی حکومتوں میں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کی وجہ سے ہم بغیر اہل باطل کہتے ہیں۔ یہی حجت اہل فساد کے امام غزالی نے اپنی تصنیف "المستظہری" میں پیش کی ہے۔

انہی مشکلات کے باعث ہم نے اس تالیف میں صرف اماموں کے ارشاد

۱۔ الفصل ۱۱۱ "عنوان" دعوت کے حدود اور ان کی تعداد میں اختلاف (۲) فصل (۱) عنوان
 ۲۔ ائمہ معصومین کے جواب (۳) فصل (۲) عنوان امام سے استغناء نہیں ہو سکتا (۴) اس
 سلسلہ میں سیدی نعمان بن سیدی حبیب اللہ کا قول بھی ملاحظہ فرمائے جو "الداعی للمعصوم
 کے متعلق ہے (فصل ۱۲۔ عنوان "دعاۃ مطلقین کا کالمعصوم" ہونا۔)

خارج ہو کر اہل ظاہر کی گمراہ جماعت میں جو رائے اور قیاس پر عمل کرتی ہے داخل ہو گئے۔ اس لئے کہ اگر وہ عقائد و احکام کی نفس و توقیف کی پابندی کرتے تو ان سے ایسی بڑی غلطیوں کا صادر ہونا ممکن تھا۔ چونکہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ایک داعی نے دوسرے داعی کی تنقید کی ہے، اس لئے ہمارے داعیوں اور اہل ظاہر کے عالموں مثلاً ابو حنیفہ اور شافعی وغیرہ میں جنہوں نے ایک دوسرے کی تنقید کی ہے کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اور ہم ان کو "اہل اہولاء و حق بدلت" نہیں کہہ سکتے جیسا کہ سیدنا قاضی نے ان کا یہ نام رکھا ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر ان کی کتابیں غلطیوں سے پاک نہیں تو دوسرے داعیوں کی کتابوں پر سے اعتقاد اٹھ جائے گا۔ اس طرح ہماری دعوت کے نگرانے کی اکثر کتابیں بے کار ہو جائیں گی۔ صرف امام بابا باب الاواب کی کتابیں بڑھنے کے قابل رہ جائیں گی۔ چوتھا یہ کہ ان داعیوں نے اسماعیلی دعوت کے دستور کے مطابق نبی کریم اپنے زمانے کے امام حاضر قائم یا مہدی یا ان کے باب الاواب کی حضرت میں کیوں نہیں پیش کیں۔ اور امام موصوف نے کیوں نہیں ان کی اصلاح کی جس طرح داعی الدعاة قاضی الفضلاء سیدنا نعمان جیسے بلند پایہ داعی نے اپنی کتابیں مولانا معز کی خدمت میں پیش کیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ لکھتا مولانا معز کی خدمت میں پیش کرتا۔ جو بات غلط ہوتی اسے امام موصوف نکال دیتے۔ اور جو صحیح ہوتی اسے برقرار رکھتے۔ جیسا کہ مہدی کا ہو گا۔ یہاں تک کہ تقریباً سو سال کے بعد باب الاواب سیدنا حمید الدین کو دیکھا مذکور کی کتابوں کی اصلاح کرنا پڑی حالانکہ عقائد کی اصلاح کی فوری ضرورت تھی۔ اس لئے کہ مومنوں کے نفوس کی نجات کا دار و مدار زیادہ تر عقائد پر ہے۔ اعمال ثانوی درجہ رکھتے ہیں جو کچھ ہیں عقائد ہیں جن سے نفوس کی ترقی ہوتی ہے۔ منبغث ثانی کے صرف غلط عقیدے کی وجہ سے یہ سارا دنیوی عالم وجود میں آیا۔ جن مومنین کے نفوس اس مدت و راز میں وفات پائے ہوں ان کی نجات میں غلط عقیدوں کی وجہ سے ضرور رکاوٹ پیدا ہوئی ہو گی۔ اس سے یہ بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی بہت سی ایسی کتابیں ہوں گی جن کے بیانات کی اصلاح نہ ہوئی ہو۔

(۱) ملاحظہ ہو اسی فصل میں عنوان "اس تالیف کے حوالوں کی قدر و قیمت اور اہمیت"۔ (۲) فصل (۱۱) عنوان "عقل ثالث اور اس کا گناہ"۔

ہم کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اسلام کے تمام مذاہب میں ہمارا ہی مذہب سچا اور برحق ہے اور ہم ہی اہل اتفاق ہیں۔ بخلاف اہل ظاہر کے جو اہل اختلاف اور اہل بولہ و بدع ہیں۔
ہماری غیبت مدد ہمیں یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی صاحب موصوف نے کم از کم اپنے بڑے داعیوں کی کتابوں میں غلطیوں کے اعتراف کر کے اپنی اصناف پسندی کا ثبوت دیا۔ اس سے ہماری اس تالیف کو بڑی تائید حاصل ہوگی۔ اور وہ ہمارے تمام بھائیوں میں مقبول عام ہو کر رہے گی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہماری غیبت سے مدد کر دی۔ ممکن ہے کہ جوں جوں زمانہ گزرتا جائے اور علوم و فنون کی روشنی پھیلتی جائے اور تقصیر کا خطر ناگ جذبہ کم ہوتا جائے ایسے دوسرے بھائی صاحبان نکلیں جو ایک اور قدم آگے بڑھ سکیں اور ان کے اقوال پر بھی ایک غائر نظر ڈالیں اور ان میں کوئی بات قابل اعتراض نظر آئے تو اس کا اعتراف کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر حیثیت سے پاک اور بے عیب کون ہو سکتا ہے؟ اس تالیف سے ہماری یہی غرض ہے۔

بھائی صاحب موصوف کی آواز خفی مبارک بھائی صاحب موصوف کی آواز صرف ایک فرد ہی کی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ اس میں پورا جامعہ سیغیہ لگے دعوت کے تمام افراد بھی شریک ہیں۔ کیونکہ آپ اپنے زمانہ احوال کے صدر فرقہ واؤدیہ (اسماعیلیہ) داعی مطلق نائب امام الزماں ڈاکٹر سیدنا طاہر سیف الدین کے فرزند ارجمند ہیں جو دیگر فرزندان میں ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ اور جن کو سیدنا موصوف کے سرچشمہ قلم روحانی سے بالراست معارف و دعوت کے آب زلال سے سیراب ہونے کا فخر حاصل ہے۔ ان کا ارشاد کوئی معمولی دعوت کے فرد کا ارشاد نہیں۔ یہ سب اہل دعوت کا ترجمان ہے۔ یہ بہت غور و خوض کے قابل ہے۔ یہ ہمارے لئے خوضا میں زمانے میں سچے ہدایت ہے۔

اس کتاب کی تالیف کا سبب آکسفورڈ سینٹر سے پہلے مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری کے لئے ایک موضوع کے انتخاب کی ضرورت ہے جو ایسا اچھوتا ہو کہ جس پر اب تک کچھ کام نہ ہوا ہو۔ میں نے

اور باب الاولوں کے افادات پر اکتفا کی ہے۔ جن میں غلطی کا شک و شبہ کرنا بھی کفر ہے۔ باب الاولاب بھی فصل الخطاب کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک امام مہر کوہ طائفا ہے۔ ان کے افادے امانوں کے افادوں کے برابر ہیں جیسا کہ مجلس مستند نصریہؒ کے مطالعے سے ظاہر ہے (۱)۔ ظہور کے دانیوں کی بھی تعلیم امانوں کی تعلیم کہی جاسکتی ہے۔ سیدنا فاضل نعمان فرماتے ہیں کہ میں اپنے مسودے امام کی حضرت میں پیش کرتا تھا۔ امام ان پر نظر ثانی فرماتے اور ان میں جو خطا آلود باتیں تھیں انہیں نکال دیتے (۲)۔ اس لحاظ سے ہم نے اپنے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام بیان کرنے میں گویا مرف امانوں کے اقوال کو زیر بحث لایا ہے۔ ہمارے عقیدہ کی رو سے سب ائمہ برابر ہیں۔ عربی مثل کے مطابق وہ ایک کنگھی کے دندانے آرد و کہادت کے لحاظ سے ایک تسبیح کے دانے اور ہمارے مذہب کی تعلیم کے رو سے ایک آفتاب کی کرنیں ہیں۔ ان کی ہدایت میں یکسانی اور ان کی تعلیم کا ایک ہی قصد ہونا چاہئے۔ لیکن اس تالیف کو غور و غوض سے مطالعہ کرنے کے بعد یہ منظر ہرگز نہیں ہو جائے گا کہ ان کے اقوال میں بھی اہل ظاہر کے اقوال کی طرح بڑا فرق نظر آتا ہے۔ سیاسی اقتدار اور ملکی وقار کو برقرار رکھنے کے لئے کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ۔ صداقت اور اخلاص کی طرف جو مذہب کی بنیادی تعلیم ہے بہت کم توجہ کی گئی اس اختلاف کی چار سوئی ہوئی مثالیں تو اسی مقدمہ کی ابتدا میں گزر چکی ہیں۔ آئندہ اور مثالیں ملیں گی۔ اگر حقیقت حال یہ ہے تو ہماری ہدایت کس طرح ہو سکتی ہے اور

(۱) وقد جاهدکم معشر المؤمنین من مائت و سبعمائت امامکم بما نقر و علیکم فامتنعوا و قاتلوا معانہم و قتلہم و و اعرفوا قدر النعمۃ بہ تشدد یسوق۔ فاعرفوا قدرہا لاجاد یہ تکم امامکم مما افردناہ فکل کلمۃ منہ یعجز عھا کثیر من العلماء المحققین و اشکر و افانظر اعلامہ (المجالس المستنصریہ مجلس ۱۳) سیدنا بھال کو سیدنا ادریس نے کافل قضاۃ السلیج ہادی دعاۃ المؤمنین کہا ہے (عیون الاخبار) (۲) مقدمہ شرح الاجاز جس کی عبارت اسی فصل میں آئندہ عنوان اس تالیف کے حوالوں کی قدر و قیمت اور اہمیت کے تحت درج کی گئی ہے۔

کے علمبردار ہیں مجھے اس قسم کی تنقید بہت ناگوار گزری۔

حیدر آباد واپس آنے کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ "جامعہ عثمانیہ" نے مختلف اسلامی دلتوں کی تاریخیں لکھوانے کی تحریک شس کی ہے۔ مجھے خیال آیا کہ میں ہی کیوں نہ اپنے دامنوں کی صحیح تاریخ لکھنے کی کوشش کروں۔ اور اہل ظاہر نے ہمارے امانوں

و اد کل فی الحکمہ و زهد بالغی النیاء و رعنا عن الشهو و قد اقام
بالمدینۃ علاقۃ یغید الشیعۃ النقیین الیہ و یغیض علی المؤمنین لا املہم العلوم
شر و خلل المروق و اقلہ ہما مقلد ما تعمر من الامامۃ قط و لا ناسخ احد فی الخلفۃ
من عرف فی عمر العرفۃ لہ بطیمع فی شط و من علی الخیر فی الحقیقۃ الخفی
من خط و قیل من انس باللہ تو حش عن الناس و من امتان بخیر اللہ غیبہ
الوسواس و قد تبصر مما کان یفسد بعض العلایۃ الیہ و تبصر عندہم و لغنہم
و سرفی من خاصہ من ذلک الرافضۃ و حافا تھمن لقول المغیبۃ و الرجعت و
البدل و اللتائم و الحلول و التشیبۃ اکتاب المبال و النعل الشہوتانی ملحقہ (۱)

ترجمہ: میرے خائف کو مخلوق سے اور نصاریٰ نے مخلوق کو خالق سے تشبیہی پیش کر کے
والشیر حضرت کے ایمان پر ہر ایت کر مئی یہاں تک انھوں نے بعض لہر کو امتا الیہ
سقف کیا۔ دراصل تیشہ شیعہ حضرات نے وضع کی پھر بعض سنی حضرات اس کو اختیار
کیا شیخ حضرت نظام اور رحمت کے قال میں..... حالانکہ مولانا جلیل الدین
اس کے بہت بڑے عالم اور حکمت میں کامل تھے آپ دنیا میں بہت لمبے ناہ تھے اور کمال
خسالت سے بہرہ جاتم پر روز داتے تھے۔ آپ یہاں عہد رات تک قیوم سے اور ان شیخ حضرت
و جو آیتیں دہن سے دات تھے نصن پہنچاتے اور ظلم کے ہزار سے بہرہ مانڈ لہر لہر
سہ آج ان تہ نصن لہر اور دہاں کو وہ نصن تک قیوم ہے آیتیں بھی اس سے نصن نصن لہر
اور وہ ظلمت کے نصن کسی سے جھگڑا ان کا شخص معرفت کی دریاں لہا ہو ہو کر دہرانا
نہیں چاہتا اور حقیقت کی چوٹی پر پہنچ گیا ہو اسے کہنے کا ذہن نہیں تھا کہا گیا کہ
کہ سچ انہ تعالیٰ نے اس پر لکھا وہ لوگوں سے جھگڑتا ہے اور نصن نصن نصن بدل لکھا اسے
شیطان و سو سے تباہ کر دیتے ہیں نصن نصن کر کے دہرانا جو اہل آپ کہ طرف سرب

سوچا کہ میں اپنی "دعوت" کے سب سے بڑے شاعر محمد بن ہانی الاندلسی کے دیوان کو تصحیح، تہذیب اور تنقید کے لئے کیوں نہ منتخب کروں۔ ہم خرماء و ہم ثواب کے لحاظ سے ڈگری بھی مل جائے گی۔ اور دینی خدمت کا فرض بھی ادا ہو جائے گا کیونکہ یہ شاعر مولانا مہز کے خاص شاعروں میں تھا۔ اس کی آپ بڑی قدر کرتے اور اسے ہمیشہ انعام و اکرام سے سرفراز کرتے رہتے تھے۔ ادبی دنیا میں اسے بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اسے احمد بن حنبل معروف بختی کے مقابلے میں متنبی المغرب کہا کرتے تھے۔ اس کے قتل پر آپ کو بڑا صدمہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اس کی وجہ سے شعراء مشرق (بغداد) پر فخر کرتے تھے۔ غرض کہ میں نے اس کے دیوان پر ریسرچ کرتے کرتے آکسفورڈ یونیورسٹی میں درخواست دی اور خوش قسمتی سے مجھے اس کی اجازت مل گئی۔

ہم اسماعیلیوں پر اہل ظاہر الزامات کے تھے اس دیوان میں جن واقعات کا ذکر ہے ان کی تحقیق کے لئے مجھے اہل ظاہر کی مختلف تاریخیں دیکھنا پڑیں۔ مستشرقین کی تصنیفیں بھی نظر سے گزریں مطالعے کے دوران میں بعض روایتیں ایسی بھی دیکھیں جن میں ہمارے ائمہ کو برا بھلا کہا گیا ہے اگر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسماعیلی مذہب بالکل ایک نئی چیز ہے۔ اسے اسلام سے بہت کم تعلق ہے۔ اس کے مآخذ یہودی، نصرانی اور یونانی ہیں۔ اس کا فلسفہ خاص کر جدید افلاطونی فلسفے سے ماخوذ ہے۔ اسلام کا اس پر صرف رنگ چڑھا دیا گیا ہے۔ اسماعیلی غیرت، رحمت، حلول، تناسخ، اخلاص، ابطال، اباحت

- (۱) وہیڈ کرولس، سراجعتنا (فصل ۱) عنوان مولانا مہز کا رسالہ من بن احمد قرطبی (کتاب)
(۲) ۱۱۱) اذ الیہود شبہت الخالق بالخلق والنصارى شبہت الخلق بالخالق فسرہت هذه الشبهة في اذهان الشيعة، الخلافة حتى حكمت باحکام الهیة فی حق بعض الائمة وكان التثیید بالاصل والوضع فی الشيعة وانما عادت البعض اهل السنة بعد ذلك ومن الشيعة من قال بالانتماس والرجوع..... والیہود لله جعفر بن محمد الصادق وعلم غیرہ فی الدین (آقا برنوی)

جن الاموں کی پوچھا گیا ہے ان سب الاموں کا پورا پورا جواب دوں۔ دعوت کی اکثر کتابیں میرے پاس موجود ہیں غرض کہ میں نے ”تاریخ فاطمیین مصر“ کے نام سے ایک تالیف شروع کی۔ اس میں شیعوں کے اہم فرقے۔ اسماعیلی فرقہ کی ابتدا، بنو امیہ اور بنو عباس کے مقابلے میں بنو فاطمہ کی پوشیدہ تحریکیں۔ ائمہ مستورین، ائمہ ظہور، مولانا طیب کے نابھوں اسماعیلی فرقے کی اہم شاخوں کی سیاسی تاریخ، شرح و بسط سے لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ میں ہندوستان میں اسماعیلی دعوت کی ترقی، اسماعیلیوں کے مخصوص مذہبی علوم اور عقائد مختصر طور پر درج کر کے گئے ہیں۔ اس تالیف کی تیاری کے لئے مجھے اہل نظامہ کی تاریخوں کے علاوہ اپنے اماموں اور داعیوں کی مذہبی کتابوں کا پوری توجہ اور کافی غور سے ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ مطالعہ کرنا پڑا۔ کیونکہ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے جس میں احتیاط کی سخت ضرورت ہے۔ اس اثناء میں جو معلومات اپنے اماموں کے عقائد، ان کے باطنی علوم اور ان کی دعوت کے نظام کے متعلق حاصل ہوئے ان سب کو میں نے اس کتاب میں جمع کر دیا۔

اس تالیف کے حوالوں کی قدر و قیمت اور اہمیت۔

اس تالیف میں اکثر بیانات انھیں کتابوں سے لئے گئے ہیں جو ہمارے اماموں کے ظہور کے زمانے میں لکھی گئیں۔ یعنی اس عہد میں جہاں کا ظہور ہو چکا

تھا۔ اور وہ بلا و مغرب، مصر اور شام کے بعض علاقوں پر حکومت کرتے تھے۔ ان کتابوں میں اکثر تو ایسی ہیں جو صرف اماموں کے حکم سے لکھی گئیں بلکہ خود ان کی نظر سے بھی گزریں اور انھوں نے ان کی قرأت کی بھی اجازت دے دی چنانچہ سیدنا قاضی نعمان اپنی کتاب ”منہج الاحیاء“ کے دیباچہ میں فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ لکھتا ہوں اسے حضرت امامیہ میں پیش کرتا ہوں اس پر نظر ثانی فرما کر

کی نقیص آپ نے ان سے برات کی اور ان پر لغت بھیجی۔ اور غیبت رجعت، بدلتنا، طول اور تشبیہ جیسے عقائد سے جو رائفہ کے مذاہب کی خصوصیت ہیں ملحوظ اختیار کی۔

(ب) مولانا ہمدی نے ابوظہر قرطبی کو جو خط لکھا اس کے الفاظ یہ ہیں: ”تو نے کفر والحاد کے لازم کو جو ہم پر لگا باجا ہے اپنے افعال سے ثابت کر دیا ہے“ (فصل ۱ عنوان مولانا ہمدی اور قراطلہ) (ج) (فصل ۱) عنوان ”حدود کی اہلیت اور ان کا ماخذ“

ایں طبقوں کے جو حصہ تھے۔ ستر کے اعمیوں کے جوئے بہت کم اور بعد ضرورت نہ
گئے ہیں۔ کہ شکر ملن بہ کوئی یہ کہے کہ ستر کے زمانے میں اہل نہیں تھے۔ اس عہد کے
دہائیوں کی کتابیں کس کا مستند ہو سکتی ہیں؟ حال غبار سے ہاں تمام دہائیوں
کی کتابیں ۱۹۱۰ء ستر کے عہد کی ہوں یا اگلے کے زمانے کی مختصر ہو مستند ہونی چاہتی ہیں
ان کے جیاہوں میں اگر بظاہر کوئی اختلاف بھی پایا جاتا ہو تو کسی کو یہ حق نہیں کہ ان
پر اعتراض کرے۔ رائے اور قیاس کو مابلی تعلیم میں کوئی دخل نہیں ہے تعلیم اور
تعلیم کے آئے تغیر و کیفیت نہ مہم کا جتنی ہے۔ مہم دوسری کی متعدد مثالیں پیش
کی جائیں گی۔ مجھے اس ستر کے زمانے کا حال آیا ہے وہ آج کل بھی نامور سیفینہ واقع
فردہ سورت اگر تائے انتہائی حلقوں کے طلب کو پڑھانی جاتی ہے ان کی تدریس
کے لئے دائمی محاصرے خاص اجازت مہینی پڑتی ہے

جو کہ عربی زبان اور ادب کا بلحاظ سکھانا میرا
اس تالیف کے دو مقصد

کے مطالعے کا اچھا موقع ملا بخیر دینیہ کی تعلیم میں میری عمر کا بہت زیادہ عہد گزرد
۱۹۳۰ء میں میں اسی غرض سے سورت روانہ ہوا۔ ویرین سال وہاں کے فاضل اساتذہ
سے دعوت کی اکثر کتابیں پڑھیں۔ ان دنوں واپس آنے کے بعد بھی اسی طرف میری توجہ
رہی۔ بہر حال اس قابلیت کی حقیقت اور اس کے نظام کے اصول دریافت کرنے
میں میں نے اتھارٹوشش کی ہے۔ اس کا جو پھسل مجھے ہاتھ آیا ہے مابلی
بھائیوں کے سامنے پیش کرنا ہوں۔ اس تالیف کا دور مقصد یہ ہے کہ میں نے جو کتابیں
کے اصول و عقائد کے متعلق اپنی پہلی تالیف "تاریخ فاطمین مصر" میں لکھا ہے اس کے
مستند ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ اس دور کی تالیف میں نہ ہی مسائل
بہت ثرث و بسط سے بیان کئے گئے ہیں جن سے یہ ہے جانناست کی تصدیق ہوتی ہے۔
اس سے پہلے میں نے کہا ہے کہ مجھے تاریخ مذکور کی تالیف کے لئے نہ ہی کتابوں
کا کافی غور و خوض سے مطالعہ کرنا پڑا تاکہ میں تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ مذکورہ الزاموں
کا جواب بھی دے سکوں۔ لیکن اللہ مجھے تاریخ مذکور کی تالیف میں تو کامیابی ہوئی اور ہمارے
اماموں کی سیاسی تاریخ تیار ہوئی۔ لیکن سنوس ہے کہ لگاتار کوششوں پر بھی الزامات

ہے۔ آپ کا درجہ فصل الخطاب ہے۔ آپ بھی امام کی طرح معلوم ہیں۔ آپ کے نام احمد
 کہتے ہیں۔ آپ کے ضمن میں امام کی پیکل جمع ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ آپ حضور الہی
 کے فرزند یا پوتے ہیں جن کے ہاتھ پر بیعت ہو۔ اور جنہوں نے اسماعیلی دھرت کی
 اشاعت میں بڑا حصہ لیا۔ اگر آپ سیدنا محمد بن یحیٰ بن اسماعیل کے ہاتھ سے
 دھرت کے باپ ہیں۔ آپ کی شان میں سیدنا اور میں فرماتے ہیں کہ ایک نور سیدنا
 قاضی نعمان بن محمد یار ہونے سے سب دعاۃ اولیاء دولت اور قائدین نے آپ کی
 مزاج پر ہی کی۔ محبت ہانے کے بعد جب آپ مولانا سوزی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مولانا
 معز نے آپ سے جو چھٹھاری مزاج پر ہی کے لئے کون کون آیا تھا۔ آپ نے فرمایا
 جعفر بن منصور الہمی کے سوا سب آئے تھے جس کے بعد مولانا معز نے دوسری باتیں
 شروع کیں۔ پھر آپ نے چند کتب میں منکولیں اور ان میں سے ایک کتاب کھول کر
 سیدنا قاضی نعمان کو دی اور فرمایا دیکھو اس میں کیا ہے۔ سید نے خدمت سے نکل کر
 مطالعہ کیا۔ مولانا معز نے فرمایا تم اس کتاب کے متعلق کیا کہتے ہو۔ سید نے کہا آپ
 سامنے کیا عرض کر سکتے ہیں۔ مولانا معز نے فرمایا یہ تمہارے مولیٰ کی کتاب ہے۔ اس سے
 امام کا مقصد یہ تھا کہ آپ سیدنا قاضی نعمان کو سیدنا جعفر بن منصور الہمی کی بلند
 پایگی سے آگاہ کریں۔ جب سیدنا قاضی نعمان واپس ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے
 سیدنا جعفر کے گھر کا قصد کیا۔ ملاقات کے وقت سیدنا کی قدم لای کے ساتھ آپ بھی
 دھرت کی موجود مکتا بوں میں سیدنا جعفر کی تعینات بہت قلم ہیں۔ پھر سیدنا قاضی
 نعمان سیدنا محمد بن کرانی اور سیدنا مود شہرزی کی تعینات ہیں۔ یہ سب

(۱) فصل الخطاب والہابی الذی سمیہ السنة الالهیۃ فلا یسر۔
 (مرآۃ العقل) المشرع السادس والمسلم من السور الرابع۔ (مکرمات)
 یہ فرماتے ہیں۔ (۲) ملاحظہ فرمائیے حقیقت (۲۶) (۳) سیدنا جعفر بن منصور الہمی
 بن فرج بن حوشب (منصور الہمی)۔ آپ مولانا سوزی کے ہم عصر ہیں۔ جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں۔
 (تفاوت السور) صفحہ ۱۲۶ (۴) آپ کی صرف ایک تصنیف کتاب الفرائض و
 حلال الدین ہیں جعفر بن منصور الہمی لکھا ہے جو تھیں پر ہو کہ تیسرے اور چوتھے

ایسا طرز عمل بدلا اور مذہب صلی کو زیادہ اہمیت نہ دی تاکہ لوگ آپ کی امامت تسلیم کرنے میں پس و پیش نہ کریں۔ آپ کے ظہور سے پہلے جو دنی گزرے ان کی صلی اور باطنی تعلیم چھپا دی تھی۔ اب بلکہ جو لوگ ان پر علانیہ عمل کرنے لگے ان کو سخت سزا دی گئیں چنانچہ مسیدنا فانی نعمان نے لکھا ہے کہ داعی ابو عبد اللہ شعی کے چند بہروں نے ظاہری شریعت کو چھڑ دینے اور محرمات کے مرتجب ہونے کی کوشش کی۔ ایسے لوگوں کو ہدی نے سخت سزا دی۔ بعض کو قید اور بعض کو قتل کیا۔^(۱) مولانا مغر نے بھی مصریح ہونے کے بعد یہی پالیسی اختیار کی۔ خاص اس عیالیت کو کجا عام شیعیت پر بھی اتنی توجہ نہیں کی جتنی اپنے سیاسی اقتدار کے باقی رکھنے پر کی جیسا کہ آپ کے اس فرمان سے ظاہر ہے جو آپ نے جوہر کے ذریعے مصریوں کو بھیجی اس میں^(۲) در نہ ستر کے بعد ہمارے امہ کے ظاہر و باطنی صلی غرض و غایت یہی تھی کہ اہل ظاہر نے جو دین میں تحریف اور تبدیلی کر دی ہے۔ اسے دور کر دیں۔ حمدان قرطبی کے سارے اور معتز عبدان کے قول سے جیسے سیدنا محمد بن ظاہر (متوفی ۸۴ھ) نے سیدنا جعفر بن منصور العین کے حوالے سے اپنی کذا اللؤلؤ اللطیفہ

- (۱) (۱) ملاحظہ ہو اس مقدمہ کا عنوان "ہماری عسلی تعلیم میں اختلاف اور اس کے کئی پہلو" (ب) قال محمد بن اسحق (۲۱۸) المدبر المتوفی ۳۳۵ھ قرأت کتاب عبدان فرأیت فیہا اہل عظیمیہ من اباحتہا المخطوۃ والوضع من الشرع واضحا ومنہ عشرین سنة تناقض المذہب وقل الدعاۃ فیہ حتی انی لا امری من الکتاب لہ صفۃ فیہ شیأ بعلان کان فی ایام معز الدحلۃ (المتوفی ۳۳۵ھ) فاولہا ظاہر شائعاً..... واما بیلاد مصر فالامر مشیتہ ولیس یتھر من صاحب مصر لامتلاک علی الموضع شئی یدل علی ما کان یحکی من جہت آباءہ والامر عینہا والاسلاہر۔ (فہرست ابن ندیم صفحہ ۲۶)
- (۲) افتتاح الدعوی (صفحہ ۲۶۷) تاریخ فاطمین مصر (فصل ۱۱ صفحہ ۱۰۱)
- (۳) ملاحظہ ہو نوٹ جس اس مقدمہ کے عنوان "ہماری عسلی تعلیم میں اختلاف اور اس کے کئی پہلو" کے تحت لکھا گیا ہے۔ (۴) اللؤلؤ اللطیفہ (الفصل الثانی من البت الشافی من الدرر الذی الثالث)۔

بھاری پتھر کی طرح اٹھائے نہ اٹھ سکے اور اس اہم فرض کے ادا نہ ہونے سے مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ شاید اس فرض کفائی کی ادائیگی کے لئے قدرت کسی اور بھائی کا انتخاب کر چکی ہے۔

میرا مقصد کوئی قدر و منزلت حاصل کرنا نہیں ہے۔ نہ میری غرض مال و دولت جمع کرنا ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ میرے اکثر بھائی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے لیکن میں کبھی ان سے ناراض نہ ہونگا میں اپنے اور ان کے حق میں ہمیشہ درست بدنامیوں کا کہہ لیتا ہوں سب کو دین اسلام کا سیدھا راستہ دکھائے۔ یہ ایک تحقیقاتی کام ہے اس میں ذہنیات کو دخل دینا عقلمندوں کا شیوہ نہیں۔

میرے بعض بھائی میرے خلاف پروکلند کرتے ہیں کہ میں اہل بیت کا دشمن ہوں لیکن یہ کہتے وقت وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنے اثناعشری بھائیوں کے اماموں کو جو مولانا جعفر صادق کے بعد ہوئے مدعی اور غاصب سمجھتے ہیں حالانکہ وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں ہم زید کو امام باطل کہتے ہیں حالانکہ وہ مولانا علی زین العابدین کے فرزند ہیں۔

اصل عقائد تمام اسماء فرقی ممکن ہے ہمارے بعض اسماء بھائی یہ کہتے ہیں کہ ان الزاموں کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں بلکہ وہ اسماء علی فرقی میں جو ہم سے کچھ مشابہت قرامطہ دروزیہ

نزاریہ (خو جے) بدیعہ وغیرہ جنہوں نے اپنے غلو آمیز کارناموں سے اہل ناطہ کو ہم سے بدین کر دیا۔ لیکن اس کتاب کے پڑھنے کے بعد یہ امر واضح ہو جائے گا کہ اسماء علی مذہب کی بنیادی ایسے اصول پر رکھی گئی ہے جن کی وجہ سے وہ اسلام سے الگ نظر آتا ہے۔ اس کی اصلی اور باطنی تعلیم میں ہم اور دوسرے فرقے سب آپس میں متفق ہیں۔ جن فرقوں نے اس تعلیم کو ظاہر کر دیا اور اس پر عمل پیرا ہوئے ان سے ایسے افعال سرزد ہوئے جن سے وہ قابلِ الزم ٹھیکرے اور جنہوں نے سیاسی مصلحت سے اُسے جھپٹا کر ظاہر میں اہل ظاہر سے تشبیہ اختیار کیا وہ الزم کی گرفت میں نہ آ سکے چنانچہ قرامطہ نے اکثر افراد عراق کے دیہاتی اور زراعت مشغول تھے۔ اس لئے انہوں نے جوئن میں آکر اپنا اصلی رنگ دکھا دیا۔ بخلاف مولانا مہدی کے جو ظہور کے پہلے امام ہیں۔ آپ نے بلاؤ مفرج تاج ہونے کے بعد محسوس کیا ہوگا کہ ان شہروں کے اکثر باشندے اہل ظاہر ہیں۔ اس لئے آپ نے

عواموں کی مدد سے اصل کتاب سے خود تحقیق کر کے اطمینان حاصل کر لیں۔ اکثر مواضع پر
اصل اور ترجمہ دونوں نقل کر دئے گئے ہیں۔ بعض مواضع پر تکرار سے کام لینا پڑا۔
تاکہ سالانہ سلسلہ میں نہیں ہو سکیں۔

آخر میں مجھے یہ کہنا ہے کہ میرے ہنگامی بھائی تمام مسائل پر گہری نظر دیا
تاکہ ان پر بھی سماجیت کی حقیقت کھل جائے۔ میرا پہلے یہ ارادہ تھا کہ میں اس
تالیف کو عربی زبان میں لکھوں لیکن پھر سوچا کہ عربی داناؤں کی تعداد آج کل بہت کم ہے
اور آئے ان کم ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ ہاتھوں کے لکڑیوں کی طرح ظاہر اور
نمایاں ہے۔ اردو میں اگر ایسی کتابیں لکھی جائیں تو فائدہ عام ہوگا۔ اور اکثر لوگ
ان سے مستفید ہو سکیں گے۔ اردو کے اختیار کرنے میں بھی میں نے اس امر کا کافی
دھیان رکھا ہے کہ زبان سہل اور عام فہم ہو تاکہ ہمارے وہ بھائی بھی جو اردو سے کچھ
واقفیت رکھتے ہوں سمجھ سکیں۔ اگر کوئی صاحب گھبراہٹ جانتے داناؤں کے لئے کوئی
زبان میں اس کا ترجمہ کر کے اس ضرورت کو پورا کر دیں تو مجھے بہت مسرت ہوگی۔

سورجہ ۱۰ ارشوال ۱۳۶۵ھ

زاہد علی

فصل علی

۹۴- حینی غلم جید آباد (وکن)

(۱) It is true that Rhorens are
industrious and enterprising, yet
95 P.C. of them are bigoted reli-
gionists, superstitious and igno-
rant, the priest class though
practically educated in Arabic
support the reactionary movement
against education saying that the

(بہارِ اسلامی)

میں نقل کیا ہے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اور قرمطہ دونوں ایک ہی جماعت کے
 افسر ہیں۔ کیونکہ عبدان ایک مشہور قرمطی رہی تھا۔ اس کا آلب مارکس ہے۔ یہ
 وہن ہذا الحالة العظيمة قال سيدنا جعفر بن منصور بن الحسين بن علي
 (في خفيصة مولانا علي) ومن الجهة والحال انهم قول الياضي
 عبدان قال لله رحمه ان الجمعية على هذه الموضع بعد هذا
 عبدان کی ایک اور تصنیف بھی میرے ذاتی فرائض میں موجود ہے۔ قرمطہ پر اس کا نام
 کا خط جو آپ نے من بن احمد قرمطی کو لکھا ہے اس کا بڑا ثبوت ہے کہ ہم اور قرمطہ
 عقائد میں بالکل ایک ہیں۔ آپ نے بوسید خیالی استونی سے ہم اور اولیٰ ہر سلمان
 (ستونی سلسلہ) کو اپنی طرف منسوب ہی نہیں کیا ہے۔ جو بولتا ہے کہ شہر عمان
 کی جو ظاہر شریعت کی تفصیل کے نتائج میں گئیں بھی کہ ہے۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا؟
 اس بارے میں سوہ نامہ کی دعاؤں سے بہتر ہمارے لئے اھ کیا سند ہو سکتی ہے؟
 یہ تالیف چند فصلوں پر تقسیم کی گئی ہے۔ ہر فصل میں ایک طبقہ مسلمان
 کیا گیا ہے اور اس کے تمام ہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے تاکہ اُن سے واقف ہو سکیں
 میں آسانی ہو۔ اور جس مسئلے کے متعلق وہ چاہے معلومات حاصل کر سکے ہر فصل کے بعد
 ایک تبصرہ میں نے اپنی طرف سے لکھا ہے جس میں اس مسئلے کے متعلق چند امور پر
 توجہ دلائی گئی ہے۔ ہر حال جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ سب اپنی دعوت کی کتابوں
 سے اقتلاً ہے۔ ترجمہ کرنے میں امرکائی کوشش کی گئی ہے کہ وہ اصل کے مطابق ہو
 گواہ کیا کرے میں مجھے بعض مقامات پر اور دو کے محاورہ سے کچھ الگ ہو جانا پڑا۔
 حوالے کثرت سے دئے گئے ہیں جن بھائیوں کو میرے ترجمے سے کشتی نہ ہو وہ ان

(۱) الاغواہ اللطيفة الفصل الثاني من المباحث التي من السرايق النافذة
 (۲) کتاب السرايق والنجاة لایفانی محمد بن عبد الله بن منصور بن الحسين بن علي
 مشہور تھا جن کا نیا۔ اس میں تالیف میں خصوصاً ہم کی بیویوں کی طرف سے کہہ کر غرض ۳۳۔
 عنوان کا ملاحظہ (۳) فصل (۱) منہن سوہ نامہ کا خط من بن احمد قرمطی کے نام
 (۴) فصل (۱) منہن ۱۰۰ عیونہا من السبعة ملوک الملحقہ۔

فصل (۱) توحید

باری تعالیٰ کے اوصاف اور
عالم ابداع کی پیدائش

توحید کے سمجھنے سے پہلے ابتدائے عالم روحانی کی کیفیت کا جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ ہمارے اعتقاد کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے تمام نعوت اور اوصاف مثلاً خالق، عالم، قادر وغیرہ مجازی ہیں۔ حقیقت میں وہ عقل اول پر مطلق آتے ہیں جو عالم روحانی کا پہلا موجود ہے۔ عالم جسمانی میں ان اوصاف و نعوت سے امام الزماں موصوف ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس عالم میں عقل اول کے مقابل ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کا لفظ بھی جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا عقل اول اور امام پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس لئے ذات باری تعالیٰ کو مبدع یا غیب بلکہ غیب الغیوب کہتے ہیں۔ اسے کسی وصف سے موصوف کرنا گویا اس کی ذات میں کثرت ثابت کرنا ہے جو شرک کا مترادف ہے۔ اگر ہم اسے صانع کہیں تو صانع اس بات کا معنی ہو گا کہ

(۱) کنز العمال لیسیدنا ابی ہریرہ بن العسین الحدادی (صفحہ ۴۵۶)۔
(۲) (ب) فصل (۱) عن عقول اول یا عقل عاشر امام الزماں خدا کے اوصاف و نعوت۔

study of English conduces to the loss of faith in Islam....disintegration of Surat College.... appropriation of all the higher degrees in their own family. (Gulzar-e-Daudi by Mian Bhai, B.A., Mulla Abdul Husain, an educated Bhora of Burhanpur, P. 76-86 Ed.1920). In this connection see also Mosam-i-Bahar, Vol. III by Mian Sahib Mohammed Ali, Madras edited in 1299 A.H. by the permission of Syedna Najamuddin who died in 1302 A.H. (1)

(۱) اس سلسلہ میں تو ہم ہمارے مصنفہ میاں صاحب محمد علی صاحب مدداری کی تیسری جلد کا آخری حصہ ملاحظہ فرمائے جو سیدنا نجم الدین صاحب متوفی ۸۲۰ھ کے عہد میں ۸۹۹ھ میں طبع ہوئی۔ اس تاریخ میں جماعت کی حالت بہت وضاحت سے بیان کی گئی ہے۔

اسم عظیم ہے۔ بلکہ یہی اللہ خالق اور باری اور مصور ہے۔ یہی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 هو الله الخالق الباسم المصور (۱) شریعت کی اصطلاح میں اسے عقل نہیں
 کہتے بلکہ قلم کہتے ہیں۔ چونکہ باری تعالیٰ کی ذات میں کسی قسم کی نہ تو کثرت ہے اور نہ ترتیب
 اس لئے اس سے صرف عقل اول ہی کا صدور ہوا جو ایک ہی ہے۔ اگر باری ایک
 ہوتا تو اس سے دو موجود صادر ہوتے کیونکہ ایک کے بعد دو کا رتبہ ہے۔

عقل اول کو دو نسبتیں حاصل ہیں ایک ابداع کی جو نسبت اشرف کہلاتی ہے
 اور ایک مُبدع کی جس کو نسبت ادون کہتے ہیں یعنی عقل اول کو اگر باری تعالیٰ کی
 طرف سے دیکھیں تو وہ اس کا ابداع ہے اور اس پر اس کی ذات ہی کے لحاظ سے
 نظر ڈالیں تو وہ باری تعالیٰ کا مُبدع ہے۔ نسبت اشرف سے منبعث اول یعنی عقل ثانی
 کا وجود ہوا جو قائم بالفعل ہے اور نسبت ادون سے منبعث ثانی کا صدور ہوا جو قائم
 بالقوہ ہے اور جسے ہم بولی و صورتہ کہتے ہیں منبعث اول کو شریعت کی اصطلاح میں قلم
 اور منبث ثانی کو ”لوح“ کہتے ہیں۔

اس کے بعد عقل اول اور منبعث اول سے سات عقلوں منبعثہ کا یکے بعد دیگرے
 وجود ہوا جن پر انبعاث ختم ہو گیا۔ ان کو حروف علویہ بھی کہتے ہیں۔ ان کا نور مئیولی اور
 صورت میں جن سے آسمان اور زمین بنے جاری و ساری ہے۔ ان کے بعد عقل عاشق

(۱) المبدع الاول = الناطق (المصور) المنبعث الاول = الالهاس (الباری)
 الموجود الثالث = الہام (الخالق) مجمع اللہ المراتب لثلاثة فی آیۃ ولجلد
 ونسبها الی الاول فقال هو الله الخالق الباسم المصور لہ الاسماء السننی
 ای لہ المراتب التي دون ذلك (راحة العقل المشرع السادس من السور
 السابع) (۲) کلام مجید میں سلم کا ذکر ان آیتوں میں ہے (۱) ن والقلم وھما یسطرون
 ما انت بنعمة ربک یحییون (القرآن ۲۸) (ب) افرأ و ربک اکرم
 الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم (القرآن ۹۶) (۳) راحة العقل
 (المشرع الثالث من السور الثالث) حکمائے یونان نے بھی بقول لایصل من
 الواحد الا الواحد“ اس طرح موجودات کا نظام بتایا ہے۔

اس کے ساتھ صنعت اور مہنوع دونوں ہوں۔ اسی طرح اگر ہم اسے قاد کہیں تو لفظ قاد یہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ قدرت اور مقدر علیہ کا بھی تصور ہو۔ یہی حال تمام اوصاف و لغوت کا ہے۔ ایک چیز کے ثابت کرنے سے اور دو چیزیں اس کی ساتھ شریک ہو جاتی ہیں اور سب مل کر تین ہو جاتی ہیں جن سے بجائے توحید کے تئیں تئیں لازم آتی ہے۔

مولانا محمد باقر سے روایت کی جاتی ہے کہ بے شک ائمہ عالم سے لیکن اس معنی سے کہ وہ جسے جانتا ہے اس کو علم کی دولت بخش کر عالم بنانا ہے۔ نہ اس معنی سے کہ خود علم اس کی ذات میں قائم ہے (۱) یہی مذہب معتزلہ کا ہے اور جسکا یونان کا بھی یہی قول ہے (۲) واحد کا لفظ بھی باری تعالیٰ بر اطلاق کرنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ اخوان الصفا کے ایک رسالے میں لکھا ہے کہ حکماء فیثاغورسین باری تعالیٰ کا مقابلہ عدد واحد سے کرتے ہیں لیکن ہم اس کی ذات کو جس بھی منزہ اور مبرا سمجھتے ہیں۔ ہم اسے عباد (شمار کر کے) والا کہتے ہیں۔ واحد تو ممدودا میں ہے جو اس کی مخلوقات میں (۳)

جب باری تم تمام اوصاف سے منزہ اور مبرا ہے اور ہم اس پر کسی وصف کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ اور ہماری عقلیں اس کی ذات تک نہیں پہنچ سکتیں تو وہ چیز جو اس کے دونوں یا سوا ہے اور جس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں تمام اوصاف و لغوت کا حامل ہوگی۔ اسے ہم موجود اول کہتے ہیں جس سے تمام دوسرے موجودات وابستہ ہیں موجودات میں ہر شے کی ایک علت ہے اور موجود اول تمام علتوں کی علت ہے جیسے اعدا میں سر نیچے کے عدد کی علت اس کے اوپر کا عدد ہے مثلاً دس کی علت نو ہے۔ ہر مرقہ کی علت آٹھ ہے اسی طرح اوپر جاتے جاتے تمام اعدا کی علت ایک ٹھہرتا ہے۔ ایسے ہی تمام موجودات کی علت اولیٰ اور محرک اولیٰ موجود اول ہے جس کا نام عقل اول ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ذات کو پہچان لیا۔ یہی ملک مقرب اور

(۱) التوحید فی الصفا (راۃ العقل) رسائلان خطوطان للجمعۃ (انگریزی ترجمہ) (۲) مثال فیثاغورس ان الباری واحد لا کلاخاد ولا ذیل خل فی العلد ولا یدہ رات من جهة العقل وانما یدہ رات باثنا عشر و صناعۃ (شہرستان فی صفحہ ۹۶) (۳) رسالۃ المبادی العقلیۃ -

کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیدنا حمید الدین کرمانی نے جو کچھ اپنے مضمون کے متعلق اپنی کتاب ”سراجنا العقل“ میں لکھا ہے وہ روز اور اشارے ہیں۔ اور ان کا طرز بیان فلسفیانہ ہے حقیقت یہ ہے کہ مبدع سبحانہ تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی قدرت سے بے انتہا مخلوقیں ایک ہی آن میں پیدا کیں جو وجود اول اور کمال اول میں مساوی تھیں۔ یعنی حیات، علم اور قدرت میں ان کے درمیان کوئی تفاوت نہ تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل و یقینی ہے۔ اگر وہ ایک کو زیادہ قوت دیتا اور دوسرے کو کم تو معاذ اللہ ظالم کہلاتا۔ ان صورتوں کا نام عالم ابداع ہے۔ ان کو عالم روحانی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ تمام صورتیں روحانی تھیں۔ ان میں کبھی ہم کی کثافت نہ تھی۔ ان کا جلال، شرف، فضل اور کمال انتہائی درجہ کا تھا۔

عقل اول

ان میں سے ایک صورت نے بغیر کسی تعلیم و الہام کے اپنی اور اپنے انبائے جنس کی ذات کی طرف غور سے دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ میں اور میرے ساتھی از خود پیدا نہیں ہوئے بلکہ ان کے پیدا کرنے والے ایک ایک الگ ہستی ہے جس کا اور اک ہم نہیں کر سکتے۔ اور جن کا احاطہ کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے۔ پس اس صورت نے اپنی اور اپنے انبائے جنس کی ذات سے الٰہیت کی نفی کی اور اپنے مبدع کی وحدانیت کی گواہی دی۔ اس توحید نے عمل کی جزائیں مبدع نے اسے اپنا مقرب کر کے اپنی تائید سے مہر فراز کیا۔ اب اس کی ذات میں وہ نور پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ اپنے ساتھیوں سے ممتاز ہو گئی۔ کمال اول تو پہلے ہی سے حال تھا۔ اب کمال ثانی بھی اسے حال ہو گیا۔ یعنی اسے علم و مکان و قلم و ماسیکون کی دولت ملی۔ اسی صورت کا نام عقل اول ہے اس کے دوسرے نام مبدع اول، سابق اور قلم بھی ہیں اس کے متعلق ایک حدیث یہ ہے:- ”اول ما خلق اللہ العقل ثم قال لما قبل فاقبل وادبر فادبر فقال لا تشبهين بلک کلما قتل بلک“

یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا پھر اس سے کہا آگے آؤ پس وہ

کا وجہ ہے جو درمیانی صورت یعنی دربر عالم طبیعت کہلاتے ہیں اور پھر جہانی عالم کہلاتے ہیں۔
 ابدائی اور انبغاتی عقول کے دس ہونے کی دلیل اعداد سے لی گئی ہے مثلاً
 (۲) اور (۲) کا حاصل ضرب (۴) ہے (۱۱) اور (۲) اور (۳) کا حاصل ضرب (۶) ہے۔
 (۴) اور (۶) کے جمع کرنے سے (۱۰) پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری دلیل اعداد کے ضرب
 عالم جسمانی کے حصے اور عالم دین کے حدود سے ذیل کے نقشے کے موافق لی گئی ہیں۔
 (۱) عالم العقول (۲) عالم العدد (۳) عالم الجسم (۴) عالم الدین (۵) عالم الدین
 (۱) عقل اول = واحد = فلک اعلیٰ = ناطق = ناطق
 (۲) عقل ثانی = اثنان = فلک کواکب = اساس = وحی
 (۳) عقل ثالث = ثلاثہ = فلک نحل = امام = متم اول
 (۴) عقل رابع = اربعہ = فلک مشتری = باب = متم ثانی
 (۵) عقل خامس = خمسہ = فلک مزنج = حجتہ = متم ثالث
 (۶) عقل ساوس = ستہ = فلک شمس = داعی البلاغ = متم رابع
 (۷) عقل سابع = سبعہ = فلک زہرہ = داعی مطلق = متم خامس
 (۸) عقل امن = ثمانیہ = فلک عطارد = داعی محصور = متم ساوس
 (۹) عقل تاسع = تسعہ = فلک قمر = ماذون مطلق = متم سابع
 (۱۰) عقل عاشر = عشرہ = ہیولی (عالم طبیعت) = ماذون محصور = ماسر
 عالم کے چار اقسام یعنی عالم ابداع، عالم جسم، عالم دین اور عالم انبعاث
 ثانی اعداد کے چار مراتب یعنی آحاد، عشرات، مئات اور اکیوف کے حسب ذیل
 متقابل ہیں :-

(۱) عالم ابداع = آحاد

(۲) عالم جسم = عشرات

(۳) عالم دین = مئات

(۴) عالم انبعاث ثانی = اکیوف

سیدنا ابراہیم بن الحسین الحامدی (متوفی ۵۵۷ھ) جو دوسرے کے دوسرے
 داعی مطلق ہیں علم حقیقت کی زبان میں ابداع و انبعاث کی کیفیت اس طرح بیان

سیدنا جبریل الدین جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا یہ کہتے ہیں کہ منبعث ثانی کے وجود کا سبب عقل اول کی "نسبت ادون" ہے جو اسے بعد سے ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے۔ سیدنا ابراہیم کہتے ہیں کہ عقل اول حسی حد علیٰ (یعنی اعلیٰ رکن دعوت) میں نسبت ادون کا تصور کرنا اس کی شان کے شایاں نہیں ہے۔ نسبت ادون سے مراد وہ عجب یا خود پسندی ہے جو عقل اول کو لاحق ہوئی۔ یعنی اس نے یہ سمجھا کہ اب میں خدا کا اول مددگار ہوں مجھ سے زیادہ کوئی فاضل اور شریف نہیں ہے۔ اس عجب سے منبعث ثانی کا وجود ہوا (۱)۔ سیدنا موصوف یہ بھی کہتے ہیں کہ منبعث ثانی کو پہلے خدا نے تعالیٰ کی شان میں علیٰ سبیل الخلو سہو ہوا۔ یعنی اس کی اہمیت کی شہادت ایسی نہ دی جس طرح عقل اول نے دی تھی۔ پھر منبعث اول میں اس سے سہو ہوا۔ یعنی اس کے تقدیم کا اقرار نہیں کیا۔ (۲) گویا اس سے دو غلطیاں ہوئیں۔

دوسرے سات عقل | اب عقل اول نے عقل ثانی کو اپنا حجاب بنایا اور اس کے ذریعے سے دعوت کرنا شروع کی یعنی عالم

ابداع کی دوسری صورتوں کو توحید کی طرف بلایا۔ یہاں سے ہماری دعوت اسماعیلیہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سات عقلوں نے یکے بعد دیگرے اس دعوت کا جواب دیا۔ پھر عقل کے ساتھ معورتوں کی ایک بڑی جماعت تھی جو اس کی بیروی کرتی تھی۔

عقل عاشق | دوسری صورت منبعث نے جب یہ دیکھا کہ میں بہت پیچھے رہ گئی ہوں اور دوسری سات صورتیں جھپٹیں مجھ سے پہلے

ابتعاث بھی نہیں ہوا تھا آگے بڑھ کر عقل بن گئی ہیں تو اسے بہت افسوس ہوا اس نے عقل تاسع کی جماعت کی آخری صورت سے اپنے پیچھے رہ جانے کا سبب

(۱) وھو ذو نسبتین اشرف و ادون و لیس ینسب الی ذلک الحد الجلیل ذلک..... واما النسبة الادون المضافة الى ذاته فذلک انہ لما فکر اولی اظھن بالاہیة مدعہ..... خطرقی بالہ عجب زادہ رفعة و شرفاً من ابناء جنسہ..... فكان هذا الوھم الثانی هو النسبة الادون کثر الولد صفحہ ۹۶) (۲) المنبعث الثانی سہا فی اللہ الاولی الثم فی المنبعث الاول ثانیاً (کثر الولد صفحہ ۱۰۳)

آگے آئی اور کہا پیچھے جا۔ تو وہ پیچھے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا میں تیری ہی وجہ سے ثواب دوں گا اور تیرے ہی باعث عذاب کروں گا۔

عقل ثانی یا منبعث اول

عقل اول کو دیکھ کر ان تمام صورتوں میں سے دوہرے

کو جو اعتبار حاصل ہوا اس کی کیا وجہ ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد یہ دونوں صورتیں بھی اس نتیجے پر پہنچیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارا میدان کرنے والا ہے اور ہم اس کے میدان کردہ ہیں۔ ہم اپنی ذات سے ہرگز پیدا نہیں ہوتے۔ غرض کہ ان دونوں صورتوں سے بھی خدا نے تعالیٰ کا اقرار کیا اور اس کی توحید کی۔ اور اسے سابق یعنی عقل اول کے تقدم کا بھی اقرار کیا۔ مگر ان دونوں میں فرق اتنا ہی تھا کہ ایک صورت توحید و اقرار اور اعتراف تقدم اول میں دوہری صورت سے کچھ پہلے تھی۔ اس پہلی صورت کو عقل اول نے اپنا حجاب (یعنی مددگار) بنایا۔ اور اسے اس تاہید سے بہرہ ور کیا جو خود اسے مبدع سبحانہ تعالیٰ سے متصل ہوتی تھی۔ اب اس صورت کو بھی بحال ثانی حاصل ہو گیا۔ یہ بھی علم ماکان، اور علم ماسکون، پر حاوی ہو ہو گئی۔ اس صورت کا نام عقل ثانی ہے۔ اس کے دوسرے نام منبعث اول، نفس کلیہ اور لوح بھی ہیں۔ سیدنا جبریل الدین نے اسے قلم اور عقل ثالث کو لوح کہا ہے۔

عقل ثالث اور اس کا گناہ

دوہری صورت منبعثہ کو جو پہلی صورت منبعثہ سے توحید اور اقرار میں کچھ پیچھے تھی یہ اقرار کرنا چاہئے

تھا کہ میں پہلی صورت سے پیچھے ہوں اور اسے تقدم کا شرف حاصل ہے مگر اس نے ایسا نہ کیا بلکہ یہ سمجھا کہ میں اور پہلی صورت دونوں برابر ہیں اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اس کا گناہ ہوا جس کی وجہ سے وہ اپنے تیسرے درجے سے گر گئی اور اس میں ظلمت پیدا ہوتی شروع ہوئی۔ اگر گناہ کا اقرار کر لیتی تو وہ عقل ثالث کہلاتی (۱)

(۱) گناہ کا تصور اخوان الصفا سے لیا گیا ہے۔ لوگ شر کی تعریف طرح کرتے ہیں: الشر التخلع عن الحق بلحاظ حقائق الفاضل یعنی عقل المغضوب عن الحق بلحاظ حقائق الفاضل یعنی نفسہ بالحق الخیر والشر فیہما المشرع البعد عن الخیر (الرسالة الجامعة ص ۳۲، قصص آدم صفحہ ۴۸)

کثافت کا اصل ہے۔

زمین و آسمان کی خلقت

عقلِ عاشق کی دعوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان گنت گار
صور توں میں تین قسم کی جماعتیں پیدا ہوئیں
پہلی نادم و مستغفر جس نے اپنے کئے پر پختہ کر استغفار کیا۔ ایسی صورتوں سے
عقلِ عاشق نے دس افلاک اور کوکب بنائے۔ افلاک کی تعداد دس عقول پر
رکھی گئی۔ دوسری شاک اور متحیر حوشک اور حیرت میں رہی ان سے عناصر اور
یا اجہات یعنی آگ، ہوا، پانی اور مٹی تیار کی۔ اسی وجہ سے ان میں ہمیشہ
تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ جس طرح شاک اور متحیر کے خیالات ہمیشہ پرانہ
رہتے ہیں۔ تیسری مصر و مستکبر جس نے اپنی مہٹ اور تکبر نہ چھوڑا۔ اس جماعت
سے صحفہ بنایا۔ صحفہ سے مراد ایک بہت سخت پتھر کا بڑا گولہ ہے جو افلاک کا
مرکز ہے اور جس کے اطراف وہ گھومتے ہیں۔ ہم جسے زمین کہتے ہیں وہ اصل میں
ایسا مادہ ہے جو عناصر کی تبدیلیوں سے تیار ہو کر صحفہ کے اوپر جم گیا ہے۔
اب افلاک اور ستارے حرکت کرنے لگے ان کی حرکت اور عناصر کی تبدیلیوں
سے موالید ثلاثہ یعنی معدنیات، نباتات، اور حیوانات ظہور میں آئے۔ سات
سیاروں میں سے ہر سیارے کا دور ایک ہزار برس رہا۔ اس کے ساتھ دوسرے
سیارے مدد دیتے رہے۔ ہر سیارے کے دور میں ایسے لوگوں کے خیال خلائق
تیار ہوئے جو اس کی طبیعت کے موافق تھے مثلاً زحل کے دور میں جیشیوں اور
کم عقل لوگوں کے خمیر تیار ہوئے مشتری کے دور میں بہتر گار اور نیک لوگوں
کے خمیر بنے اس طرح سے اور دوسرے سیاروں کے ادوار میں ان کی طبیعت
کے موافق مختلف قسمیوں کے لوگوں کے خمیر بنے۔ ان باتوں کی بڑی تفصیل قدیم
یونانی فلسفے سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ یہاں ان کے دہرانے کی گنجائش نہیں۔
شخص بشری کا ظہور تقریباً پچاس ہزار برس میں بشر کا وجود ہوا۔ مختلف تعداد

(۱) شعرکان فی آخر تدل بعبیر رجل والذہب القدر ظہور الشخص البصری
نبأنا من لا من كما قال الله "والله انبتکم من الارض نباتاً" المبدأ والمعاد لیسینا
حسین بن علی بن محمد بن الولید المتوفی سن۱۳۸ھ۔

یوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ اگر تم عقل ثانی کے تقدیم کا اقرار کر لیتے تو عقل ثالث بن جا
تیر۔ اب بھی وقت ہے۔ توبہ کر لو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ مختاری توبہ
ضرور قبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر اس نے یکے بعد دیگرے تمام عقول کو اپنا شیخ
بنایا۔ اور ان کی شفاعت سے اپنے گناہ کی معافی مانگی عقل ثانی نے اس کا
گناہ معاف کیا۔ اب یہ صورت عقل عاشقین گئی یہاں سے ہمارے پاس شفاعت
کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔

ہیولی اولی | اس سے کہا گیا کہ حضور میں مختاری پیروی کی وجہ سے گمراہ ہوئی
ہیں ان کی ہدایت ختم ہو واجب ہے جب تک وہ ہدایت نہ پائیں گی مختاری ترقی
نہیں ہو سکتی۔ ان صورتوں کے مجموعے کا نام ہیولی اولی ہے۔ اس کو سیدنا ابراہیم
نے منبعت ثالث کہا ہے۔ حالانکہ سیدنا حمید الدین نے اس کا نام منبعت ثانی
رکھا ہے۔

جسم کل اور اس آسمان زمین اور عناصر کا بننا
اب عقل عاشق نے ان گمراہ صورتوں کو توحید کی دعوت
کرنا شروع کی۔ انھیں یہ سمجھایا کہ اگر تم میری دعوت
کا جواب دو گے تو جس طرح میرا گناہ معاف
کر دیا گیا ہے اسی طرح تمھارا گناہ بھی معاف کر دیا جائے گا۔ مگر انھوں نے
نہ مانا۔ انکار کرتی چلی گئیں جس کے باعث ان کی ذات میں دم بدم تاریکی بڑھتی
پیدا ہوتی گئی۔ انھوں نے پریشان ہو کر متفقہ طور پر ایک زبردست حرکت کی۔ تاکہ
وہ اپنی مصیبت سے نجات پائیں۔ اس حرکت سے ان کی ذات میں طول پیدا ہو گیا
پھر دوسری حرکت کی جس سے عرض نمودار ہوا۔ پھر تیسری حرکت کی جس سے عمق ظاہر
ہوا۔ یہ تینوں حرکتیں عقل عاشق کے ارادے سے ہوئیں اسی وجہ سے اسے مدبر عالم
طبیعت کہتے ہیں۔ اب یہ تمام صورتیں مجسم ہو کر جسم کل کی صورت میں ظاہر ہوئیں۔ جو

(۱) فاجتمع هذا القسم الثاني وهو المنبعث الثالث الذي مر من به سيدنا
حميد الدين في الرسالة الحاصية (كنز الولد صفحہ ۱۸۷)۔

کی وجہ یہ ہے کہ قسم کے اٹھائیس منازل ہیں اور حروف ہجائیں اٹھائیس ہیں^(۱)۔ ان میں سے صرف ایک شخص کو بغیر کسی تعلیم و الہام کے اپنے خالق کا خیال پیدا ہوا اس نے اپنے مسبود کی توحید کی عقل عاشر نے اسے تائید بخشی^(۲)۔ اور اس کو ان تمام لوگوں کا سرکار بنایا جو اس کے ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ اس شخص کا نام ”صاحب جثہ ابداعیہ“ ہے اور یہ تمام موجودات جسمانیہ کا زبدہ اور خلاصہ ہے۔ اس کا مقام عالم جسمانی میں وہی ہے جو عقل اول کا عالم روحانی میں ہے۔ اسے آدم اول بھی کہتے ہیں عقل عاشر کی تائید حاصل ہونے ہی اسے ”ماکان وما سیکن“ کا علم حاصل ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھ کے تائیس اشخاص کو خدا کی طرف دعوت کرنا شروع کی۔ ان لوگوں نے اسکی دعوت کا جواب دیا اور اس کے مددگار بن گئے۔ ان مددگاروں کو ہماری اسماعیلی دعوت کی اصطلاح میں ”حدود“ کہتے ہیں جس کا واحد ”حد“ ہے۔ گویا دعوت کے ہر رکن کے چند فرائض اور حقوق ہیں جن کی حدود سے وہ بڑھ نہیں سکتا۔ اس لئے دعوت کے ہر رکن کو ”حد“ کہا جاتا ہے۔ صاحب جثہ ابداعیہ اور اس کے تائیس مددگار ”اولو العلم“ کہلاتے ہیں جو اس آیت میں مذکور ہیں ”شہدا للہ انما لا الہ الا ہو والصلوٰۃ والصلوٰۃ والصلوٰۃ“ یہاں اللہ سے عقل اول ملائکہ سے نوع قول مجروحہ اور ہر ایک کے دائرے میں جتنے عقول ہیں اور اولو العلم سے صاحب جثہ ابداعیہ اور اس کے ساتھ کے تائیس حدود مراد ہیں۔ صاحب جثہ ابداعیہ نے اپنی دعوت کی تنظیم اس طرح کی۔ زمین کو بارہ جزیروں یا حصوں میں تقسیم کیا ہر جزیرے میں ایک ہناری حجت کو بھیجا۔ اسے حجت اس لئے کہتے ہیں کہ یہ امام کی طرف سے ایک جزیرے کے لوگوں پر خدا کی حجت قائم کرتا ہے۔ بارہ نسبلی حجتوں کو اپنے جزیرے میں رکھا۔ تاکہ وہ لوگوں کو علم باطن کی تعلیم دین ہمارے ذیل

(۱) دنیا کے اٹھائیس بہترین اشخاص قر کے اٹھائیس منازل اور ہجائے اٹھائیس حروف میں کیا تعلق ہے اور اس شبیہ میں کیا مقبولیت ہے ؟ (۲) جس طرح اللہ فرماتا ہے :
”وایمناک بربوہم القدر“ (۳) ”الہند، الروم، السند، النعم العین العرب، الحبش، البصر، الخضر، الصفا، البصر، النوبہ (جموعہ التشریح) لسیدنا محمد بن طاهر۔“

نباتات اور حیوانات سے بخارات اور چڑھ کر بادل بنے پھر وہ پانی بن کر زمین پر برسے۔ ان کے برسنے سے زمین میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑ گئے جنکی تشبیہ عورت کے جسم سے دی گئی ہے۔ بخارات سے جو پانی برسا وہ ان گڑھوں میں بکھیر گیا جس طرح جسم میں عورت کا مادہ بکھیرتا ہے۔ اس کے بعد مختلف معادن نباتات اور حیوانات سے پھر ایسے بخارات اور چڑھے جو پہلے بخارات سے زیادہ لطیف تھے۔ یہ پانی بن کر ان گڑھوں میں ٹکرے بن میں پہلے بخارات قرار پا چکے تھے۔ ان کی تشبیہ مرد کے مادے سے دی گئی ہے یعنی کہ یہ دلوں قسم کے پانی آپس میں مل کر نو بیٹے کے بعد ایک شے بن گئے جس پر بشر کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ ہر گڑھ میں ایک بچہ تیار ہوا جو طائف اور نوت میں معمولی بچے سے چار گنا زیادہ تھا۔ یعنی چار سال کا بچہ معلوم ہوتا تھا۔ یہ ساتویں سال میں ہی بخار کو پہنچ گیا (۱) کیونکہ اس کے ماں باپ زمین اور آسمان تھے۔ بخلاف معمولی بچوں کے جن کے ماں باپ انسان ہوتے ہیں بچوں کے پیدا ہونے کے بعد جو مادہ گڑھوں میں باقی رہ گیا تھا اس سے مادہ بچے پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی پرورش گڑھوں کے پانی سے ہوئی۔ ہر بچے کو اپنی دو انگلیوں سے بھی کچھ مادہ پرورش کا ملتا تھا۔ اسی وراثت کا اثر اب تک بچوں میں باقی ہے کہ ہر بچہ انگلیوں سے کچھ کھا پیتا ہے۔ اسی طرح بشر کے افراد تمام چیزوں میں پیدا ہوئے (۲) صاحبِ جنت ابد عید اور اٹھائیس بہترین اشخاص سرندیب (لنکا) میں بہترین اشخاص تمام دنیا میں

(۱) کنز العمال لیسیدنا ابراہیم بن الحسین صفحہ ۳۵۸ (۲) (۱) الحیوانات التا الخلق ت کوئت فی بداء الخلق ذکر اوائلی من الطین ثم تناسلت و افشرت فی الارض من تحت خط الاستواء و ہنا کان آدم و نوح و جنتہ (رسائل انخوان الصفاء ص ۱۵۵) (ب) راحة العقل (فی اول المشرع السابع من السور السابع ج) کنز العمال صفحہ ۳۶۱ (۳) اس میں بھی اختلاف ہے صحیح النسخ کہتے ہیں صاحب ابد عید کہ اور غریب قسم کے غاروں سے نکلے۔

بہت ہی اہم اور مفید سمجھی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ہماری دعوت کے خزانے میں کئی کتاب نہیں۔ اس کی تعریف میں خود اس کے مصنف سیدنا حمید الدین کرمانی نے جو مولانا حاکم کے باب الابواب اور حجت تھے کئی صفحے لکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں ہم نے جو معارف بیان کئے ہیں ان سے عقل کو قدسائی راحت حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اس کا نام ”سراحتنا العقل“ رکھا ہے۔ یہ ہمارے اموال کی ذکوۃ ہے جس کو ہم نے امام الزمان کی برکات سے حاصل کیا ہے تاکہ ہمارے بھائیوں کو تبت نصیب ہو۔^(۱) ہماری کتاب ایسے معلومات پر حاوی ہے جن سے علمی عبادت کے حقیقی تصورات منکشف ہوتے ہیں اور جن سے انسان کا نفس روحانی مدارج طے کرتے کرتے کمال ثانی کی معراج تک پہنچ جاتا ہے اور جنت میں جو دعائی نعمت کا محل ہے داخل ہو جاتا ہے۔^(۲) اس میں ہم نے ان رموز و اشارات کو کھول دیا ہے جو ہمارے اگلے داعیوں کی تصنیفوں میں پائے جاتے ہیں۔ میری کتاب کی شان اس وقت ظاہر ہوگی جب صبح کا تار اٹکلے گا جس سے اندھیرا دور ہو کر امام کا مرتبہ ظاہر ہوگا۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کتاب کا قاری جب اس حد تک پہنچے گا تو اس عظیم رفیع علم کی طرف متوجہ ہوگا جس سے مقصود و مخصوص النفس طاہرہ میں۔^(۳)

(۱) الذی حمید الدین احمد بن عبد اللہ الکرمی بحجة الامام المحاکم باہر اللہ (عمیون الاخبار) (۲) وهو من کوفۃ اموالنا التي اکتیناها من برکاتہ و فی اللہ اخر بناھا بالشکر لیکون معونۃ لاخواننا (آخر المشرع الثانی من السور الاول) (۳) راحة العقل (المشرع الرابع والمشرع الخامس من السور الاول) (۴) وسمیته کتابا لراحۃ العقل لیکونہما بالحبوبہ مما لم یدکر فی الکتاب ولا اودع بطون الصحف الا بالایماء والرمز جامعاً لما یدرک بہ العقل راحة (فی ابتداء الکتاب)۔ (۵) وسیکون لکتابی هذا شان من الشان عند طلوع کوکب الصبح الذی یجلی الظلام..... النفس الطاہرۃ (راحۃ العقل المشرع السابع من السور الخامس)۔

میں ہمارے ظاہری شریعت اور اہل سے باطنی شریعت مراد ہے۔ یہی وجہ لی جنتوں اور ہناری جنتوں کے امتیاز کی ہے۔ بارہ لی جنتوں میں جو بہترین شخص تھا اسے صاحب جنتہ ابد اعجب نے اپنا "باب" مقرر کیا۔ یعنی جس کسی کو امام کی حضرت میں حاضر ہونا ہو اس کے ذریعے سے حاضر ہو سکے۔ باب کے تحت اور تین حدود دینیئے داعی، ماذون اور مکاسر مقرر کئے تاکہ داعی لوگوں کو امام کی طرف بلائے۔ ماذون ان سے عہد و میثاق لے اور مکاسر ان کے باطل مذہبوں کو رد کر کے مذہب حق انھیں بتائے۔ ان ستائیس حدود کی تفصیل حسب ذیل ہے :-

(۱)	لی جنتیں - ۱۱
{	باب - ۱
	ہناری جنتیں - ۱۲
(۳)	داعی - ۱
(۴)	ماذون - ۱
(۵)	مکاسر - ۱
	جملہ حدود - ۲۴

تبصرہ

راحت العقل کی شان | ابتدا میں عالم روحانی کے وجود کی بیان کی ہوئی کیفیت "راحت العقل" سے ماخوذ ہے۔ یہ کتاب توحید اور دوسرے مذہبی مسائل میں

(۱) لیکن سیدنا حمید الدین اپنے ایک سالے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے مراد باطن ہے کیونکہ اس میں ہر شے صاف نظر آتی ہے اور اہل سے مراد ظاہر ہے کیونکہ اس میں تاریکی کے سوا کوئی اور چیز نہیں (الرسالۃ المحاویم فی اللیل والنہا من ثلاث عشر سراسلۃ)۔ ایک مقالہ ہے "تاویلوں میں اختلاف" کی ہر حال یہ کہ ذہن میں جو بات آئی ہم نے اسے قلمبند کر دیا اور اپنا مطلب

عالم روحانی میں دس عقول ہیں^(۱)۔ لیکن اس زمانے میں جدید آلات سائنس کے ذریعے سے مزید تین سیاروں کا پتہ چلا ہے۔^(۲) اور ممکن ہے کہ اور زیادہ سیاروں کا پتہ چلے۔ یہ انکشافات مشاہدے پر مبنی ہیں جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے عالم روحانی کے افراد کی تعداد میں فرق پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ عالم روحانی، عالم جہانی اور عالم دین کے حدود میں فرق نہیں ہوگا۔ ہمیشہ یہی نظام باقی رہے گا۔ عالم دین کو ایک ”میزان الدیانۃ“ تصور کیا گیا ہے جس کے مطابق عالم طبیعت کا ہونا ضروری ہے، غرض کہ آفاق (فجر عالم اجسام) انفس یعنی عالم دین اور عالم روحانی یہ تین عالم ایسے ہیں جن کی آپس میں مطابقت ضروری ہے۔ ایک کو دوسرے کی تصدیق کرنی چاہئے۔ مصنف نے ہر شرع (فصل) کے آخر میں ”میزان الدیانۃ“ قائم کی ہے جس کی بنا اسی اصول پر ہے اور جاہل کلام مجید کی یہ آیت پیش کی ہے: ”سنسربھم آیاتنا فی الہلالق و فی انفسہم حتی یتباین۔ لہتم انہ الحق“

ترجمہ :- عنقریب ہم ان لوگوں کو اپنی (قدرت کی) نشانیاں (دنیا کے اظہار) میں (بھی) دکھائیں گے۔ اور ان کے اپنے درمیان میں (بھی) یہاں تک کہ یہ (قرآن) برحق ہے۔

(۱) (۱) سراجنا العقل (المشرع الخامس من السور الرابع) ملاحظہ مودہ تھمتہ جو اس فصل کی ابتدا میں دیا گیا ہے۔ (ب) سات افلاک کی مثال سات آئینہ کی ہے فلک کوکب اور فلک محیط کی مثال ناطق اور اساس کی ہے۔ ان دو افلاک کے اس طرف عالم روحانی ہے (کتاب الفترات والقرانات لسیدنا جعفر بن منصور الیمین۔

(۲) Uranus, Neptune & Pluto

(۳) صار الخلق الذی ہوا کبر شہادۃ شاہد للصلوۃ النبویۃ بالحق والصلوۃ النبویۃ شاہد للخلق بصلوۃ الکوون (راجحة النقل المشرع الخامس من السور الخامس)۔

(۴) القرآن ۴۱/۵۲

ائمہ معصومین کے مراتب

راحتہ العقل میں جو کچھ سیدنا حمید المجدد الدین کرمانی نے بیان کیا ہے وہ امام الزمان (یعنی مولانا حاکم یا مولانا عزیز) کے افادانت کی برکت ہے۔ ائمہ کی تعریف میں مولانا احمد اپنے رسائل اخوان الصفا میں فرماتے ہیں کہ ہم اہل عدل اور ابنائے حمد میں ہم علم خدا کے خزانچی اور علم نبوت کے وارث ہیں۔ ہمارا جو ہر سہادی اور ہمارا علم غلوئی ہے۔ ہمارے نفوس پر افلاک کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ان کا تعلق اس عالم ہے جو خارج از افلاک ہے ہم میں اور دوسرے انسانوں میں وہی فرق ہے جو حیوان ناطق اور غیر حیوان ناطق میں ہے۔ ہم دنیا میں ائمہ برحق ہیں۔ ہماری ہر ذی سے دنیا نجات پائے گی۔ ہمارا ہر فرد خدا کی وہ حجت ہے جو دنیا سے کبھی مرتفع نہیں ہوتی۔ ہمارا نسب کبھی منقطع نہ ہو گا۔ ہمارے مذہب میں دوسرے تمام مذاہب مستغرق یعنی ڈوب ہوئے ہیں۔^(۱)

راحتہ العقل کی بنیاد نانی علوم پر جن کے بعض نظریے غلط ثابت ہوئے

مذکورہ بالا امور پر غور کرنے کے بعد راحتہ العقل کے تمام موارد صحیح اور ثابت ہونے چاہئیں اور ان کی بناء صداقت پر مبنی چاہئیں مصنف نے جو دلیل عالم روحانی کے افراد کی تعداد پر قائم کی ہیں وہ افلاک اور مہولی و صورت کی تعداد پر مبنی ہیں۔ یہ کہا ہے کہ جس طرح اجسام عالیہ یعنی فلک محیط، فلک کواکب ثابۃ، سات سیاروں کے سات افلاک اور مہولی و صورت سب ملا کر دس ہیں۔ اسی طرح

(۱) رسائل اخوان الصفا کے مصنفین کی تحقیق کے لئے ملاحظہ ہو (تاریخ فاطمینہ) فصل ۳۴ صفحہ ۵۱۴ تا ۵۳۷ (۲) حوالہ جات کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (تاریخ فاطمینہ) فصل ۳۴ صفحہ ۵۲۴ تا ۵۲۵ (۱۲) کے تبصرے میں عنوان "مولانا آخر کے بعد انحضرت کا سا حاکم کون ہوا" ملاحظہ فرمائیے۔

اس بارے میں ہمارے نوں امام مولانا احمد بن عبد اللہ المہدی کی تائید بھی نہیں ہم رسائل
اخوان الصفا کا مصنف مانتے ہیں درست نہ کلی۔ آپ نے بتاتے ہیں کہ صحیح ترین
قول جس پر انسان بھروسہ کر سکتا ہے اور جس سے ہمارے بھائی متفق ہیں تو
کہ زمین ہوا میں اپنے موزوں مقام پر واقف (یعنی ساکن) ہے (۱)۔
(۲) دوسری مثال چاند اور کوکب سیارہ کی روشنی سے متعلق ہے۔
اخوان الصفا کہتے ہیں کہ کوکب سیارہ میں صرف چاند تاریک ہے اور دوسرے

(۱) (۱) جغرافیہ کلمۃ معربۃ وہاں الجہر فی بعضی الدوالاب والقصود
منہا صورۃ الارض وما علیہا..... وغ کثر ما قالت الحكماء واهل
العلم من حال وقوفہا فی وسط الهواء بجمیع ما علیہا وکیفیتہ مکاتھا
وہستقرفہا فان كانت اقوال مختلفۃ والذی اتفق علیہا اهل العلم ووافق
رائی اخواننا ہو قول الذی قالوا تھا واقفۃ فی الهواء فی الموضع الاتفق بها.....
فہذا القول اصح ما یعتقد علیہ الانسان من ہذا الباب فانہا اعنی الارض
حیۃ متحرکۃ بما علیہا تشبہ بحالتھا صورۃ حیوان واحد تام الخلقۃ
عابدۃ للہ بجمیع اعضاؤها وظاہرہا وباطنہا (الرسالة الجامعة ۱)
(ب) مثال ذلك شربک هذه القوى المركب النار لتسخين العالم بمعاونة
قوة الشمس لهدادتها وتسكينها لکرن الارض بمعاونة قوة جلالہا
دائماً (الرسالة الاولى من النفسانيات العقلية من رسائل اخوان الصفا
۳ مطبوعہ) (ج) واما حركات الارض فمن على ثلاثۃ انواع الاول ومنها الحث
ومنها الانزججنان (الرسالة الثامنة من المنقضية والعقلية من رسائل
اخوان الصفا ۳) امام مولانا احمد کا قول کہ جغرافیہ معرب ہے ہمارے
قابل غور ہے۔ حقیقت میں جغرافیہ Geo کا معرب ہے جس کے معنی زمین ہیں اور
Geography کا جس کے معنی کتب یا کتاب ہیں۔

اس کے علاوہ اعداد سے جو دلیل عقول کے دس ہونے پر قائم کی گئی ہے اس عقول ہونا شرح طلب ہے۔ ایک اور مقام پر کہا گیا ہے کہ ”میزان الدیانہ“ شہادت دیتی ہے کہ انفس بشر کا عالم دین کے حدود کے لئے مرکز ہونا جن کی طرف ان کی توجہ مبذول ہے اس امر کا موجب ہے کہ زمین مرکز ہو عالم اجسام کے مرکز کی جس کی طرف ان کے انوار متوجہ ہیں۔ ایسی بہت سی دیانت کی میزانیں قائم کی گئی ہیں جن میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ عالم طبیعت اور عالم دین کا ایک دوسرے سے مطابق ہونا ضروری ہے۔ لیکن عالم طبیعت کے مسائل جو بیان کئے گئے ہیں وہ یونانی علوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کے انفس نظریے غلط ثابت ہوئے مثلاً: (۱) وہ بطلمیوسی نظام میں جس میں زمین مرکز اور ساکن قرار دی گئی ہے بڑا انقلاب پیدا ہو گیا ہے اب آتم فو کالٹ پنڈیولم کے ذریعے سے زمین کی حرکت کے اثر کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی دلیلیں ہیں جن سے اب زمین کے گھومنے کا مسئلہ ایک واقعہ بن گیا ہے جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (۱)

(۱) (۱) فو کالٹ کا رقص فو کالٹ پہلا سائنس دان ہے جس نے ۱۸۵۰ء میں ہر پارس (فرانس) کے پان تھیان میں ایکے قاص کے ذریعے زمین کی حرکت کا تجربہ کیا یہ تجربہ ہر روز لندن کے سائنس میوزیم واقع ساؤتھ کنسلٹن میں کیا جاتا ہے جسے ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔

A Practical application of the Earth's rotation is seen in the Gyro-compass which would not work at all, if the Earth did not rotate on its axis (The Marvels and Mysteries of Science by Hawks p. 98).

The Pythagorean Philolaus who lived about a century later than his master, introduced the idea of the motion of the earth. Aristarchus of Samos, who lived in the first half of the 3rd century B.C. held that the Earth not only rotated on its axis but also revolved. (A short history of Astronomy by Berry p. 25 & 26.)

ہمارے امام مولانا معز فرماتے ہیں کہ سورج سات کو اکب مبارہ میں زیادہ قوی ہے اور اس مسئلہ کو ایک مذہبی نظریے کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ اب یہ نظام بدل گیا ہے اور سیاروں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔
ایسے ہی اور مسائل بھی ہیں جو طوالت کے خوف سے چھوڑ دیے گئے ہیں اب عالم دین کی صداقت کس طرح باقی رہ سکتی ہے۔ حالانکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ عالم طبیعت، عالم دین اور عالم روحانی آپس میں متفق ہیں۔ ایک دوسرے کی شہادت دیتا ہے جیسا کہ ہم ابھی اس بارے میں مصنف "راحتہ العقل" کا قول نقل کر چکے ہیں۔

بعض دیانت کی میزبانوں کے مقالے موزوں نہیں پائے جاتے مثلاً یہ کہا گیا ہے کہ کتاب (تفسیر) جامع ہے شریعت کی جو جامع ہے گیارہ امور کی۔ یہ حقیقت اس امر کی موجب ہے کہ فلک اعلیٰ جامع ہو فلک ثانی کا جو جامع ہو سات افلاک اور چار طبائع کا۔ اس کی تفہیم کے لئے ذیل کا شجرہ دیا گیا ہے۔

راحتہ العقل کے بعض میزبانوں کا غیبی موزوں ہونا۔

(شجرہ صفحہ آئندہ)

(۱) وَقَدْ قَامَ اللَّهُ وَاعْتَزَّ دِينَهُ فَاطْمَحَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ بِرَأْسِ اسْبُوعٍ مِنْ اسْبُوعِ اُمَّةٍ مَجْمُولٍ وَهُوَ الْمَهْدِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَتَايَا كُنْ رَابِعُ الْاُمَمَةِ السَّبْعَةِ اَقْوَى لَانَّهُ الْوَسْطُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ ثَلَاثَاتٍ كَالثَّمَنِ لَتِي هِيَ اَقْوَى السَّبْعَةِ السَّيِّئَةِ مِنْ الْكُلِّ اَلْب (تأویلات الشریعہ، مرکز امام مولانا المعز صفحہ ۸۲)۔

کو اکب روشن ہیں۔ لیکن دورین کی ایجاد نے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا۔ عطار د زہرہ وغیرہ کے اجرام بھی چاند کی طرح تاریک دکھائی دیتے ہیں اور چاند کی طرح ان کی نیکیاں بھی بدلتی رہتی ہیں۔^(۲) مسجدناحمد الدین فرماتے ہیں کہ جس طرح چاند بہ نسبت دوسرے کو اکب کے سورج کی روشنی زیادہ قبول کرتا ہے اسی طرح اس اس (دھبی) بہ نسبت دوسرے حدود دعوت کے مطلق کی برکتیں زیادہ قبول کرتا ہے۔^(۳) لیکن یہ دیانت کی میزان بھی کس طرح درست ہو سکتی ہے جب کہ زہرہ وغیرہ ان کے جرم سے بڑے ہونے کی نسبت سے شمس کی روشنی بہ نسبت فخر کے زیادہ قبول کرتے ہیں۔

(۳) بغیر مثال اجسام عالمی فضا کے محکم اور غیر مستحیل ہونے کی ہے یعنی وہ ایک ہی حالت پر قائم رہتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لیکن فضا کے جسم ہونے پر تو کیا بلکہ ان کے وجود پر بھی اس تک کسی نے کوئی دلیل قائم نہیں کی۔ بخلاف اس کے علم ہدایت کی جدید تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شمس اور سیاروں کی حالتوں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔

(۴) چوتھی مثال ہماری غلطیوں کی سورج کو کو اکب سیارہ میں شمار کرنا ہے۔

(۱) رسائل اخوان الصفاء علیہ (الرسالة الثانية من الجبمانيات الطبيعية فصل في بيان الظلمتين الموجودتين في العالم - یہ پوری فصل غور کے قابل ہے۔

(۲) The discovery of the phases of Venus by Galileo (1564—1642) was one of the first fruits of the invention of the telescope (Astronomy by Howe).

(۳) حکما ان قبول القمر من ضوء الشمس أكثر من غير من الكواكب فكذلك قبول الاساس من الناطق ضوء برکات تو حید اللہ اکثر من غیر من الفلکین

(الرسالة الثانية من الجبمانيات الطبيعية فصل في بيان الظلمتين الموجودتين في العالم - رسالة السيدنا محمد الدین)

(۴) اجسام الافلاک وخصوصا الفلاک الاعمال بسط اجسام داسر الطبيعية وهو محکم لا تقسدا ولا تستحیل عما هو علیہ (راجعتہ العقل مشرق ۶ - سورہ)

مذکورہ بالا شجرے میں صوم و صلوٰۃ وغیرہ کے بعد پھر طاعت کو شامل کرنا ایک بھرتی ہے جو صرف گیا رتھوں یا تیرتھوں کے عدد کے مقابلے کے لئے شامل کی گئی ہے یہ بھی حال حلال و حرام کا ہے۔ ان کے الگ کرنے کے کیا معنی جب کہ احکام میں حلال و حرام خود بخود شامل ہو جاتے ہیں؟ صرف بادل اور آبی کی تخصیص کی کیا وجہ؟ ان کے ساتھ کبر وغیرہ کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا جب کہ وہ بھی ہم رکھتے ہیں۔ یہ ایک مثال ان سینکڑوں مثالوں میں سے ہے جو ہماری اسماعیلی دعوت کی کتابوں میں مائی جاتی ہیں۔ دعوت کے حدود کی تعداد کو پورا کرنے کے لئے ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس میں کوئی معقولیت نظر نہیں آتی جیسا کہ تاویل کی فصل میں بتایا جائے گا۔ ”مجالس مستنصریہ“ مصنفہ ثقہ الامام علم الاسلام کا قبل قضاۃ المسلمین و ہادی دعاۃ المؤمنین سیدنا ابوالحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر مجلس میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہر کن عبادت مثلاً بھارت، صلوٰۃ وغیرہ میں سات فریضے اور بارہ سنتیں ہیں ان دو عددوں کا مجموعہ اکیس ہوتا ہے جہنم کے زبانیہ (فرشتے) بھی اکیس ہیں۔ یہ عدد اشارہ ہے مولانا مستنصر کی طرف جو اکیسویں امام ہیں حالانکہ مولانا مستنصر اسماعیلی دعوت کے نظام میں اٹھارہویں امام ہیں (۲)۔

شجرے میں ایک اور بات نہایت غور آنے قابل ہے۔ باوجودیکہ سیدنا حمید الدین نے اپنی کئی تصنیفوں میں اسماعیلیت کی حقیقت کو ظاہر کرنے میں بہت احتیاط کی ہے اور اس بارے میں قلم کو بہت روکا ہے لیکن پھر بھی آپ ہی کے قلم سے اسماعیلیت کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔ اور آپ نے بے تحاشا فرمادیا کہ اہل ظاہر صرف عملی عبادت کرتے ہیں۔ اہل ایمان علمی اور عملی دونوں

(۱) المجلس الثالث (المجالس المستنصریہ صفحہ ۱۱ مطبوعہ)
 (۲) ہمارے پاس امامت کا سلسلہ مولانا حسن سے شروع ہوتا ہے نہ کہ مولانا علی سے جیسا کہ مجالس مستنصریہ کے مصنف نے کہا ہے۔ اسی لئے مولانا محمد بن اسماعیل سابع الامم کہے جاتے ہیں البتہ ہمارا شاخِ عشری بھائیوں کے پاس امامت کا سلسلہ مولانا علی سے شروع ہوتا ہے۔

حاصل کلام

حاصل کلام یہ ہے کہ ہم نے قدیم علم ہیئت، علم طبیعیات اور علم الہیات وغیرہ کے تمام نظریوں کو صحیح سمجھ کر ان کے ذریعے اپنی اسماعیلی دعوت اور اس کے نظام اور حدود کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے جو کچھ مسائل بیان کئے ہیں وہ ”حقائق“ ہیں جن کا ماخذ علم خدا کا خزانہ اور علم نبوت کی میراث ہے۔ ان کا تعلق اس علم کمون سے ہے جسے ”اللہ اور راسخون فی العلم“ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اسی لئے وہ بغیر اجازت کے نہیں بتائے جاسکتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ علوم قدیمہ کے بعض اہم نظریے غلط ثابت ہوئے اور ہم کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔

”سراحت العقل اور کنسر الولد“ کے بیانوں میں کئی وجوہ سے اختلاف پایا جاتا ہے سیدنا حمید الدین کہتے ہیں کہ عقل اول میں دو نسبتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک نسبت اشرف اور دوسری

راحت العقل اور کنسر الولد کے بیانوں میں اختلاف

نسبت ادون لیکن سیدنا ابراہیم کا یہ ارشاد ہے کہ ”و ناعت“ کی نسبت عقل اول کی طرف نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایک معظم اور مشرف موجود ہے نسبت ادون سے مراد عجب و افتخار کا وہم ہے جو عقل اول کو پیدا ہوا یعنی اس نے یہ خیال کیا کہ میں دیگر عقول سے شرف و فضیلت میں بڑھ کر ہوں۔ حالانکہ سیدنا حمید الدین نے عقل اول کو ”موجود اکمل“ ثابت کیا ہے جو باری تعالیٰ کی تمام صفتوں کی حامل ہے اور جس میں کسی قسم کا نقص نہیں پایا جاتا۔ یہی تفاوت رہ اگر کجا تائید کیا ادون اور دناوت کے فرق پر بھی غور فرمایئے ہر ایک کا مادہ علیحدہ ہے۔

نہیں کرتا۔ صرف باطن کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ سیدنا موصوف نے تاویل الدعائم کی مجلسوں میں پہلے ظاہر فرمایا ہے اور پھر اس کا باطن۔ اور بغیر ظاہر بتانے کے باطن کس طرح بتایا جاسکتا ہے۔ (۱) لا تعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بۡ (القرآن ۳)۔

عبادتیں کرتے ہیں۔ اور اہل باطن صرف علمی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اہل باطن ظاہری شریعت کے پابند نہیں۔ اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ شجرے میں لفظ ”فقط“ اسی راہ کو روز روشن کی طرح نمایاں کر دیتا ہے۔ کیونکہ آپ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ”اہل الباطن ہم العابدون بالعلم فقط یعنی اہل باطن صرف علمی عبادت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر عقیدہ تفصیل ظاہر شریعت محمدیؐ کا جس کی تفصیل آئندہ آئے گی اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ یہ ایک الزام ہے مجملہ اور الزاموں کے جو اہل ظاہر ہم پر عائد کرتے ہیں۔

اس سلسلے میں طوائف اربعہ کا مقابلہ بھی توجہ کے قابل ہے :-

حار یا بس = المعلمون للعبادة الظاهرة -

حار یط = المعلمون للعبادة الباطنة -

بارد یط = المتعلمون -

بارد یا بس = الناضجون (۱)

سراحت العقل کے علاوہ اکثر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اہل باطن کی عبادت اہل ظاہر کی عبادت سے علیحدہ ہے۔ مثلاً مولانا مغز جو نہایت عظیم الشان امام گزرے ہیں فرماتے ہیں کہ ائمہ کا غسل محدودین کی تسلیم ہے تاکہ وہ پاک ہوں۔ اور دعوت اور اہل دعوت کا غسل بدریہ قرآنی عمل طاہر حد و اور تجدید عہود و موافق ہے (۲)۔

(۱) ساحت العقل۔ میزان الدیانۃ (۲) (۱) تاویل الشریعۃ لمولانا الاکھام المعز لدین اللہ (صفحہ ۱۸) (ج) اس سلسلے میں سیدنا قاضی نعمان کا قول بھی غور کے قابل ہے۔ آپ فرماتے ہیں :- ”الناطق فی عصر الرسالۃ هو الرسول والصامت اساس الشریعۃ وصاحب وکیلہ والرسول ینطق بالظاہر والاساس صامت عنہ مود للباطن“ یعنی رسول ظاہر کی تعلیم دیتا ہے اور اساس اس کے متعلق خاموشی اختیار کرتا ہے۔ باطن بتاتا ہے۔ (اساس تاویل ذکر آدم) کیا خاموشی اختیار کرنے کے معنی ہیں کہ اساس ظاہر کا ذکر بقیہ حاشیہ ص ۱۱

کا کوئی ذکر نہیں۔ تقریباً بیسویں صدی کی ابتداء سے ان کا ذکر شروع ہوتا ہے جیسا کہ مولانا معز کی دعاؤں سے ظاہر ہے^(۱)۔ اس سے یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے کہ یہ اصطلاحیں یونانیوں کی ہیں جو خلیفہ عباسی مامون کے عہد سے اسلام میں داخل ہوئیں اس خلیفہ نے ایک عظیم الشان دارالترجمہ قائم کیا تھا جس کے ذریعہ یونانی علوم و فنون کی ہزاروں کتابیں عربی میں ترجمہ کی گئیں۔ ہمارا یہ کہنا کہ یہ حدود الدین ہیں کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ سیدنا مویکہ فرمانا کہ عقل اول اور عقل ثانی کے نام شریعت کی زبان میں لوح و قلم میں جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، غور کے قابل ہے پھر بھی ایک سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ سات عقول اور عاشر مدبر کے نام شریعت کی زبان میں کیا ہیں؟

اہلِ ظاہر کی کتابوں کے مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اسماعیلیوں سے پہلے مغتزلہ کبھی اس قسم کے مسائل پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ چنانچہ مشہور مفتضریٰ البرہیم بن سید النظام (متوفی ۳۲۰ھ) یہی کہتا ہے کہ باری تعالیٰ نے تمام چیزیں وقت واحد میں پیدا کیں جن کی صورتیں پوشیدہ تھیں۔ یہ صورتیں آہستہ آہستہ یکے بعد دیگرے ظہور میں آئیں۔ ہم نے ان کے معارف میں کچھ رد و بدل کر کے انھیں اپنی دعوت کے سانچے میں ڈھال دیا۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسماعیلیوں کی اکثر معلومات مغتزلہ اور فلاسفہ سے ماخوذ ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ ہم سے بہت پہلے گزر چکے ہیں۔ ہمارے اکثر بھائی چونکہ اہلِ ظاہر کی کتابوں سے زیادہ واقف نہیں ہوتے یہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو حقائق ہیں ان کا علم کسی کو نہیں۔ یہ امتیاز ہمیں کو حاصل ہے۔ حالانکہ جزا و سزا کے اکثر مسائل ہندی فلسفے سے ماخوذ ہیں جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ باری تعالیٰ کے تمام اوصاف عقل اول یا عقل عاشر یا امام الزمان موصوف ہیں۔ یہاں تک کہ

عقل اول یا عقل عاشر یا امام الزمان کا خدا کے اوصاف سے موصوف ہوتا

دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا حمید الدین نے فلسفہ یونان کے اصول بیان کیے ہیں۔ کہ باری تعالیٰ سے عقل اول ہی کا صدور ہوا۔ سیدنا ابراہیم اور دوسرے داعی علم حقیقت کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے ابتدا میں بے شمار صورتیں پیدا کیں جو علم، حیات اور قدرت میں برابر تھیں۔ گویا کمال اول میں تمام صورتیں ان صفات سے موصوف تھیں۔ پھر ایک صورت نے سوچا اور توحید کی جس کی وجہ سے اس نے کمال ثانی حاصل کیا یعنی ”علم ما کان فی ما سیکون“ برزخ ہوئی۔ علیٰ ہذا القیاس سیدنا ابراہیم نے انبیا کی تیسری قسم نکالی جسے خالق سیدنا حمید الدین نے انبیا کی صرف دو قسمیں بتائی ہیں۔ سہوا اور خطا کا نفور۔ لاجتہاد العقل میں نہیں پایا جاتا۔ کنز الولید میں لکھا ہے کہ منبعث ثانی نے پہلے ذات باری تعالیٰ میں علیٰ سبیل الغلو سہوا اور غفلت کی۔ پھر منبعث اول کی سبقت کا اقرار کیا ہے۔

ہندو

”عقل مہولی“ دیگرہ یونانی فلسفے کی اصطلاحیں ہیں۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ نہیں پائے جاتے نہ ان کا کوئی حوالہ ملتا ہے کہ عقول کی تعداد دس ہے۔ حالانکہ یہ عالم ابداع کے حدود عالیہ میں جو باری تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے افضل و اشرف ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں نہ پایا جاتا بڑے اچھے کی بات ہے صحیفہ علویہ اور صحیفہ کاملہ میں جو مولانا علیؒ اور مولانا علی زین العابدینؑ کی دعائیں ہیں ان میں بھی اصطلاحات مذکور

(۱) لاجتہاد العقل المشرع الاول من السور الثالث (۲) کنز الولید (صفحہ ۸۰-۸۲) (۳) کنز الولید (صفحہ ۱۰۸-۱۱۰) (۴) کنز الولید (صفحہ ۱۸۳)

(5) The First Intelligence; the Logos of the Alexandrian Philosophers. The "Eternal World" called Sphota which is the true cause of the world is in fact Brahman (Maxmullar, The Six systems of Indian Philosophy).

”انا وجهہ اللہ وانا یدل اللہ الباسطہ علی الارض۔ انا جنب اللہ
الذی یقول فیہ القائلون ولہستہ علی ما فرطت فی جنب اللہ انا
الاول والآخر وانا الظاہر والباطن وانا بکل شیء علیہم
وانا الذی رفعت سماءہا وانا الذی دحوت ارضہا وانا
الذی انبت اشجارہا وانا الذی اجریت انہارہا“ قال مولانا
علیؑ ناقلات الادم ونوح وموسیٰ وعیسیٰ وانا نبأت النبیین
وانا امرسلت المرسلین (۲)۔

مولانا عبدالمطلبؑ کے اشعار کہا جاتا ہے کہ مولانا عبدالمطلبؑ نے شعر کہے ہیں :-

ایہا الداعی لقد استمعنی	منہم الحق وما بی من صمم
نحو آل اللہ فی بلدتہ	لہ نزل ذالک علی عہل الہم
ان للبت لربا ما نعا	من یردہ بفساد یصطلم
نحو سکان السموات العلیٰ	نقسم الانوار فیہا والظلم
ولنا الابرار طوی موحہا	ولنا التوراة والکتب القدر
نحو اسرسلنا نبیا صادقا	عز القول یوفی بالذم
ولنا فی کل دور سطوة	نقسم الاسرار فیہا والعد
واذا ما بلغ الدور الی	منتہی الوقت اتی الطیر
بکتاب فصلت آیاتہ	فیہ بیان الحادیث الامیر
علم البغیب ہما سے اوقایم یقباہیں	عالم البغیب والشہادۃ سے مراد قائم القیام
	ہیں جو قیامت کے روز سب حاضر ہونگے

(۱) (۱) معاصر الہادیؑ لسیدنا احمد جمیل الدین الکمرانی (ب) المجالس
المستنصریہ (۲) الانوار اللطیفہ لسیدنا محمد بن طاهر بن محمد بن ابراہیم
قس (مراد ۳- باب ۳) (۳) (۱) المجالس المویہ (ب) نرہر المعانی (صفحہ ۳۶۵)
اس نظم کے بعض اشعار مجاہد السہیدی میں نہیں ہیں۔ (۳) (۱) تاویل التکریم لسیدنا جعفر
بن منصور الیمین (صفحہ ۱۶۳) (ب) کتاب الاقتحار لسیدنا ابی یعقوب السجستانی
(صفحہ ۱۲۲)

آیات کریمہ ”الہم لا الہ الا هو الحي القيوم۔ هو الله الخالق البارئ المصور“ میں اللہ سے مراد عقل اول یا امام الزماں ہیں، مولانا مفسر فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر لا امام الا امام الزماں ہے۔
 ”شہد الله انه لا اله الا هو“ میں اللہ سے اشارہ عقل اول کی طرف ہے۔ ”سبح لله ما في السموات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السموات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ هو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم۔ والله بما تعملون بصير۔ له فلك السموات والارض والى الله ترجع الامور“۔ یہ آیتیں عقل اول ہی سے مخصوص ہیں (۱)۔
 ”بسم الله الرحمن الرحيم“ میں اللہ مقدم اور ”الرحمن“ مؤخر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سابق (آگے بڑھنے والے) کو نال (پچھے ہٹنے والے) پر تقدم حال ہے ان کی معرفت کے بغیر توحید پوری نہیں ہوتی (۲)۔
 ”يا ايها الانسان ما غرتك بكرك الكبريى في انسان“ سے مراد آنحضرت صلعم کا ایک صحابی ہے اور ”كرب“ سے مراد خود آپ ہیں۔ اسی طرح ”وانذ قال ربك للملائكة اني اراك منكم مستقر في عام طور پر تمام تائیلوں کی کتابوں میں جہاں کہیں قرآن میں ”رب“ کا ذکر ہے اس سے مراد امام مستقر ہے جو امام مستودع کا رب ہے (۳)۔
 مولانا علی کا کلام | مولانا علی کی طرف یہ کلام منسوب کیا جاتا ہے۔

(۱) فصل (۱) عنوان ”باری تعالیٰ کے اوصاف“ (۲) تاویل الشریعۃ من کلام اللہ مولانا المعز صفحہ (۴)۔ (۳) کنز العمال صفحہ (۱۰۲)۔ (۴) الفترات والمقارنات لسیدنا جعفر بن منصور الیمن صفحہ ۹۲-۹۳۔ (۵) سیدنا قاضی نعمان بن محمد وغیرہ کی اثر تصنیفیں تھے حضرت آدم کی تاویل ملا خطہ قرآن (فصل نمبر ۱)

موصوف کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں :-

من عبد الله ووليته وخيرته وصفيه معاد ابى تميم المعز
لدين الله امير المؤمنين وسلالة خير النبيين ونجل على افضل الوصيين
الى الحسن بن احمد (القرطبي) - بسم الله الرحمن الرحيم رسوم النطق
و من اهل الاممة والانبيا كان من قضائه (اي
قضاء الله) ان خلقنا اشباحا وابسرنا ناسا و اجابا بالقدرة ما لكين
والا لقوة قادرين حين لاسماء مبنية ولا ارض ملحوق ولا شمس
تضي ولا قمر يسرى كل ما ترون من فلك دو ارف
كوكب سيار ومافي الاقطار من الاكثار كل ذلك لنا
شما انما جل وعلا ابرزنا من مكنون العلم آدم وحواء
فتولد الاولاد ونحن ننتقل في الاصلااب الزكية والارحام
الطاهرة الزكية كما ضمنا صلب اظهر منا قدس وعلما وهلم
جرا الى آخر الجداول والاب لا فضل سيد المسلمين ونعم النبيين
احمد وحجلا صلوة الله عليه وآله كل ذلك دلالات
علينا ومقلدنا بين ايدينا واسباب لظهور امرنا هدايات
آيات شاهلات فاما من ناطق بعث ولا وصي ظهر الا
وقد اشار اليها ولوح بنا وحل علينا في كتابه وخطابه
وقال تسنهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه
الحق فان اعتبر معتبر وقام وتذكر ما في الارض وما في

(۱) واما قوله "وانا لكم ما قال الله تعالى يكون من يخوف ثلاثة الانهم اهلهم
فاعلم ان هذه الاوصياء اربعة على كل امام لانه عالم بما كان وما يكون لقول
مولانا الصادق جعفر بن محمد "للمعصية شيعتنا استخيموا منا في معائبنا كما استخيموا
منا في محضنا فاننا لنعلم سرهم ونحوكم والله ما يدخل الدخول منكم علينا الا ونعرفه
اهو مومن صادق او منافق كاذب (الشمس في طاهر لسيدنا حاتم بن ابراهيم صفحہ ۱۸)
(۲) من تفصيل کے لئے ملاحظہ فرمائیے (فصل ۱) عنوان مولانا علی بن ابي طالب (ع) اور حضرت امام ابراہیم (ع)

اور اہل جنت کو جنت میں اور اہل نار کو نار میں بھیجیں گے۔ اسی طرح "وَلِلّٰهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ" میں علیم سے مقصود قائم القیامہ میں "ا" و قولہ ان اللہ کان علیمًا خبیرًا" اشارت الی المقام الذی ہوا القیم عن اللہ شہادتہ فقال "واعبدوا اللہ ولا تشركوا ب" شیعًا اشارت الی لاہام علیہ السلام لانہا ہول اللہ الباسری الباری تبارک اللہ عن ان یکون لہ شیبہ وشریک لکنہ ہوا المقام عن اللہ وداعی الخلق الی عبادتہ" یعنی تم خدا کی عبادت کرو۔ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ اشارہ ہے امام علیہ السلام کی طرف کیونکہ وہی اللہ ہیں اور مخلوقات کے مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفر ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی شیبہ یا شریک ہو۔ لیکن امام ہی قائم ہیں اللہ کی طرف سے اور وہ مخلوقات کو اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔

مولانا معز کار سالہ حسن احمد
قرمطی کے نام لکھا ہے اس کی عبارت تقریباً
دس صفحات پر مشتمل ہے۔ ہم یہاں حیدر اقبال
پیش کرتے ہیں۔ جو بتاتے ہیں کہ مولانا معز نے اپنے آپ کو اوصاف الہیہ سے

(۱) راحة العقل (فی آخر المشرق الرابع عشر من السور السابع ۲۱) تا وری
سورة النساء لسیدنا جعفر بن منصور الرازمی (صفحہ ۴۷) (۳۱) یہ پورا
رسالہ مقریزی نے "الغایۃ المختصۃ فی اخبار الفاطمیین الخلفاء" میں نقل
کیا ہے۔ (۱۳۳-۱۳۴) لیکن سیدنا ادیس کی کتاب زہر المعانی میں صرف
وہ جملہ اشباحا سے لیکر "فقد فتر فی الناقوس" تک کی عبارت باقی ہے۔
ابوسعید جنابی اور ابوطاہر کے واقعات حذف کئے جانے کا سبب خود ہمارے بھائی
آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں (ایسی دوسری مثالوں کے لئے ملاحظہ ہو فصل (۹) تبصرہ (۳)
عنوان "ہماری تاریخی کتابوں میں سے اہم واقعات کا حذف کر دیا جانا" اس رسالے کے
بعض اقتباسات سیدنا حاتم بن ابراہیم نے بھی اپنی مہتمم بالشان کتاب المشہوس
الظاہرہ" میں نقل کئے ہیں۔ (صفحہ ۱۰۰-۱۰۶)۔

جميل يفيض اليهم موادنا وينشر عليهم سركا ذاتا حتى ظهر
 على الاعمال و دان لهم كل امير و وال ولقبوا بالسادة فساد و اسنية سنا
 و اسما من اسما تا فعلت اسما و هم و استعملت هم و هم و اشتد
 فصارت اليهم و فود الافاق و خضعت لهيتهم الاعناق و خيف
 منهم الفساد و العناد و ان يكونوا و هم بنى العباس اضداد
 فلم يلقهم الجيش الا كروه و لا ريس الا اسروا و لا عسكر الا كسروا
 و الحافظات منهم و نصرنا يلحقهم كما قال الله تعالى " انا لنخص
 رسلنا و الذين آمنوا في الحيواة الدنيا " " ارجلنا ناهل الغلبو"
 فلم يزل ذلك دالهم و عين الله ترمقهم الى ان اختار
 لهم ما اختاروه من نقلهم من داسر الفناء الى دار البقاء و مرجعهم
 الى نعيم لا يبر و ل فعا شروا لى و دين و انتقلوا مفقودين الى روح
 و رحمان و جنات النعيم فطوبى لهم و حسن باب و مع هذا فاما من
 جزيرة في الارض و لا اقليم الا و لنا فيه حج و دعاة يدعون اليها
 و يدكرون راجعتنا و يتدرون باسنا و يبشرون باياتنا
 بتصاريف اللغات و اختلاف الاشر و في كل جزيرة رجال منهم باعنا
 و هو قول الله " و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومك فياها للذالك
 ما لذ و سرادك و صدك اشياء شككت فيها ام كنت خاليا من الحكمة
 لقد كان اعلى الجحدك و الا فرع لقد رك الكشت عن احوال
 سلفك و ان حفيت عليك لتجربى على سننهم و تدخل في زمرهم
 و تسلك في مذهبهم اخذ ابا موسى عنهم في وقتهم فيكون سلفا فافا خلفا
 بجحد و عز و امر غير مختلف لكن بغياب الزمان على قلبك و الصمد على
 ليدك اما رأيت كتاب السفر و ما فيه من حسن و خرفان
 تد بهيون و ان رقت الانس و فاة و طلعت الشمس من مغربها

الاقطار والآثار والشهد به حروف المعجم وما جمعت الفرائض
والسنن وما جمعت كلمة الاخلاص في تقاطيعها وصرورها
وفصولها المديرات السبعة والايام السبعة المنطقية
..... اننا كلمات الله الانشديات واسماء التمامات
لا يخرج منا امر ولا يخلو منا عصر واننا كما قال الله تعالى ما يكون
من نجوى ثلاثة الا هو والعهود ولا خمسة الا هو سادسهم ولا اثنى
من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بعملهم ولهم يوم
القيامة ان الله بكل شئ عليم^١ فاستشعر والنظر فقد تفرق
الناقور وكنا بنا هذا من فسطاط مصر فلا ترفع قدما ولا تضع
قدما الا بعلم موضوع وحكم مجموع واننا ناسر الله الموقلة
التي تطلع على الافئدة وامرت بالنداء والذنت
بالامان لكل ياد وحاضر ومنافق فلم اغفل امرك ولا خفي عنى
خبرك وانك منى بمنظر ومسمع كما قال الله تعالى اننى معكم
امسمع ولرى ما كان ابوك امره سوء وما كانت امك بغيا
اما كان لك بجدك ابى سعيد اسوة ويجعل ابى طاهر قدوة اما
نظرت فى كتبهم واخبارهم ولا قرأت وصاياهم ولا شعائرهم
أكنت غائبا عن ديارهم وما كان من آثارهم لم تعلم انهم كانوا
عباد لنا اولى باس شديد^٢ لو عزو شديد^٣ واهرر شديد^٤ وفعل

(١) فصل ١٥ - شرايع انبياءى تاويلي (٢) المشران الله يعلمه ما فى السموات
والارض ما يكون من نجوى (القرآن ٢٤) (٣) اذهبوا الى
فرعون انه طغى قال ربنا اننا نخاف قال
لا تخافا اننى معكم اسمع امرى (القرآن ٢٥) فاذا
جاء وعد اولهما بعثنا عليكم عباد لنا اولى باس شديد
(القرآن ٢٤)

ہیں جو ہم سے پہلے گزرے اور وہ اسباب ہیں جو ہمارے امر کے اظہار کے لئے
ہدایتیں اور گواہی دینے والی نشانیاں ہیں..... کوئی مطلق مبعوث
نہ ہوا اور نہ کوئی وحی ظاہر ہو لیکن ہماری طرف اشارہ کیا اور اپنی کتاب
اور اپنے خطاب میں ہم پر دلالت کی..... اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-
”قرب میں دکھائیں گے ہم اپنی نشانیاں آفاق اور ان کے انفس میں۔ لیکن
کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ وہی حق ہے..... اگر کوئی عبرت لینے والا
عبرت حاصل کرے اور غور کرے والا غور کرے ان اشیاء پر جو زمین اور آسمان
و آثار میں پائی جاتی ہیں اور اس گواہی پر جو حروف جمع دیتے ہیں اور ان مائوں
پر جو (شہریت کے) فرائض اور سخن میں جمع ہیں اور کلمہ اخلاص کے کلموں
اور اس کے حروف و فصول پر اور سات مدبرات (یعنی سیاروں) اور
سات دنوں پر جو سات نطقا ہیں..... تو معلوم ہو گا کہ ہم اللہ تعالیٰ
کے ازلی کلمات اور اسمائے تام ہیں..... ہم سے کوئی امر خارج نہیں
ہے اور نہ ہم سے کوئی زمانہ خالی ہے۔ اور ہم ایسے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-
(اے پیغمبر! کیا تم نے اس بات پر نظر نہیں کیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے
اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ سب کے حال سے واقف ہے)۔
جب تین آدمیوں کا صلاح و مشورہ ہوتا ہے تو ضرور ان کا چھٹا وہ حق ہے
اور پانچ کا صلاح و مشورہ ہوتا ہے تو ضرور ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے۔ اور اس
سے کم میں یا زیادہ اور کہیں بھی ہوں وہ ضرور ان کے ساتھ ہوتا ہے۔
پھر یہ یہ جیسے میں یہ دنیا میں کرتے رہے میں قیامت کے دن وہ ان کو بتا
دیگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے تم خوب غور کرو جو یہ کچھ
جا چکے..... اور ہمارا خط فسطاط مصر سے بھیجا جا رہا ہے
ہم کوئی قدم نہیں اٹھائے اور نہ کوئی قدم رکھتے مگر ”علم موضوع“ اور ”علم مجموع“
سے..... اور ہم اللہ تعالیٰ کی وہ بھڑکائی ہوئی آگ ہیں جو آسمانوں
سے لگ کر دلوں تک لگی جا خبر لے گی میں نے نہ اکا حکم دیدیا ہے اور آمان
کا اعلان کیا ہے جو ہر شہری اور دیہاتی اور منافق کے لئے ہے میں تیرے

وجئ بالملائکة والنبیین وخسر هنالك المبطلون سرت
 قاصداً الى دمشق حان لك الاجل فقد بلغ الکتاب
 اجله وقد رفع الله قبضته عن افواه حکمتہ ونطق من كان بالامر
 صامتاً ونحن اشباح فوق الامر والنفس دون العقل واسر واسم في
 القدس شبة تاتية وآيات لدیة نسمع ونسری "ما كنت تلتکما
 ما الکتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نوراً هداً من نشاء
 من عبادنا" (۱) وترا هم ينظرون اليک وهم لا یبصرون
 ونحن معروضون ثلاث خصال فان ابیت الافضل للعین
 فاخرج منها فانک رحیم کلا لا فخر را -

ترجمہ :- خدا کے بندے اور اس کے بہترین اور برگزیدہ ولی سداً بوقتیم معز لدین اللہ
 امیر المؤمنین اور خیر النبیین کے فرزند اور افضل الوصیین کے بیٹے کی طرف سے
 حسن بن احمد (القمری) کی طرف
 اللہ نے اپنے حکم سے ہم کو ایسے اشباح اور ارواح بنا کر نکالا جو قدرت
 کے ساتھ مالک اور قوت کے ساتھ قادر ہیں (ہم اس وقت موجود تھے)
 جب کہ کوئی آسمان بنا ہوا تھا نہ کوئی زمین کبھی ہوئی تھی۔ نہ کوئی آفتاب
 روشن تھا اور نہ کوئی چاند گردش کرتا تھا جو فلک و آوار
 یا کوکب ستار اور وہ آثار جو تم (زمین و آسمان) اقطار میں دیکھتے ہو وہ
 سب ہمارے لئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پوشیدہ علم سے آدم و حوا کو
 پیدا کیا ان سے اولاد ہوئی۔ ہم اچھے صلیبوں سے پاک جسموں
 میں منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ جب کبھی ہم کسی صلیب پر آتے تو اس نے
 (یعنی اللہ نے) ہمارے ذریعے قدرت اور علم ظاہر کیا یہاں تک کہ
 جد افضل سید المرسلین اور امام النبیین احمد اور محمد کا زمانہ آیا۔ خدا کی
 رحمت ان پر اور ان کی آل پر۔ یہ سب ہمارے لئے وہ دلائل اور مقدمات

کی طرف منتقل کیا۔ ان کی زندگی پسندیدہ طور پر پیسہ ہوئی۔ اور ان کے ہفتا کے بعد لوگ انھیں ڈھونڈتے رہے۔ ان کو راحت، ایمان اور جنت ملی۔ ان کے لئے ”طوبی“ ہے۔ اور ان کا انجام اچھا ہے۔ باوجود اس کے، وہ بڑے زمین پر نہ کوئی بزمیرہ ایسا ہے اور نہ کوئی ایسی تسلیم ہے جہاں ہمارے جہنم اور داعی نہ ہوں۔..... یہ لوگ ہماری رجعت کا ذکر کرتے ہیں اور (بندوں کو) ہمارے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ اور انھیں ہم پر ”ایام“ کی مختلف لغتوں اور زبانوں کے ذریعے خوشخبری دیتے ہیں۔ ہر چیز سے میں لوگ ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہی معنی میں اللہ کے اس ارشاد کے کہ ”ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان کے تھا“ اے عہد کے لوگوں نے دالے کس چیز نے مجھے ہلاک کیا اور کس چیز نے مجھے روکا۔ کیا کسی بات میں تو نے شک کیا۔ یا تو حکمت سے خالی ہے۔..... تیری خوش قسمتی کے لئے زیادہ اچھی اور تیری شان کے لئے زیادہ شایاں یہ بات تھی کہ تو اپنے آبا و اجداد کے حالات جانتا۔ اگر تو انھیں جانتا تو ان کی سنت پر چلتا اور ان کے زمرے میں شریک ہوتا اور ان کا مذہب اختیار کرتا۔ تاکہ تو ان کا صاحبِ عزم خلف ہوتا اور ان کی مخالفت نہ کرتا لیکن تیرے دل پر ہوس غالب ہے اور تیری عقل پر زنگ لگ گیا ہے۔..... کیا تو نے ”کتابِ سفر“ نہیں دیکھی جس میں بیان واضح ہے۔ ”نہم کہاں بھٹکتے ہو۔..... قیامت قریب آچکی ہے۔ اور آفتاب مغرب سے طلوع ہو چکا ہے۔ اور فرشتے اور انبیاء لائے جا چکے ہیں۔ اور اہل باطل گھاٹے میں آگئے ہیں۔..... تو نے بلاؤں کا قصد کیا۔.....“ تیری موت قریب ہے۔..... ”کتاب“ اپنی مدت کو پہنچ چکی ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت کے منہ کھول دیئے ہیں اور کل خوشخبریں ختم ہو گئی ہیں آج وہ گفتگو کر رہا ہے۔

ہم ایسے اشباح ہیں جن کا درجہ ”امر“ کے اوپر ہے اور نفس کا مقام عقل کے نیچے ہے۔ ہم (عالم) تقدس کی وہ ارواح ہیں جن کو نسبت ذاتی

معالے سے غافل نہیں ہوں اور نہ مجھ سے تیری خبر پوشیدہ ہے اور نہ
 بے شک میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں تیری باتیں سن رہا ہوں جس طرح
 خدا کہتا ہے: ۔ میں دونوں کے ساتھ ہوں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں
 تیرا باپ بڑا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں فاحشہ تھی..... کیا تو
 اپنے دادا ابوسعید کی پیروی نہیں کرتا۔ کیا تو ابوطاہر کے عمل کی اقتدا
 نہیں کرتا۔ کیا تو نے ان کی کتابیں اور خبریں نہیں پڑھیں۔ کیا تو نے ان کی
 وصیتوں اور اشعار پڑھیں کیا کیا تو ان کے مسلک اور آثار سے غائب تھا
 کیا تو نہیں جانتا کہ وہ ہمارے ایسے بندے تھے جن کی طاقت بڑی بن کا
 عزم تھی جن کا امر رشید اور جن کا فعل حمید تھا۔ ہماری مدد ان کی طرف
 جاری تھی اور ہر کتیں ان پر پہنچتی تھیں۔ یہاں تک کہ انھوں نے شہر
 پر غلبہ پالیا۔ اور ان کے سامنے ہر امیر اور ہر والی سرنگو ہو گیا ان کو ساوا
 کا لقب مل گیا۔ وہ ہماری بخشش سے سوار بن گئے۔ ہمارا اس نام انھوں نے
 پیدا کر لیا۔ ان کی شہرت بلند ہو گئی۔ ان کی ہمتیں کام میں لائی گئیں۔ ان کا عزم
 پکا ہو گیا۔ ان کی طرف دوسرے شہروں سے اچھی آنے لگے ان کے رعب سے
 لوگوں کی گردنیں جھک گئیں ان کے نساد و عناد سے لوگ خوفزدہ ہو گئے
 اور وہ لوگ خود ہی عباس کے اصدا و ثابت ہو گئے..... کبھی لشکر
 نے ان کا مقابلہ نہیں کیا۔ مگر انھوں نے اُسے شکست دی۔ کوئی ایسا رئیس
 نہ تھا جس نے ان کا سامنا کیا ہو اور انھوں نے اس کو قید نہ کر لیا ہو۔
 اور کوئی لشکر ایسا نہ رہا جس کو انھوں نے زیر نہ کیا۔ ہماری (غناہت کی)
 نظریں ان کی طرف لگی ہوئی تھیں اور ہماری مدد انھیں پہنچتی تھی۔ جیسا کہ
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”ہم بے شک اپنے رسولوں اور مومنوں کی دنیا میں
 مدد کریں گے اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا۔“

ہمیشہ سے انکی یہ عادت تھی اور اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ان کی طرف
 تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے وہ چیز پسند کی جس کو انھوں نے پسند
 کیا۔ اللہ نے انھیں دار فنا سے دار بقا اور فانی نعمت سے دائمی نعمت

(ایچ) فکما ان الله واحد فر دصمد لا شریک له فی ملکہ ولا صاحب له ولا ف لذلک علی واحد فی فضیلتہ احد فر د صمد لا شریک له فیہ و لیس له کفو احد -

ترجمہ :- پس جس طرح اللہ ایک ہے فرد ہے اور بے نیاز ہے کہ اس کے ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اس کا کوئی ساتھی ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اسی طرح مولانا علیؑ اپنی فضیلت میں ایک ہیں فرد ہیں بے نیاز ہیں۔ آپ کا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی آپ کی برابری کا ہے۔
(۲) رسول اللہ صلعم جاء بکلمۃ الاخلاص وامیر المؤمنین جاء بمعضا فلا وصول الی الاول والآخر الا بهما فلاجل ذلک قال علیؑ "انا الاول والاخر"۔

ترجمہ :- رسول اللہ صلعم کلمۃ اخلاص لائے اور امیر المؤمنین علیؑ نے اس کے معنی بیان کئے۔ اول و آخر کی طرف ہم نہیں پہنچ سکتے مگر ان دونوں ہی کے ذریعے سے اسی لئے مولانا علیؑ نے فرمایا "انا الاول والاخر"۔
(۳) وعن جعفر بن محمد انه قال ما جری الاولنا فهو جاسر الاخرنا والتمام واحد وان حکمان لکثیف مختلفا والمقامات کالانسان تکن له ثیاب ولباس بقیرۃ وهو ذلک الانسان بعینہ وقال البیہقی محمد بن علیؑ ما قبل فی اللہ فهو فینا وما قبل فینا فهو فی البلغاء من یشیقنا ترجمہ :- مولانا جعفر صادق سے روایت ہے کہ جو (رسم) ہمارے اول کے لئے جاری ہوئی وہی ہمارے آخر کے لئے بھی جاری ہونے والی ہے (ہم) سب ایک ہی ہیں۔ ہمارا کثیف مختلف ہے۔ مقامات انسان کے مانند ہیں کہ ہر انسان کا ایک الگ لباس ہوتا ہے جو انسان سے متغیر ہے۔ انسان ایک ہی ہے۔ مولانا باقر نے فرمایا ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ

(۱) المجالس المؤمنیہ (۲) (۱/۳۳۳) (۲) تاویل الترقیۃ لسیدنا جعفر بن منصور الیمین (صفحہ ۱۳۰) -

آپ نے فرمایا ان کا نام جبریل اور اسرافیل ہے پس جو بھی اپنے اولیا کا بھید چھپائے اور اسے ظاہر نہ کرے اور حکمت کو دوسروں سے پوشیدہ رکھے وہ ان کے اہل صفا و اخلاص میں داخل ہوگا۔ اور ملائکہ کا درجہ حاصل کرے گا۔ جن کو نمیک دین کی وجہ سے ملائکہ کہتے ہیں۔

(۵) وَلَنُفَصِّلَنَّ لَكَ نَقْصَهُ فِ سَبْعِينَ هَيْكَلًا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ "هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ" وَأَجَلٌ هِيَ أَكَلُهُ يَعْنِي الْبُيُوتَ الرَّسُلِ وَالْأُتَمَّةِ وَالْأَمَامِ أَجَلٌ هِيَ أَكَلُهُمُ وَالرَّسُلِ وَالْأُتَمَّةِ هِيَ الْحَبِّ لِلَّهِ يَحْتَجِبُ بِهِمْ وَأَوَّلُ حِجَابٍ أَحْتَجِبُ بِهِ الْبَاسِرِيُّ هُوَ الْخَرَفَةُ يَنْظُرُ لِأَوَّلِيَّائِهِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَظَهَرَ الصَّادِقُ فِي صُورَتِهِ كَالْقَمَرِ وَظَهَرَ فِي صُورَتِهِ فَاطِمَةُ ع وَفِي صُورَتِهِ مُحَمَّدٌ شَرُّ الْتَفْتِ عَنْ يَمِينِهِ فِي صُورَتِهِ الْحَسَنُ وَعَنْ يَسَارَتِهِ فِي صُورَتِهِ الْحُسَيْنِ وَرَجَعَ إِلَى صُورَتِهِ وَقَالَ هَذَا كُلُّهُ وَاحِدٌ بِلِسَانٍ وَاحِدٍ لِيُفْطِنَ وَيَتَصَوَّرَ كَيْفَ يَشَاءُ بِقُدْرَتِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَظَهَرَ فِي صُورَتِهِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَرَجَعَ إِلَى صُورَتِهِ لِحَاجَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْكَلِيِّ قَالَ يَا حَاجِرُ أَمْ يَحْتَمِلُ عَقْلُكَ هَذَا - هَذَا فَيَتَصَوَّرُ وَمَلَا بَسِي فِي كُلِّ وَفْتٍ وَحِزْمَانٍ (۱)

ترجمہ :- بے شک اللہ اپنے آپ کو ستر ہیکلوں (یعنی شکلوں) میں ظاہر کرتا کرتا رہا ہے۔ یہی تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے قول کی کہ کیا یہ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کا چھتر لگا کر فرشتوں کو ساتھ لئے ان کے ساتھ آمو جو دہو۔ سب سے بڑی ہیکلیں یعنی "بیوت" انبیاء و مرسلین اور ائمہ ہیں۔ ان میں سب سے بڑی ہیکل امام ہے۔ ائمہ اور رسل اللہ تعالیٰ کے حجاب یعنی پردے میں جن میں وہ محتجب یعنی پوشیدہ ہوتا ہے پہلا

کے متعلق کہی گئی ہے وہ ہم پر صادق آتی ہے اور جو بات ہمارے متعلق کہی گئی ہے وہ ہمارے بلین شیعوں پر صادق آتی ہے۔

(۴) قال الصادق جعفر بن محمد اکتبوا علینا واطیعوا امرنا بحکم الصفة والخلفاء کما اصطفتنا من کان قبلہم فی الامم السالفة لما اذوا امانتنا وکتبوا سرنا وعلوا ابا و امرنا فجعلناهم انبیاء ورسلا وجعلنا منهم ملائکة مقربین ولقد کانوا یمشون فی الاسوات کما تمشون ویاکلون الطعام کما تاکلون فاخلسناهم لنا وجعلناهم سلاسلنا الی الانبیاء فقیل له ومن هؤلاء امیر المؤمنین فقال المسمی بجبرئیل والمسمی یاسر اقل من کتم سر اولیائہ و اخفاه ولم یجہزہ ولا ابلاہ وستر الحکمة عما سواہ کان صغیرا ومخلصیہم ونال منزلة الملائکة المسمی بتملیکہم الدین۔

ترجمہ :- بولانا جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ (اے لوگو) تم ہم کو چھپاؤ اور ہمارا حکم بجا لاؤ ہم تمہیں مصطفیٰ اور خلفاء بنادیں گے۔ جیسا کہ ہم نے ان لوگوں کو جو اگلی امتوں میں تھے مصطفیٰ بنا دیا جب کہ انہوں نے ہماری امانت ادا کی، ہمارے بھیج دیے اور ہمارے احکام کی تعمیل کی۔ پس ہم نے ان کو انبیاء اور رسل بنادیا۔ اور ان میں سے (بعض کو) ملائکہ مقربین بنایا۔ وہ لوگ اسی طرح بازاروں میں چلتے پھرتے تھے جس طرح تم چلتے پھرتے ہو۔ اور ایسے ہی کھانا کھاتے تھے جیسے تم کھانا کھاتے ہو۔ ہم نے ان کو اپنے لئے مخصوص کر لیا اور ان کو انبیاء کی طرف اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ سے پوچھا گیا۔ اے امیر المؤمنین یہ کون لوگ ہیں۔

(۱) تاویل الزکوة لسیلنا جعفر بن منصور الیمین (صفحہ ۱۴۲) ایسے ہی اقوال کے متعلق شہرستان نے یہ لکھا ہے :- وبعض الخلاة ینزعون ان علیا بعث محمد ا وسمی نفسه الاھا وبعض ینزعون انہما الاھا وبعضہم ینقلون بالاہیة خمسة امشباح (الملل والنحل صفحہ ۸)

نحن ادنى البیوت منکم وفینا
نحن فی اللہ للاحلول ولكن
نحن اجزاء امطار النور لما
نحن لانی النور فی لای حقی
من علینا من العیوب تدلی
مثل ما فی الضیاء سینظر ظلاً
طلع النور بالغیب کلاً
وبذاک الخفی یشرق الا

تبصرہ

ہمارے ائمہ کی طوط مذکورہ بالا جو اقوال اور روایات منسوب کی گئی ہیں۔ ان کو صحیح اور مستند بنانے کے بعد کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم حلول اور تناسخ کے قائل نہیں ہیں۔ یہی پہلا الزام ہے جو ہم پر لگایا گیا ہے۔ مولانا محمد المطلب کا یہ کہنا کہ ہم بلند آسمانوں کے رہنے والے ہیں جن میں ہم ”انوار و ظلمات“ تقسیم کرتے ہیں ہم ہر دور میں لوگوں کی قسمت تقسیم کرتے آئے ہیں اور ہم نے نبی صادق کو بھیجا ہے جس کا قول عربی ہے، مولانا علی کا یہ فرمانا کہ میں ہی اول ہوں اور میں ہی آخر ہوں میں ہی وہ ہوں جس نے آسمانوں کو بلند کیا، میں ہی وہ ہوں جس نے زمین کو کھجایا وغیرہ وغیرہ، مولانا مہر کا وہ رسالہ جس میں آپ نے اپنی ذات کو صفات الہیہ سے موصوفہ کیا ہے اور یہ فرمانا ہے کہ ہم ہر زمانے میں تھے اور حضرت آدم سے منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں آخر میں مولانا جعفر صادق کا انہ کی مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا اور یہ کہنا کہ ہر وقت اور ہر زمانے میں یہ میری تمہیں اور ملا میں ہمارے حلول و تناسخ کے عقیدے کو روز روشن کی طرح چمکاتا ہے۔ کیونکہ حلول و تناسخ کے یہی معنی ہیں کہ اللہ نعم کسی بشر کی صورت میں ظاہر ہو۔ صوفیوں کا ایک فرقہ بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ نعم ہر چیز میں حلول کئے ہوئے ہے اسی وجہ سے ان کے ہاں ہر چیز پر بر بنائے ”ہمہ اوست“ اللہ کے لفظ کا اطلاق کرنا جائز ہے۔ تناسخ ایک مسئلہ

وہ پردہ جس میں اللہ رقم چھپا دی وہ پردہ ہے جو آخرت میں اس کے اولیاء کے لئے ظاہر ہوگا۔ یہی ہے معنی اس کے قول ”ہو الاول والآخر“ کے مولانا جعفر صادق ایک صورت میں جو چاند کی سی تھی ظاہر ہوئے اور آپ مولانا فاطمہ کی صورت میں اور محمد کی صورت میں (بھی) ظاہر ہوئے۔ پھر آپ اپنے دائیں جانب جن کی صورت میں اور بائیں جانب حسین کی صورت میں پھرے۔ پھر آپ نے اپنی اصلی صورت اختیار کر لی۔ اور فرمایا یہ سب ایک ہی (چیز) ہے۔ جو ایک ہی زبان سے بولتی ہے۔ اور رب العالمین کی قدرت سے جس طرح چاہتی ہے صورت اختیار کرتی ہے۔ پھر آپ ”صورت انزعیہ“ یعنی مولانا علی کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ اور جابر بن عبد اللہ انصاری کے لئے پھر اپنی صورت کی طرف لوٹ گئے۔ آپ نے فرمایا۔ اے جابر کیا تیری سمجھ میں یہ بات آسکتی ہے۔ یہ ہر وقت اور ہر زمانے میں میری تمثیلیں اور لباس ہیں۔

(۶) جابر بن عبد اللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے مولانا علی زین العابدین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے :- انا عبد الله حقا وعلى امير المؤمنين صلواتا واعلى الاسماء الحسنی..... وانا الحفیظ العلیم..... مخن وجوه الرحمن و بیوت الدیان..... انا کل کل وغایة الغایا انا البہر من المثل الاعلی من الشکل وانا کل شیء محیط“ پھر جابر کہتے ہیں کہ آپ کا پہلا کلام مرئوب کا تھا اور یہ کلام رب کا ہے۔ بے شک یہ ایک عجیب بات ہے (۱)

(۷) مولانا علی فرماتے ہیں :- ”انا عین الله الناظرہ علی عبادہ“ (۲) یعنی میں خدا کی آنکھ ہوں جو بندوں کو دیکھتی ہے۔

(۸) مولانا علی کی طرف یہ شعر منسوب کئے جاتے ہیں :-
مخن منکم لکم وفي النور نسوس غر من یستمد منه وجلا (۳)

(۱) نہ ہر المعانی (صفحہ ۵۱۹) (۲) الادعیۃ السعۃ لمولانا الامام العزیز (دعاء یوم الاحد) (۳) کنز الورد لسلطاننا امیر اہیم بن الحسین (صفحہ ۱۶)

علی نے فرمایا ”انا الاول وانا الآخر“ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں زمان اول میں تھے اور زمان آخر میں آئے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عقل اول اور قائم دونوں کی باگ مولانا علی کے ہاتھ میں ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ مولانا علی ”اول الفکر و آخر العمل“ ہیں۔ ان وجوہ سے آپ نے فرمایا ”انا الاول وانا الآخر“۔

مولانا علیؑ آخرت میں معروف اور ظاہر ہیں یعنی اہل حق اپنی عقول کے ذریعے آپ کو پہچانتے ہیں۔ دنیا میں آپ مجھول اور باطن میں یعنی جاہل کچے نہیں پہچانتے اس لئے آپ نے فرمایا ”انا الظاہر والباطن“۔
باری تم کو ہم علم نہیں کہہ سکتے۔ مولانا علیؑ توحید کے عالم ہیں اس لئے آپ نے فرمایا ”ولنا بکل شیء علیہم“۔

آنحضرتؐ اور امیر المؤمنینؑ دونوں نفس کلیہ کے مولود ہیں امیر المؤمنینؑ کا پیار شاد کہ میں نے آسمانوں کو بلند کیا وغیرہ اشارہ ہے اسی نفس کلیہ کی طرف جو آپؐ کا اور آنحضرتؐ صلعم کا عنصر ہے نفس کلیہ اور یہ دونوں عنصر کی حیثیت سے ایک ہیں۔ یہ قضیہ تو عقل کے لحاظ سے ہے۔ شرع کے لحاظ سے نبی قلم ہے اور وحی لوح ہے۔ اور لوح میں ہر چیز کی صورت ہے۔^(۱)

مولانا علیؑ ایک روز کوفہ میں خطبہ پڑھ رہے تھے اتنے میں کسی نے آپ سے پوچھا آپ کو اس امت سے کیا کیا تکلیفیں پہنچی ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم جو آدمیتیں مجھے اگلی امتوں سے پہنچی ہیں وہ ان مصیبتوں سے زیادہ ہیں جو مجھے اس امت سے پہنچی ہیں اس لحاظ سے یہ بات واجب ہوتی ہے کہ آپ ”الاول والآخر“ ہیں۔ ہر زمانے میں خدا کی ایک حجت کا وجود ضروری ہے جس نے کسی نبی کے وحی سے دشمنی کی اس نے مولانا علیؑ سے بھی دشمنی کی۔ ”اھراؤد“ ایک ہی ہے جس میں کئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس شرح میں کافی بیان و شفا ہے۔^(۲)

سیدنا محمد بن طاہر کہتے ہیں کہ مولانا علیؑ کے ارشاد ”انا الاول وانا

(۱) المجاہد فی التوحید ص ۳۳۲ (۲) کتاب الکشف لیسیدنا جعفر بن منصور علیہ السلام (سنہ ۱۵-۱۷)

ہے جس کو غلو کرنے والے شیعوں نے مجوس، مزدکیہ، ہندو برہمنیہ، فلاسفہ، صابیہ وغیرہ سے لیا ہے ان کا یہ مذہب ہے کہ اللہ تم کسی بشر کی ہدایت میں ظاہر ہوتا ہے اور حلول سے ہی مراد ہے (۱)

بہر حال آسمانوں کا اونچا کرنا، زمین کا بچھانا، رسولوں کا بھینچنا وغیرہ ایسے افعال میں جو باری تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔ آپ ہمیشہ یہ فرماتے تھے: ”اَنَا اَنَا بَشَرٌ بَشَرٌ“ اِنَّمَا اَللّٰهُمُّوْا لَہٗ وَاَحْسِنُوْا اسلام کی یہی تعلیم ہے جس کے باعث اسے شرک سے امتیاز حاصل ہے۔ مولانا عبدالمطلب کے اشعار میں جو بات بہت غور کے قابل ہے یہ ہے کہ آپ کے انتقال کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال سے زائد نہ تھی پھر آپ کے اس قول ”خیر ابرہہ سلنا نبیاً صادقاً“ کے کیا معنی ہوں گے؟ مولانا علیؑ نے نمبر پر اَنَا اَوَّلُ وَاَنَا اٰخِرُ“ فرمایا جیسا کہ مولانا مودودیؒ کی روایت سے ظاہر ہے (۲)۔ اس وقت کی صحابہ مسیح میں موجود ہوں گے۔ اگر آپ کا قول تاویل پر بھی محمول کیا جائے تو اہل ظاہر کس طرح سمجھتے ہوں گے۔

جب ہم نے دیکھا کہ اہل ظاہر ہم پر حلول اور نشا ونگ کا الزام لگاتے ہیں تو ہم نے ایسے اقوال کی تاویل کرنا شروع کی یہاں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن سے یہ اندازہ ہو گا کہ ایسی تاویلیں کہاں تک درست ہو سکتی ہیں۔ خود سیدنا مودودیؒ فرماتے ہیں کہ وہ روایت جس میں مولانا علیؑ کا قول مذکور وارد ہوا ہے۔ سننے میں ہولناک ہے۔ اس کے سمجھنے میں نہیں گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو اسے جعلی سمجھتا ہے اور آپ کو ایسے غلو پر کلام سے منزہ سمجھتا ہے۔ یہ اہل تفسیر ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو اس کے ظاہری معنی کو سمجھ کر اسے قبول کرتا ہے۔ یہ اہل تفسیر ہیں۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو اس کے معنی کو امام کے ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس کے بعد آپ اس طرح قول مذکور کی تاویل کرتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مولانا علیؑ موجود اول (یعنی عقل اول) کی طرف جس سے مخلوقات قائم ہیں اور موجود آخر (یعنی قائم الیقینامہ) کی طرف پہنچنے کے ذریعہ ہیں۔ اسی وجہ سے مولانا

(۱) شہر مستانی (صفحہ ۸۲) (۲) المجالس الموبدیدیہ (۳) شہرستانی (صفحہ ۸۲)

وہو بکل شیئی علیہ۔ آپ کے طرز عمل سے دو بڑے گروہ گمراہ ہو گئے۔ اور ہر ایک گروہ نے جس کی گنتی ٹھوڑی سی ہے اس کا مطلب سمجھا جیسا کہ خود سیدنا مولانا نے فرمایا ہے۔ کیا یہ مناسب نہ تھا کہ مولانا علی ایسا ارشاد فرماتے "لا وصول الی الاول والاخر الا بی وبرسول اللہ وانا اول الفقہم والاخر العمل وانا الظاہر لعیان العقول عند المحققین والباطن عند المجتہدین" تاکہ دوسرے دو بڑے گروہ حق کے راستے سے نہ بھٹکتے۔ خاص کر آپ جیسے مرشدان دین کا ہر جملہ بلکہ ہر جملے کا ایک ایک لفظ سنجیدہ ہونا چاہئے تاکہ وہ ہدایت کا ذریعہ ثابت ہو۔ خاص کر توحید کے بارے میں جو اسلام کا اصل مقصد ہے۔ ان پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد ہر صاحب عقل و فہم اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ ایسا کلام مولانا علی نے ہرگز نہ فرمایا ہو گا۔ یہ صرف آپ کی طرف سے قیاس کر دیا گیا ہے۔ اس کی تائید سیدنا ابوحاتم الرازی کے قول سے ہوتی ہے۔ آپ اپنی تالیف "کتاب التریبۃ" میں فرماتے ہیں: "وقوم قالوا فی الغلو بهم وادعوا انھم الھمة وقرنوا ان الائمة تجب ومقامات وان الالہ یحل فی الجسام وینقل من جسم الی جسم وقالوا بالتناسخ (وہم) العلویائہ والعینہ والمیمیہ والخمسة واما المنفسہ فھم الذین راعموا ان محمداً وعلیاً وفاطمہ والحسین صلعم خمسہم شئی واحد والروح حالۃ فہم بالسویتۃ لا فضل لواحد علی الآخر" سیدنا کے قول سے ظاہر ہے کہ جو لوگ ائمہ کو جب اور مقامات اور تختیں پاک کو ایک ہی سمجھتے ہیں وہ اہل تناسخ و حلول ہیں۔ اب اگر ہم مولانا جعفر صادق کے قول نمبر (۴) کو سمجھ کر تسلیم کر لیں تو ہم بھی یقیناً اہل تناسخ و حلول میں شمار کئے جائیں گے سمجھ میں نہیں آتا کہ مولانا موصوف جیسے بزرگ امام نے کس طرح اپنے پیروں کو ایسی گمراہی میں تعلیم دی ہوگی جو اسلام کی تعلیم سے بالکل الگ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی ایسا ارشاد نہیں فرمایا ہو گا۔ (۱) اور آپ کے والد بزرگ مولانا باقر کے عہد

(۱) کتاب التریبۃ ۱۳۱-۱۳۲ (۲) مقدمہ عنوان "ہم اسماعیلیوں پر اہل ظاہر کے الزامات"

الآخر والظاهر والباطن سے اکثر شیعوں نے آپ کو خدا سمجھ لیا۔ لیکن اس کے یہ معنی ہیں کہ آپ گزشتہ اودار کی صورتوں کے جو آپ میں جمع ہیں اول و آخر ہیں۔ انا الباطن سے یہ مراد ہے کہ آپ علم باطن کے حامل ہیں۔ اور انا الظاهر سے یہ مطلب ہے کہ آپ معجزات الٰہیہ کے ذریعے ہماری آنکھوں کے لئے ظاہر ہوئے۔ اعمال ظاہرہ اور عوام تاویلہ باطنہ مومنین کی صورتوں کو قائم رکھتے ہیں۔ مولانا علیؑ کے اس قول کی کہ میں ہی وہ ہوں جو آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کے لئے نسل کیا گیا میں ہی وہ ہوں جس نے انبیاء بنائے (یعنی عیسیٰ) اور میں ہی وہ ہوں جس نے مرسلین بھیجے، یہ بھی شرح کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کلام ان صورتوں کی زبان سے فرمایا جو آپ کے ضمن میں دور قدرت سے لے کر آپ کے زمانہ تک موجود تھیں (۱)۔

اقوال مذکورہ کی یہ بھی تاویل کی جاتی ہے کہ ”انا الاول والآخر والظاهر والباطن“ جیسے کلمات ائمہ نے عقل عاشقہ یا عقل اول کی زبان سے کہے ہیں لیکن یہ تاویل حلول کو اور زیادہ ثابت کرتی ہے گویا باری تم ”عقول حشر“ میں حلول کرتا ہوا ائمہ تک پہنچا۔

ان تاویلوں کی صحت یا عدم صحت کا فیصلہ ہر عقل مند کر سکتا ہے۔ ان میں اس قدر اختلاف ہے کہ مولانا علیؑ کا اصل مقصد ظاہر نہیں ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس تاویل کرنے والے کے خیال میں جو تاویل آگئی اس نے اسے قلمبند کر دیا اور یہ نہیں سوچا کہ اس میں اور اصل کلام میں کوئی ربط بھی ہے یا نہیں (۲)۔ ان کے مان لینے کے باوجود اصل سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ مولانا علیؑ یا کسی اور امام نے اپنے آپ کو کیوں ایسے اوصاف سے موصوف کیا ہو گا جو باری تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہیں جیسا کہ قرآن میں وہ فرمانا ہے ”سبح لله ما فی السموات والارضین و هو اعز بنین الحکیم۔ له ملک السموات والارضین و حی و یمیت و هو علی کل شیء قدير۔ هو الاول والآخر والظاهر والباطن“

۱۔ الانوار الطیفہ (سراوق ۳ باب ۲-۴) (۲) فصل تاویل (۱۴) عننا
تاویل اختلاف اور اس کے اسباب = ذیلی نوٹ۔

انھوں نے جو منطق الحق الذی ہی صوموس من عالم الطبیئہ جانی لا محلوک
السیرۃ الزاہرہ نو ۲۹-۱۱۔

ہوتا ہوں جس کی قدرت اور مشیت بڑی ہے (اور دعا کرتا ہوں) کہ وہ

مجھ پر اور ان سب پر درود بھیجے۔

حالانکہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے: ”وَإِنَّ الْمُسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا
مَعَ اللَّهِ أَحَدًا“ (۱) ”وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا كَالْيَعْبُدِ وَاللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حُنْفَاءُ“ (۲) ”وَإِذْ قَالَ لِقْمَنُ لَابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ“ (۳) ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ (۴)

ترجمہ :- اور میری تو خدا ہی (کی عبادت) کے لئے نہیں تو (لوگو!) ان میں
خدا کے ساتھ کسی (اور) کو نہ پکارو..... اور ان کو بھی حکم دیا
گیا ہے کہ قالو، اللہ ہی کی بندگی ہی سنت سے ایک مڑے ہوئے اور اس
کی عبادت کرو اور ایک وقت (وہ بھی تھا کہ) لقمان نے اپنے بیٹے
کو نصیحت کرتے وقت اس سے کہا کہ بیٹا! کسی کو خدا کا شریک
نہ ٹھہرانا۔ اس میں شک نہیں کہ شرک بڑے ظلم کی بات ہے۔

(۱) اے خدا! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔

اسی طرح ”یا علیہ السلام یا فاطمہؑ، یا حسنؑ، یا حسینؑ اور

یا امام الزمانؑ یا طیبہؑ کہہ کر ہم دعائے مذکور پڑھتے ہیں۔

اس سلسلے میں عقیقہ کی دعا بھی قابل غور ہے جو بکری ذبح کرتے وقت

پڑھی جاتی ہے: ”بِسْمِ اللَّهِ وَبِسْمِ رَسُولِ اللَّهِ

وَبِسْمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ مَوْلَانَا ابْنِ حَالِبٍ وَبِسْمِ مَوْلَانَا فَاطِمَةَ

الزَّهْرَاءِ وَبِسْمِ مَوْلَانَا الْحَسَنِ..... وَبِسْمِ الطَّيِّبِ أَبِي الْقَاسِمِ

أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ“ (۵)

قرابانی اللہ تعالیٰ کے ہی لئے ہوتی ہے اور اس پر اسی کا نام لیا جاتا ہے لیکن

ہم نے اس کے نام کے ساتھ آنحضرتؐ، مولانا علیؑ، مولانا فاطمہؑ اور اکیس اماموں

(۱) القرآن ۲/۲ (۲) القرآن ۱۶/۳ (۳) القرآن ۳۱/۱۱ (۴) القرآن ۱/۵

صحیفۃ الصلوۃ۔ عقیقہ کی دعا (صفحہ ۹)۔

یہاں اس امر پر بھی توجہ دلانا ضروری ہے کہ ہم بجائے اللہ تعالیٰ کو پکارنے اور اسی سے مدد مانگنے اور اسی پر بھروسہ کرنے کے اس کے بندوں کو پکارنے لگے اور ان سے مدد مانگنے لگے اور ان پر بھروسہ کرنے لگے جیسا کہ ہماری دعاؤں سے واضح ہے: یا محمد الیہ یا محمد الیہ۔ یا محمد الیہ استجیر بک فاجر فی وافی استعین بک فاعنی وافی اتوصل علیک فلا تخذلنی وافی اتوصل بک الی عاشر العقول وبک وبہ الی جمیع العقول اکمل عبد وبک وبہم الی من جلت قدراتہ وعظمت مشیتہ ان یرضی علیک وعلیہم اجمعین (۴)

ترجمہ :- اے محمد! اے محمد! بے شک میں تجھ سے پناہ کا خواستگار ہوں تو مجھے پناہ دے۔ اور بے شک میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ تو مجھے مدد دے۔ اور بے شک میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں تو مجھے تنہا بے پناہ نہ چھوڑ۔ میں تیرے وسیلے سے عقل عاشر کی طرف متوجہ

(۱۱) دعا شمر الاسلام (ذکر مناسل الائمہ) (۲) صحیفۃ الصلوٰۃ
 با ویسے کی دعا (صفحہ ۱۰۴) یہ دعا سیدنا محمد بن طاهر (متوفی ۸۵۷ھ) کی حویلیدنا ابراہیم
 کے مکان سے تھی۔

فصل (۲) شُرک

————— ﴿﴾ —————

شرک کی حقیقت | ہماری دعوت کی کتابوں میں اکثر مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ ”الشِّرْكُ فِي الْحَدِّ وَالْكَافِي الْمَعْبُود“ یعنی شرک حد و (دین) میں ہو سکتا ہے معبود میں نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منصوص کو ماننے کی بجائے غیر منصوص کو ماننا شرک ہے۔ مولانا جعفر صادقؑ نے فرمایا ہے کہ آئینہ کریم ص ۱۰۰ ”وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُولُونَ الشُّكُوفَ“، میں مشرکین وہ افراد ہیں جنہوں نے مولانا علیؑ کی ولایت میں شرک کیا۔“ یعنی آپ کو خدا کا ولی ماننے کے بجائے دوسرے کو خدا کا ولی ماننا۔

سیدنا مویداؑ اپنی ایک مجلس میں فرماتے ہیں کہ یہود شرک سے بری ہیں کیونکہ باری تعالیٰ کے متعلق ان کا اور مسلمانوں کا عقیدہ ایک ہی ہے۔ انصاری مشرک نہیں کہے جاسکتے۔ اگرچہ وہ تین کو ملا کر ایک کہتے ہیں۔ تنویر بھی مشرکین میں شامل نہیں کیونکہ وہ ضد کے قائل نہیں اور ضد غیر شرک ہے اب صرف عبدة الاصنام

(۱) تفصیل کے لئے اسی بحث کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیے کتاب الکشف (صفحہ ۱۴۱)

کے نام بھی شریک کر دیے۔ جاہلیت میں بھی بت پرست اپنی قربانیوں پر بتوں کے نام لیے تھے۔

ہماری توحید کے متعلق ایک مستشرق نے کیا خوب کہا ہے کہ سماجی اپنے امام کو اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ وہ اللہ رقم اور اس کے بندوں کے درمیان حامل ہو جاتا ہے اور اللہ کو گرہن لگ جاتا ہے۔

توحید کی بحث کے اختتام پر اس قدر کہنا کافی ہو گا کہ بے شک باری رقم پر اوصاف و لغوت کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا وہ ان سے منزہ و مبرا ہے لیکن اس کے معنی نہیں کہ عقل اول یا عقل عاشق یا امام ان تمام اوصاف و لغوت سے موصوف ہے جو کچھ بھی ہم باری رقم کے متعلق کہتے ہیں وہ مجبوری کی حیثیت ہے جیسا کہ خود سیدنا حمید الدین کرمانی فرماتے ہیں: "والوجود اذا قلنا علی اللہ فانما قلنا له للاضطرار الی الجبرۃ والاحتیاج الی جہر فہا علی النفس الابالذہور المحلۃ المستفادۃ من صفاتہا من قبل النفس اہل ظاہر بھی یہی کہتے ہیں۔ اب ہم اور وہ دونوں برابر ہو گئے پھر یہ کہنے کے کیا معنی کہ ہم ہی توحید کے مسئلے کو حقیقی طور پر سمجھتے ہیں اور اہل ظاہر توحید کرنا نہیں جانتے اس لئے وہ مشرک ہیں جیسا کہ آئندہ فصل سے معلوم ہو گا۔

لیکن خود آپ نے اپنی دوسری تصنیف "کتاب الجمعہ فی آداب اتباع الائمہ" میں یہ بحث کی ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی اور وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جیسا کہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے: "وَإِذَا نَسَخَ الْأَشْهُارَ الْحَرَامَ فَاغْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَان تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ" (۱) "مولانا جعفر صادق فرماتے ہیں کہ شرک کے سوا کوئی شخص زکوٰۃ میں خیانت نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ" یہی نہیں بلکہ روایت مذکورہ کے قبل اس سے متصل ہی خود سیدنا نے ایسی بحث کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ امت اسی بات پر متفق ہے کہ جو شخص کسی فریقے کو منکر اچھوڑ دے وہ کافر اور حلال الدم ہے اگرچہ کہ وہ اپنی زبان سے خدا کا اقرار اور رسول کی تصدیق کرتا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ" اللہ تعالیٰ نے انھیں ایمان سے خارج کر دیا کیونکہ انھوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ اسی وجہ سے تمام لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنو حنیفہ سے جنگ کرنا اور ان کے بال بچوں کو قید کرنا حلال سمجھ لیا اس لئے کہ انھوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا (۲) سیدنا حمید الدین کرمانی بھی یہی کہتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ نہ دے وہ مسلم نہیں ہے مولانا علی یہ فرماتے ہیں کہ "مَانَعُ الزَّكَاةَ مُشْرِكٌ" اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے: "وَإِذَا نَسَخَ الْأَشْهُارَ الْحَرَامَ فَاغْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَان تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ" اللہ تعالیٰ نے نہ کسی تائب کی توبہ اور نہ کسی مشرک کا اسلام قبول کیا یہاں تک کہ اس نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ دی (۳)

سیدنا جعفر بن منصور الیمین اپنی کتاب تاویل الزکوٰۃ میں فرماتے ہیں "وَكُلٌّ اللَّهُ يَهَامُ نَعِيَهُمْ حَيَاةَهُمْ..... وَجَعَلَهُمْ مُشْرِكِينَ فَقَالَ مَانَعُ"

(۱) القرآن ۹/ (۲) کتاب الجمعہ (صفحہ ۶۶) (۳) دعا عمر الاسلام ذکر الایمان (۴) تنبیہ الہادی والمستہدی (صفحہ ۹۶)۔

یعنی بتوں کی پوجا کرنے والے باقی رہ گئے۔ یہ لوگ عقلمند مکلفین ہی میں داخل نہیں ہیں کہ ان پر مشرکین کا لفظ صادق آسکے۔ کلام مجید میں مشرکین کا ذکر تو ہے۔ ان کا وجود ہونا چاہئے۔ اس لئے مشرک وہ ہے جو رسول ہونے کا دعویٰ کرے۔ اور وہ رسول ہے جو یا جو صبی ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ صبی نہ ہو۔ اور یہی شرک صحیح ہے ذہنی و المکتذبین سے وہ افراد مراد ہیں جنہوں نے مولانا علی کی ولایت کو جھٹلایا۔^(۱) ایک دوسری مجلس میں سیدنا موصوف فرماتے ہیں کہ تنویر اور نصاریٰ کا شرک ”شرک جلی“ ہے اور اولیاء اللہ اور ان کے حدود میں شرک کرنا ”شرک خفی“ ہے۔ خلاصہ ان تمام بیانیوں کا یہ ہے کہ حقیقی مشرکین وہ ہیں جنہوں نے مولانا علی کی ولایت میں شرک کیا۔ لہٰذا ”لش شرک لیجھٹن عملاٹ“ کی تفسیر یہ ہے کہ اے رسول! اگر تم نے علی کو چھوڑ کر کسی اور پر رض کی اور اس کو اپنا خلیفہ بنایا تو تمہارا عمل ضرور گرجائے گا یعنی تمہاری رسالت ضرور بے کار ثابت ہوگی۔

تبصرہ

مولانا جعفر صادق کی طرف جو روایت مذکورہ منسوب کی گئی ہے اس کی یہ تفصیل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے والد (یعنی مولانا باقر) نے ایک روز جابر سے پوچھا اے جابر! کیا اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر زکوٰۃ فرض کی ہے؟ جابر نے کہا نہیں۔ صرف مومنین پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد نہیں ہے: ”وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکوٰۃ وہم کافرون“ بالآخر وہم کافرون۔ جابر نے یہ کہا مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں نے یہ آیت کبھی نہیں پڑھی حالانکہ وہ خدا کی کتاب میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آیت ان لوگوں کی شان میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے علی کی ولایت میں شرک کیا۔ دعائم الاسلام کے ذکر الایمان میں سیدنا فاضل نعمان نے یہ تفصیل کی ہے۔

(۱) المجالس الموبدہ ص ۵۱-۵۲ (۲) شریعہ لاخبر ص ۲۶ (۳) القرآن ص ۵۱

رہے کہ سیدنا کے اوپر کے دو بیانیوں میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بیان اول میں آپ فرماتے ہیں کہ نہ نصاریٰ مشرک ہیں اور نہ یہود اور نہ تنوہ لیکن بیان ثانی میں فرماتے ہیں کہ تنوہ اور نصاریٰ مشرک، شرک جلی ہے اور اولیاء اللہ اور ان کے حدود میں شرک کرنا شرک خفی ہے۔

— (۵) —

۱) الزکوۃ مشرک کما قال ترویل للمشرکین الذین لا یوتون الزکوۃ
ومن لا یودی الزکوۃ لا صلوة لہ

ان بیانات کے بعد وہ روایت جس میں مولانا جعفر صادق نے جابر سے
زکات مشرکین کے متعلق دریافت فرمایا ہے کس طرح درست ہو سکتی ہے۔ اگر
اس کی شان نزول میں مولانا علی کی ولایت میں شرک کرنے والوں کی طرف اشارہ
ہوتا تو سیدنا حمید الدین کرمانی اور سیدنا جعفر بن منصور البین بھی اپنی کتابوں
میں اس کا ضرور ذکر کرتے جس طرح سیدنا قاضی نعمان نے کیا ہے۔ اس لئے
کہ ولایت کا مسئلہ تمام شعی فرقوں کے اعتقاد کے مطابق بہت اہم ہے اور اسی
پر تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر ولایت نہ ہو تو سارے اعمال بیکار ثابت ہوتے
جس پر اختلاف اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں جلیل القدر باب الاواب نے
آیت مذکورہ کی وہی تفسیر کی ہے جو اہل ظاہر کرتے ہیں (۱) ولایت میں شرک کرنے والوں
کا مطلق ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ دعائم الاسلام علم ظاہر کی کتاب ہے اور تہذیب الہادی
والمستہدی اور تاویل الزکات کا شمار علم باطن یعنی تاویل کی کتابوں میں ہوتا ہے
دعائم الاسلام کی روایت یہ کہتی ہے کہ یہ آیت انہی لوگوں کی شان میں اتری جو
”شُرک فی الولایۃ“ کرتے ہیں۔ محضی نہ رہے کہ یہ آیت ان آیتوں میں شامل ہے
جن کا ظاہر ہمارے قول کے مطابق مستقیم نہیں ہوتا۔ (۲) ورنہ مولانا باقر کے سوال کے
کیا معنی؟

شرک کے متعلق سیدنا موید کا یہ فرمانا کہ ”بجدة الاصنام“ غفلت کلہن
ی نہیں ہیں کہ وہ مشرکین کہے جاسکیں نہایت حیرت انگیز ہے۔ مشرکین کے وجود کا
کس طرح انکار کیا جاسکتا ہے۔ اسلام اسی شرک کو مٹانے کے لئے تو آیا ہے۔ ملحوظ خاطر

(۱) تاویل الزکوۃ (صفحہ ۳) (۲) ان الامتناع من الزکوۃ یوجب
الکفر (الرائزی رحمہ) وما اسرقت من بنو حنیفہ الا یمنع
الزکوۃ (مد اسرک التنزیل) (۳) ایسی روایتوں کے لئے
ملاحظہ ہو فصل (۲)

پابندی اکٹھی جاتی ہے۔^(۱) باطن یعنی اسرار الہامیہ جنہوں پر علانیہ بیان کئے جاتے ہیں صاحبِ جنت ابدِ اعیہ کی وفات کے بعد جو اس دور کے پہلے مستقر امام ہوتے ہیں۔ آپ کا بیٹا آپ کا جانشین ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ ہی کی نسل میں بیٹے باپ کے بعد بیٹے میں امامت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پچاس ہزار سال کے بعد دین میں فترت (فقور) پیدا ہو جاتی ہے۔ امام الزمان کی حکومت میں ضعف نمایاں ہونے لگتا ہے۔ مؤمنین کی دینداری میں فرق پڑ جاتا ہے۔ باطل حق پر مہتمم ہونے غالب ہونا جاتا ہے۔ یہ حالت تین ہزار سال تک رہتی ہے۔ اسی لئے اس دور کو ”دورِ فترت“ کہتے ہیں۔ اس کے آخر میں جب امام الزمان یہ دیکھتے ہیں کہ اب بغیر شریعت کے ظاہری احکام کے لوگ خدا کے دین کو نہیں سمجھیں گے تو وہ خود چھپ جاتے ہیں۔ اور اپنی جگہ ایک مستودع کو قائم کرتے ہیں جو دورِ سر کا پہلا رسول ہوتا ہے۔ اسے مستقر امام ہدایت کرتے ہیں کہ وہ ایک ظاہری شریعت وضع کرے۔ اور اس کے باطن کو سمجھانے کے لئے اپنا ایک مددگار قائم کرے یہ مددگار بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں مستقر اماموں کا سلسلہ جاری تو رہتا ہے لیکن چھپا ہوا۔ داعیوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ امام الزمان کس شہر میں ہیں۔ مستقر

(۱) کہا جاتا ہے کہ ہمارا اسماعیلی غریب کا ایک عام عقیدہ یہ ہے کہ جب امام ظاہر رہتا ہے تو شریعت مخفی ہو جاتی ہے۔ اور جب شریعت ظاہر ہوتی ہے تو امام مخفی ہو جاتا ہے (شہرستانی)۔ اس کی شرح کے لئے اس کے بعد کا بیان غور سے پڑھئے جس کی ابتدا ”صاحبِ جنت ابدِ اعیہ کی وفات“ سے ہے (۲) تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو فصل ۱ مولانا عبد اللہ کا چھپ جانا) اس کا مقابلہ اخوان الصفا کے بیان سے کیجئے: ”وہر بما کما کوا (ای الخلفاء) ظاہرین بالعیان موجودین فی المسکان فی دور الکتشف وبالضد من دلت فی دور الاستغناء نہم فی دور الاستکمال یکنونون مفقودی الوجود جملة من اعدائهم فاما اولیاءہم فیرفون مواضعہم ومن اراد قصدہم یحکم منہ ولو کان غیر ذلک کان منہ خلوا الزمان من الامام الذی ہو حجة اللہ علی خلقہ وھو لا ینفخ حجتہ ولا یقطع المجلس الممدود دینہ وینزل عبادہ فہم وانا الدار من وھم الخلفاء فی الحقیقة فی الدورین جمیعاً رسول الخوان الصفا علیہم السلام“

فصل (۳)

ادوار ثلاثہ: یعنی دور کشف، دور قدرت اور دور تر

دور کشف، دور قدرت اور دور تر | ہم نے پہلی فصل میں بیان کیا ہے کہ صاحب جثہ ابداعیہ نے ستائیس صدیوں کے ذریعے خدا کے دین کی طرف دعوت شروع کی۔ اور عقل عاشق کی غلطی کی وجہ سے جو عالم جسمانی پیدا ہوا اس کو راہِ راست پر لانے کا کام شروع کیا۔ لوگوں کو مستجیب یعنی مومن بنایا۔ ان کا دور دور کشف کہلاتا ہے جو پچاس ہزار سال کا ہوتا ہے۔ اس دور میں خیر غالب اور شر مغلوب رہتا ہے۔ اولیاء اللہ کے دشمنوں کا تسلط بہت کم ہو جاتا ہے۔ ایمانداروں اور مخلصوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ شیطان کی قوت بالکل ٹھٹھ جاتی ہے۔ امامت کا آفتاب ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ اس طویل دور میں صرف مستقر اماموں کا وجود کافی ہوتا ہے۔ ناطق (رسول) یعنی صاحبِ ظاہر اور اساس (وصی) یعنی صاحبِ باطن اور دوسرے حدود کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس میں شریعت کے ظاہری احکام نہیں ہوتے تاکہ ان کی تاویل کی ضرورت ہو۔ ظاہری شریعت بالکل مرتفع ہو جاتی ہے یعنی اس کی قید اور

سات ہزار سال پہلے اور اس کی تاویل بھی کر چکے ہیں۔ یہ اختلاف قابل غور ہے۔
حضرت آدم اور ان کی حقیقت | ہمارے دورِ ستر کے پہلے ناطق (رسول)
 یا مستودعِ یتیم بن بجلال ہیں جن کا
 نام عبد اللہ ہے^۱۔ لیکن یہ عام طور پر آدم سے مشہور ہیں۔ ان کو دورِ کشف کے
 آخری مستقر امام مہدٰی نے قائم کیا۔ اسی وجہ سے یہ آدم کے مقیم کہے جاتے ہیں۔
 جب انھوں نے دیکھا کہ دین میں فترت واقع ہو گئی ہے اور لوگ ان کی طاعت
 سے پھرتے جاتے ہیں اور ان میں یہ صلاحیت باقی نہیں رہی کہ انھیں عام طور پر
 کھلم کھلا علمِ باطن کی تعلیم دی جائے تو انھوں نے دورِ ستر کی تہذیب شروع کی۔
 خود بھی چھپ گئے۔ اور علمِ باطن کو بھی عام لوگوں سے چھپا دیا۔ اور اپنی دعوت
 کے حدود یعنی ارکان میں سے جن کی تمثیل مٹی سے دی گئی ہے ایک حد کو اپنا
 نائب مقرر کیا اور اسے یہ حکم دیا کہ وہ ظاہری شریعت کی طرف تمام لوگوں کو
 دعوت دے لیکن علومِ باطن یا تاویل چند خاص لوگوں کے سوا جو اس کے مستحق
 ہوں کسی کو نہ بتائے۔ آدم کی پیدائش کی یہی تفسیر ہے۔ آیہ کریمہ واذ قال
 ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس من ركب

(۱) سر ائمر النطقاء لسیدنا جعفر بن منصور الیمین (صفحہ ۶۴۹)
 حضرت آدم کے قصبے کی تاویل بھی ملاحظہ فرمائیے۔ (فصل ۴) و ان آدم کان
 رأس هذا الکور وکان قبلہ اکو اسرا لا یملک لامثالنا الوقوف
 علیہا اذھی روحانیة (سر ائمر النطقاء صفحہ ۱۱) ایسے ہی اقوال کی
 وجہ سے ہمارے مخالفین نے ہم پر ابطالِ شریعت اور قدمِ عالم کا الزام لگایا ہے۔
 چنانچہ مارونی کہتا ہے: — وغرض ہوا کہ الملاحہ فی ما ادعوه من
 الباطن ہوا لتوصل الی ابطال الشرائع والقول بقدم العالم وهو
 قولہم ان آدم لم یکن اول البشر کان آدم قبل آدم الی حیث
 لا یمکن عدلہم لیتیم صلواتہ الی نفی الملائکۃ والنفی البعثة (السر
 الکافیۃ فی الرد علی الہاسرونی زائدۃ عشرۃ سالیۃ لسیدنا حمید الدین)

کی جائے مستوطنین کام کرتے ہیں جن کو ان کی تائید پہنچتی ہے اس دور کی مدت سات ہزار سال ہے۔ جب لوگوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دین کے باطنی اسرار کو بغیر ظاہری شریعت کی مدد کے سمجھیں تو اس دور کے آخر میں قائم القیام ظاہر ہوتے ہیں جو دور کشف کے پہلے امام ہوتے ہیں۔ یہ امام شریعت ظاہری کو معطل کر کے شریعت باطنی کے انکشاف کا آغاز کرتے ہیں۔ اور علانیہ اسرار الہامیہ سے لوگوں کو واقف کرتے ہیں اب حجت کا عہدہ جو باطنی دعوت کا صدر ہوتا ہے مرفوع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ قائم القیام کے حجت قائم سے پہلے ظہور فرمائیے اور لوگوں کو جبراً و قہراً یعنی زبردستی خدا کے دین پر لائیں گے۔ آپ کے بعد قائم القیام ظہور فرما کے دور کشف کی ابتدا کریں گے جس کی مدت پچاس ہزار سال ہوگی۔ اسی طرح دور کشف، دور فزیت اور دور ستر کے بعد دیگرے جاری رہیں گے یہاں تک کہ عالم جسمانی کی صورتیں نجات حاصل کر کے عقل عاشر کے ضمن میں پہنچ جائیں۔ دور کشف اور دور ستر کی مدتوں کی دلیل کلام مجید سے لی گئی ہے سیدنا حمید الدین فرماتے ہیں کہ خدا کے تم کے قول ”ت وَالْقَلَمِ“ سے اسی راہ کی طرف اشارہ ہے۔ کلمہ ”نون“ میں تین حروف ہیں پہلا حرف ”ن“ ہے جو دور کشف پر دلالت کرتا ہے کیونکہ ابجد کے حساب سے ”ن“ کے عدد پچاس ہیں۔ اس کے بعد ”و“ ہے جس کے عدد چھ ہیں پھر اس کے بعد ”ت“ ہے جس کے عدد پچاس ہیں۔ یعنی دور کشف کے بعد جس کی عمر پچاس ہزار سال ہوگی دور ستر آئے گا جس کی مدت چھ ہزار سال ہے (۲) ابھی ہم کہہ چکے ہیں کہ دور ستر کی مدت

(۱) بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی تاویل سات ناطقوں کی مدت ہے کیونکہ ”الف“ ناطق پرش ہے۔ یہاں سال کے معنی ظاہری سال کے نہیں ہیں۔ آنحضرت صلعم کی طرف یہ حد منسوب کی جاتی ہے شمیر الدنیا سبعة آلاف سنة بعثت فی آخر الف منھا لیکن یہ تاویل بھی اصلاح طلب معلوم ہوتی ہے کیونکہ آپ چھ ناطق ہیں نہ کہ ساتویں (۲) حرف ”ن“ وہ رمز ہے جسے سیدنا حمید الدین نے ”رموز کبارہ“ میں شامل کیا ہے (یہ رسالہ المسالۃ الخ) اس کی شرح مولانا محمد بن طاہر نے کی ہے (الانوار اللطیفہ۔ سہارنپلی ۲۔ باب ۴ فصل ۴)

کا دور شروع ہوا۔ آپ اپنے دور کے مستقر امام بھی تھے۔ گویا اب مستقر امام ظاہر ہو گئے۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم چاروں مراتب نبوت رسالت وصایت اور امامت کے مالک تھے۔ آپ نے حضرت اسحق کو ظاہری شریعت کے لئے اور حضرت اسماعیل کو باطنی شریعت کے لئے قائم کیا و خدا بینا ہدایت عظیم کی ہی تاویل ہے۔ گو اس میں بھی اختلاف ہے جیسا کہ تبصرہ سے معلوم ہوگا۔ آپ کے دور کے بعد ناطق رابع یعنی حضرت موسیٰ کا دور شروع ہوا۔ جو امام مستقر نہ تھے۔ آپ کے مقیم مولانا "اد" اور آپ کے وحی مولانا ہارون تھے۔ آپ کے دور کے بعد ناطق خامس یعنی حضرت عیسیٰ کا دور شروع ہوا جن کے مقیم مولانا خرمیہ اور وحی شمعون صفا تھے آپ کے دور کے بعد ناطق سادس یعنی آنحضرت صلیع کا دور شروع ہوا۔ آپ کے مقیم مولانا ابوطالب اور وحی مولانا علی تھے۔ آپ کے دور کے بعد ناطق سابع (یعنی ساتویں رسول) مولانا محمد بن اسماعیل کا دور شروع ہوا جو دور روحانی اور قائم کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ سب انبیاء اس وجہ سے لفظاء کہے جاتے ہیں کہ ان میں سے ہر نبی نے اپنے پیش رو نبی کی شریعت کو معطل یعنی منسوخ کر کے ایک جدید شریعت وضع کی۔ چنانچہ مولانا محمد بن اسماعیل نے شریعت محمدی کے ظاہر کو معطل کر کے باطنی شریعت جاری کی جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

تبصرہ

ادوار ثلاثہ کے تصور کا ماخذ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے "حقائق" کے معارف ہماری دعوت ہی کے افادات ہیں۔ یہ ایسے رموز و اسرار ہیں کہ اہل ظاہر ان

(۱) النطقاء هم الذين ينطقون بالتنزيل والشرائع فهم آدوم و نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و محمد و هو احمد و محمد المهدي الناطق السابع فهم بيوت وحي الله (كتاب الكشف - صفحہ ۱۵۲)۔

امام مستقر مراد ہے جنہوں نے ملائکہ یعنی اپنے حدود سے کہا کہ میں آدم کو نکھارا
صدر مقرر کرنے والا ہوں تم ان کی اطاعت کرو۔ حضرت آدم کا بڑا دشمن شیطان
جو باطنی دعوت میں شریک تھا۔ اس نے انہیں علم ظاہر کے ساتھ علم باطن بھی لوگوں
کو بتانے اور قائم القیامہ کے رتبے پر کچھ روشنی ڈالنے کی رغبت دلائی۔ ان
یہ کہا کہ اگر وہ ایسا کریں تو ان کا مشن ترقی کرے گا۔ اور ان کی دعوت میں
لوگ کثرت سے داخل ہوں گے۔ یعنی اس درخت کے پھل کھانے کی رغبت
دلائی جس کے استعمال کی امام مستقر نے ممانعت کی تھی۔ حضرت آدم اس
دھوکے میں آ گئے اور علم باطن کے چند نیکے عوام پر ظاہر کر دئے۔ اس جرم
کے سرزد ہوتے ہی وہ اپنی اجنت یعنی باطنی دعوت سے نکال دئے گئے اور
ظاہری دعوت کے صدر مقرر کئے گئے۔ اس زمانے سے علم باطن بالکل چھپا دیا
گیا۔ سوائے مخصوص لوگوں کے اور کسی کو نہیں بتایا جاتا۔ علم باطن کی تعلیم
تے لئے آدم نے اپنے وہی ہابیل کو مقرر کیا۔ دورِ ستر میں ظاہری شریعت کا
معلم ناطق (یعنی رسول) ہوتا ہے اور باطنی شریعت کا معلم اساس (یعنی وہی)
ہوتا ہے۔ دورِ کشف میں اس تقسیم کار کی ضرورت نہیں پڑتی جیسا کہ ہم اس سے
پہلے بیان کر چکے ہیں کیونکہ اس وقت ظاہری شریعت یعنی اعمال مرتفع ہو جاتے
ہیں۔ محض باطنی شریعت یعنی علم باطن باقی رہ جاتا ہے

حضرت آدم کے بعد چھ ناطقوں کا قیام | حضرت آدم کے بعد آپ کے قائم مقام

مولانا ہابیل نے دعوت باطن کے لئے اپنا ایک مددگار مقرر کیا جسے صحبت
کہتے ہیں اور جو آپ کے بعد آپ کے جانشین ہوئے۔ اسی طرح آپ کے دور
میں کچھ بعد دیگرے ائمہ ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ ناطق ثانی یعنی حضرت
نوح کا دور آیا جن کو آپ کے زمانے کے مستقر امام مولانا ہود نے قائم کیا۔ آپ
کے وہی مولانا سام تھے آپ کے دور کے بعد ناطق ثالث یعنی حضرت ابراہیم

معرفت کے درخت کا پھل نہ کھانا اور نہ فوراً مر جاؤ گے ہم نے اس کی بجائے یہ تاویل کی ہے کہ ”اے آدم تم قائمہ القیامہ کی حد (رتبہ) کے قریب نہ جانا اور نہ باطنی دعو سے نکال دئے جاؤ گے“ جس طرح اکثر کتابوں میں لکھا ہے: ”الشجرة حد قائم الزمان الاخر“ لیکن سیدنا جعفر بن منصور العین نے اس تاویل کی تردید کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ شجرہ سے مراد نہ قائم کا مرتبہ ہے نہ آپ کی حد کیونکہ (یہ اچھی چیز ہے اور) اللہ تعالیٰ صرف ”فحشاء و منکر“ یعنی بری چیزوں ہی سے روکتا ہے۔ اس لئے ”شجرہ“ سے مراد ظالم اول اور ظالم ثانی کا مرتبہ اللہ تعالیٰ آدم کو منع کیا کہ وہ ان دونوں کو علم باطن نہ بتائیں اور نہ ہی ان کی کوئی باطل بات سنیں۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں:۔ ”الشجرة لا شجرة البسرة ولا مرتبة الفناء ولا حلة لان الله لا ينهي الا عن الفحشاء والمنكر وانما هي مرتبة اول الظلمة وثانيهم وحد هما من خاسر القول وتحريف الكلام۔ نهي الله ان يفتح بعلمه الباطن الظالمين وان يسمعهم منه شيئاً وان يصفى الی ما فی ابدا یھم من الباطل“ (۱)۔ باب الابواب سیدنا جعفر بن منصور العین کی تاویل کے مقابلے میں دوسرے داعیوں کی تاویل ہرگز درست نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ عصمت کے حامل ہیں اور امام اصغر کہے جاتے ہیں۔ تاویل جیسے روحانی علم میں اتنا تضاد و تناقض کس طرح ہو سکتا ہے۔ کیا مولانا علیؒ نے جو اس علم کے مرتبہ میں ایسی تاویلیں بتائی ہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ تاویلیں تو ہم نے اپنی سیاسی تحریک کو قوی بنانے کے لئے ایجاد کی ہیں تاکہ ظالم اول اور ظالم ثانی کو بری سے بری شکل میں پیش کر سکیں اسی طرح وسیع عظیم کی تاویل میں سیدنا جعفر بن منصور العین اور سیدنا قاضی نعمان کے درمیان اختلاف ہے۔ مقدمہ الذکر سیدنا فرماتے ہیں:۔

”لما تواضع اسحاق لاختیه اسماعیل جاء ملک یقول ان الله

(۱) اساس التاویل بسیدنا القاضی نعمان بن محمد و غیر (۲)

تاویل الزکوة (صفحہ ۱۹۵-۱۹۶)

ان سے واقف نہیں لیکن ان کی کتابوں کے مطالعے کے بعد ہمارا یہ دعویٰ ثابت نہیں رہتا۔ چنانچہ ادوار ثلاثہ یعنی دور کشف، دور فترت اور دور ستر کا مقابلہ ہندو فلسفے کے چار یوگوں (۱) گریٹا یوگا (۲) تریتا یوگا (۳) ”دوا براہ یوگا“ اور (۴) ”کالی یوگا“ سے کیا جاسکتا ہے۔ پہلے یوگا میں محض خیری ہوتا ہے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے کھٹے کالی یوگا میں خیر کا صرف چوتھا حصہ رہ جاتا ہے۔ یعنی شر خیر پر غالب ہو جاتا ہے۔ پھر گریٹا یوگا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم کا نظام جاری رہتا ہے۔ اس سے اس امر کا انکشاف ہوتا ہے کہ ”حقائق“ کے اکثر مسائل خاص کر جو جز ۱۱ اور ستر سے تعلق رکھتے ہیں ہندی فلسفے سے لئے گئے ہیں جو ہم سے کئی صدی پہلے مدون ہو چکا ہے۔

”ہی“ سے اشارہ دور ستر کی طرف ہے۔ گویا کشف کے دو دوروں کے درمیان ایک دور ستر ہوگا جس کی مدت چھ ہزار سال ہوگی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دور ستر کو ختم ہونے کو ابھی تقریباً چھ سو سال باقی ہیں۔ آدم سے لے کر مولانا قاسم کے ظہور تک چھ ہزار سے بھی زیادہ سال ہو جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب باتیں قیاسی ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہم مذہبی امور میں قیاس نہ کریں کیونکہ قیاس ایک گمراہ کن راستہ ہے۔ ”اول من قاس ابلیس“ کی حدیث آنحضرت صلع کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔

شجرہ ممنوعہ اور ذبح عظیم
کے لئے گئے تھے اس کی تاویل خود تورات میں موجود ہے۔

”واما شجرة معرفة الخیر والشر فلا تأکل منها لانک یومر ناکل منها موتاً“ یعنی اے آدم تم خیر و شر کی

(۱) اسی وجہ سے ہم کو یہ تاویل کرنا پڑی کہ چھ ہزار سال سے چھ ناطقوں کی مدت مراد ہے کیونکہ ”الف“ ناطق پر مشتمل ہے۔ اس پر ابھی ہم بحث کر چکے ہیں۔ (۲) المکتاب المقدس (صفحہ ۲۵)۔

مستقر (مقیم یعنی قائم کرنے والے) ————— مستودع ————— وصی	
(۱) حضرت ہنید	حضرت آدم ————— حضرت ہابیل
(۲) حضرت ہود	حضرت نوح ————— حضرت سام
(۳) حضرت صالح	حضرت ابراہیم (مستقر) ————— حضرت اسماعیل
(۴) حضرت اد	حضرت موسیٰ ————— حضرت ہارون
(۵) حضرت خزیمہ	حضرت عیسیٰ ————— حضرت یحییٰ
(۶) حضرت ابوطالب	حضرت محمد ————— حضرت علی (مستقر)

فصل (۴)

مولانا عبدالمطلب مولانا عبد اللہ اور مولانا ابوطالب

اس فصل میں ہم آنحضرت صلعم کے قیام کی مفصل کیفیت بیان کریں گے۔ جس سے آپ کے دادا مولانا عبدالمطلب آپ کے دادا مولانا عبد اللہ اور آپ کے چچا مولانا ابوطالب کے مراتب پر روشنی پڑے گی۔ اس میں بھی ہماری کتابوں میں بڑا اختلاف ہے۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

آنحضرت صلعم کے دادا مولانا عبدالمطلب حضرت ابراہیم کی ذریت سے ہیں۔ آپ بھی حضرت ابراہیم کی طرح حضرت عیسیٰ کے دور میں مستقر امام بنے۔ یعنی آپ میں نبوت، رسالت، وصایت اور امامت چاروں مراتب جمع تھے۔ آپ اپنے اپنے دو فرزندوں مولانا عبد اللہ اور مولانا ابوطالب کو خدا کے امر و وحی سے الگ الگ رتبے دئے۔ پہلے کو نبوت و رسالت کے رتبے دئے کہ نطاہری دعوت کا صدر بنایا اور دوسرے کو وصایت و امامت کا درجہ دئے کہ بالہدی دعوت کا رئیس مقرر کیا۔ مولانا عبد اللہ کے انتقال کے وقت آنحضرت صلعم پیدا نہیں ہوئے

(۱) کنز الہول (صفحہ ۹۹۶) الاذنوا لاسرائیل طیفہ (فصل ۵) باب ۱۔
سراوق ۳۳ مستقرین اور مستودعین کا پورا سلسلہ کئی کتاب میں نہیں ملتا۔

قال خالص اسحاق لا حاجة لك باخذ العهد عليه
فانه نفي بالعهد وضمن الملك عنه الوفاء فلو ياخذ ابراهيم على
اسحاق العهد فالملك هو الذي يحكم العظمى بخلاف
سيدنا قاضي لغمان كاي قول ہے: قال ابراهيم هيم لاسماعيل يا بني
اني اخذ عليك ميثاق الامامة فاقمك اماما قال اسماعيل ابنت
افعل ما تؤمر صابر على حمل لاثقال للدعوة لما خضع اسماعيل
فدينا بل عجم عظيم اي اسرق ابراهيم اسماعيل الى حلال التاؤد
والستر واسكة عن المفاتحة والبيان والمناظرة بالظاهر
ونصب لذلك اسحاق دونه كان اسماعيل في حد الاساسية و
اسحاق دونه في حد الامامة اي فدينا اسماعيل باسحاق واسحاق
ذبح عظيم ان دونوں تاویلوں میں جو اختلاف ہے وہ محتاج بیان نہیں
سیدی امین جی بن جلال ان دو تاویلوں کا خلاصہ اس طرح بیان کرتے ہیں
ولباب المعنى كان اسماعيل للوصاية والاساسية واما دابتر
ان يعطيه الامامة وهو دونها فصيل اسماعيل على ذلك اخذ
وما اعترض عليه فخره الله على صبره، لیکن اصل اختلاف ویسای
باقی رہتا ہے۔ فوج عظیم فرشتہ ہے یا حضرت اسحاق؟
حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو مستودعین
میں شامل کیا گیا ہے۔ ان کے درمیان حضرت ابراہیم کا مستقر امام کی حیثیت
سے ظاہر ہونا تعجب سے خالی نہیں۔ یہ شاید اس وجہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اور مولانا علی، حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ
مستودع اور مستقر کی تفریق ہم نے اپنے اسماعیلی مذہب کے نظام کو برقرار
رکھنے کے لئے کی ہے مستقرین اور مستودعین کا تحتہ ملاحظہ ہو۔

(۱) کتاب الشواہد والبیان (صفحہ ۱۱۷-۱۱۸) (۲) اساس التاویل
(قضیہ ابراہیم) (۳) التعلیقات علی اساس التاویل لیسیدی امین جی بن جلال

اور مولانا علی کو اپنے پانچ حدود کے سامنے بلا کر آنحضرت صلعم کو رتبہ وصایت امامت کے متعلق مولانا علی کے نفیل اور مستودع بنائیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے آپ کے حکم کے متعلق عمل کیا اور تشریح و بسط سے آنحضرت صلعم کے سامنے کہا کہ مولانا علی آپ کے وحی اور آپ کے علم کے وارث ہیں اور آپ کی یعنی مولانا علی کی ذات وہ ہے جس میں چاروں مراتب نبوت، رسالت، وصایت اور امامت جمع ہیں۔ (۲)

تبصرہ

اوپر کے بیانات سے واضح ہے کہ مولانا ابوطالب چار عظیم الشان مراتب یعنی نبوت، رسالت، وصایت اور امامت کے مالک تھے (۱) آپ ہی زمانہ ستر و تقیہ کے آخری امام تھے جنہوں نے آنحضرت صلعم کو قائم کیا۔ گویا آپ ہمارے اصول کے مطابق آنحضرت کیے رب تھے۔ لیکن سیدنا فاضل نعمان کی نقل کردہ روایتوں میں آپ کو گمراہ غیر عاقل اور عبادت اسلام کے ایک بڑے رکن سجدہ کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والا ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ روایت حسب ذیل ہیں:۔ (۱) مولانا علی فرماتے ہیں کہ جب ابوطالب گزر گئے تو میں رسول اللہ صلعم کے پاس آیا اور کہا کہ اے رسول اللہ آپ کا گمراہ چچا مر گیا۔

(۱) پانچ ارکان دعوت جو آنحضرت صلعم اور آپ کے رب یعنی مولانا ابوطالب کے درمیان مسلموں کی حیثیت سے تھے ان کے نام یہ ہیں:۔ (۱) ابی بن کعب (۲) زید بن عمرو (۳) عمرو بن نفیل (۴) زید بن اسامہ (۵) بجز اراہب۔ یہ پانچ ارکان ولایت، طہارت، صلوة، زکوٰۃ، اور صوم کے مقابل میں گویا ہر ایک نے آنحضرت کو ایک رکن شریعت کی تعلیم دی آخر میں آپ نے حضرت خدیجہ سے تعلیم پائی (کنز العمال صفحہ ۴۹۷-۵۱۵) (۲) ان یستکفل محمداً لعلی علی رتبۃ الوصایۃ والامامۃ ویستودع فیہ مالہ (ومولانا علی) ہوالذی تجتمع الیہ المراتب الاربع وهو مستقر الباطن (کنز العمال صفحہ ۵۱۵)۔

تھے۔^(۱) اس لئے مولانا عبدالمطلب نے اپنے فرزند مولانا ابوطالب پر نص کر کے انھیں آنحضرت صلیم کا کفیل بنایا۔ اسی وجہ سے مولانا ابوطالب "ذوالکفل" کہلاتے ہیں۔^(۲) تاکہ آپ اپنے انتقال کے وقت نبوت و رسالت کا رتبہ آنحضرت کے سپرد کریں۔ مولانا ابوطالب نے خدیجہ بنت خویلد، میسرہ، بکیر اور مرقال کو حجت کے رتبے میں قائم کیا۔ آپ کے لئے بارہ نقیب نہ تھے۔ کیونکہ آپ صاحبِ دیوبت یعنی صاحبِ امانت تھے جیسا کہ حضرت موسیٰ کے دور میں ہوا۔ موسیٰ نے یوشع بن نون کو اپنے فرزند ہارون کے لئے جو سین بلوغ کو اس وقت نہیں پہنچے تھے مستور بنایا۔^(۳) مولانا ابوطالب نے نبوت و رسالت کا رتبہ آنحضرت صلیم کو اور وصایت و امامت کا درجہ مولانا علی کو دیا۔ مولانا عبد اللہ کے قائم مقام آنحضرت صلیم اور مولانا ابوطالب کے جانشین مولانا علی ہوئے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ مولانا عبد اللہ نے اپنے انتقال کے وقت اپنے والد مولانا عبدالمطلب کو آنحضرت صلیم کا کفیل بنایا تاکہ وہ اپنے بعد نبوت و رسالت کا عہدہ آنحضرت کے سپرد کریں۔^(۴) مولانا ابوطالب کی شان عظمت و جلالت اس سے ظاہر ہے کہ آپ میں بھی مولانا عبدالمطلب کی طرح چاروں مراتب جمع ہو گئے تھے (۱) آپ نے اپنی حجت حضرت خدیجہ کو آپ کی بعثت کے ایک روز بعد سہ شنبہ کو ظہر کے وقت اللہ تعالیٰ کے امر و وحی سے یہ حکم دیا کہ وہ آنحضرت صلیم

(۱) یہ مشہور روایت ہے لیکن سیدنا ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس وقت آنحضرت صلیم ہیڈ میں یعنی گہوارے میں تھے حضرت النقلة لعبد اللہ و ولدہ محمد فی الکھد کنس الولد صفحہ ۴۹۶) (۲) ذوالکفل قرآن میں ایک نبی کا نام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "واسماعیل وادریس و ذوالکفل کل من الصالحین" (القرآن ۱۱۱) ان کی وجہ تسمیہ میں اختلاف ہے۔ (۳) سرائر النطقاء (صفحہ ۱۳۸-۱۳۹) (۴) کنس الولد (صفحہ ۴۹۶) (۵) الانوار اللطیفہ (فصل ۵- باب سرائر) (۳)

عقل و فہم کے لحاظ سے نہ ہمت زدہ تھے اور نہ ان میں کوئی نقصان پایا جاتا تھا غرض کہ کہاں میں عقل کی جہتیں بمقابلہ تصدیق مفروضہ اور قبول عن الرسول کے (۱)۔

(۳۲) سیدنا حمید الدین کرمانی نے بھی قیاس و رائے کی تردید میں یہی حجت پیش کی ہے اور ولید بن مغیرہ اور مولانا ابوطالب کی عقلوں کی مذمت کی ہے۔ کیونکہ انھوں نے خدا کے حکم کو نظر انداز کر کے اس چیز کو اچھا سمجھا جسے ان کی عقلوں نے اچھا بتایا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے کہ مولانا ابوطالب باوجود اپنی فیضیت اور عقل کے انتقال کے وقت جب ان سے ایمان لانے اور کلمہ شہادت پڑھنے کے لئے کہا گیا تو انھوں نے کہا اگر لوگوں کے کہنے کا خوف نہ ہوتا تو میں موت سے ڈر گیا تو ضرور میں ایمان لاتا اور کلمہ شہادت پڑھتا۔

(۳۳) حضرت رسول خدا نے جس رات کو مولانا علی کو اپنے پیچھونے پر سونے اور اپنی امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا یہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ تم اس کے بعد مجھ سے ملو۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ جانے سے پہلے آپ اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد کے پاس گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ کی والدہ نے پوچھا ”کون ہے“ آپ نے جواب دیا ”میں ہوں علی“ آپ کی والدہ نے کہا ”کیا لات و عزی تم سے بری ہیں“ آپ نے کہا ”آہستہ بولئے اور سونے والوں کو ہشیار نہ کیجئے اور اپنے مہمان کو جگہ دیجئے۔ لات و عزی جیسا کہ آپ نے کہا ہے مجھ سے بری ہیں اور میں ان سے بری ہوں“ (۳۴)

(۳۵) آنحضرت صلعم جب مولانا علی کی والدہ کو دفن کر چکے تو آپ ان کے سر پر ہاتھ بیٹھ کر سنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا ”تیرا بیٹا تیرا بیٹا نہیں نہیں علی“ جب آپ واپس تشریف لے چلے تو آپ کے اصحاب نے کہا۔ اے رسول اللہ آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو کبھی نہیں سنی تھی۔ اس سے آپ کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا جب مرحومہ قبر میں دفن کی گئیں تو ان کے پاس دو فرشتے

(۱) اختلاف اصول المذہب (صفحہ ۱۸۴-۱۸۶) (۲) تبیین الہادی والمستہدی۔ (صفحہ ۸۵-۹۴) (۳) شرح الخبائر ص ۲۰

رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا جاؤ انھیں دفن کر دو۔ اور پھر میرے پاس آئے تک کوئی کام نہ کرتا میں نے انھیں دفن کیا۔ پھر میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا اور مجھے ایسی دعائیں دیں جن کے مقابلہ میں ان تمام چیزوں کو جو زمین پر پڑیں سب سمجھنا ہوں۔

(۲) اللہ فرماتا ہے "کیا ان کی عقلیں اس بات کا حکم دیتی ہیں یا وہ ایک سرکش قوم ہیں" پس اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ وہ لوگ اہل عقل ہیں اور اس نے ان کے ایک سردار کی سمجھ کی تعریف کی جسے ولید بن مغیرہ کہتے ہیں۔ قریش نے اس بارے میں اس مشورہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلعم کے متعلق کیا کہیں۔ اس نے بہت غور کے بعد یہ کہا کہ تم رسول اللہ کو جاؤ گے کہو۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرنا ہے (کیونکہ جب اس سے قرآن کی نسبت پوچھا گیا) تو اس نے سوچا اور اس شکل پر جو چاہا کہا۔ اس پر خدا کی مار۔ (دیکھو تو) کیسی اٹکل دوڑائی۔ پھر (دوبارہ) غور کیا۔ پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا۔ پھر پیچھے پھیر کر چلتا بنا اور سخی بگھار لے لگا کہ یہ (قرآن) تو بس (ایک قسم کا) جاوہ ہے جو (اکلوں سے) چلا آتا ہے۔ یہ قرآن تو بشری کا کہا ہوا ہے۔ عنقریب ہم اس کو دوزخ میں جھونک دیں گے" دیکھو یہ وہ شخص ہے جو قریش کا سردار اور ان میں کا بڑا عقلمند ہے۔ اس کی عقل نے اسے جس نتیجے پہنچایا اسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم دوزخ میں جھونک دیں گے۔ اور دیکھو یہ ابو طالب بن عبد المطلب جو قریش کے سردار اور ان کے اہل نفل میں شامل تھے رسول اللہ سے ان کو بڑی نسبت مل چکی تھی۔ انہی کے ذریعے اللہ نے آپ کو ابتدائے اسلام میں قوت دی اور ان ہی کے سبب سے قریش آپ کے قتل سے رک گئے۔ وہ رسول اللہ کی فضیلت کو خوب جانتے تھے۔ انھیں یقین تھا کہ جو پیام رسول اللہ نے پہنچایا وہ حق تھا۔ ان کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ انھوں نے رسول اللہ کے معاملے پر غور و فکر کر کے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ محمد کا لایا ہوا پیام حق ہے لیکن میں اسے بہت ہی برا سمجھتا ہوں کہ سجدہ کے وقت میرے سر سے سرین ادا کیجے ہوں۔ (۳) دیکھو یہ وہ نتیجہ ہے جسے ابو طالب کی نظر نے پیدا کیا۔ حالانکہ وہ اپنی

(۱) ترجمہ قرآن (۲۴/۱۸) شرح الاخبار ۲/۱۰۰ میں "ما تعلقوا سستی" سے "اسی" کی جگہ "ما تعلقوا فی استی" ہے

آئے اور ان سے پوچھا تمہارا رب کون ہے تو انہوں نے اس کا جواب دیا۔
پھر پوچھا تمہارے نبی کون ہیں؟ انہوں نے اس کا بھی جواب دیا۔ پھر پوچھا
تمہارے امام کون ہیں۔ یہ سنتے ہی خاموش ہو گئیں۔ میں نے کہا۔ تمہارا بیٹا
تمہارا بیٹا۔ یہ سن کر انہوں نے عقیقل عقیل کہا۔ میں نے کہا۔ نہیں نہیں۔ علی علی
(۶) مولانا ابوطالب کی طرف کئی شعر منسوب کئے جاتے ہیں جن میں یہ
بھی ہیں :-

فواللہ لولا ان اجبئی بسبۃ
لکننا اطعنا علی کل حالۃ
حوالہ نمبر (۱) میں لفظ ضال کی ہم یہ تاویل کرتے ہیں کہ لوگ ابوطالب سے
گمراہ تھے نہ کہ خود ابوطالب۔ یہ تاویل عرف عام سے بالکل الگ ہے۔ کہنے
والے مولانا علی اور سننے والے آنحضرت صلعم۔ اب "ضال" کہنے کی کیا ضرورت
کیا مولانا علی صرف اتنا کہتے کہ اے رسول اللہ آپ کے چچا وفات پا گئے
تو کافی نہ تھا۔ مولانا ابوطالب جیسی بزرگ ہستی کی شان میں جو چار عالمی شان
مراتب یعنی نبوت، رسالت، وصایت و امانت کی جامع ہو۔ ایسے گمراہ کلام
کا استعمال کس طرح روا رکھا جاسکتا ہے۔

حوالہ جات نمبر (۲) اور (۳) میں مولانا ابوطالب کو ولید بن مغیرہ کے
ساتھ شریک کر کے یہ کہنا کہ ان دونوں نے رسول اللہ کی تصدیق کو چھوڑ کر اپنی
ناقص عقلوں سے کام لیا کہاں تک درست ہو سکتا ہے۔ ولید بن مغیرہ کے
قیاس نے اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ کیا ہم یہی حکم مولانا ابوطالب پر بھی لگا سکتے
ہیں؟ حوالہ جات مذکورہ "اختلاف اصول المذاهب" اور متنبیہ الہادی

(۱) المجاہل المستنصریہ (اٹھارویں مجلس) (۲) "ووجدک ضالاً فہدیٰ"
کی بھی یہی تاویل کی گئی ہے۔ سیدنا قاضی نمان بن محمد نے ایک مقام پر اس طرح بھی فرمایا
ہے :- ووجدک ضالاً فہدیٰ ای ووجدک ضالاً عن سبیل
النبوۃ فہذاک بالتاسیل لیہما (اساس لتاویل فی قصۃ موسیٰ)

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”ما تدری فی خلق السموات من تفاوت“ انھوں نے ایسے مراتب طلب نہیں کئے جن کے وہ مستحق نہ تھے۔ یہ سب ملائکہ بالفعل اور معصوم ہیں اور چار درجے انبیاء مرسلین سے افضل ہیں۔ سیدنا موصوف نے اس مقام پر طویل بحث کی ہے جو تقریباً چھ صفحوں پر مشتمل ہے۔ ان کے بعض حصے جحیمہ یہاں درج کئے جاتے ہیں:-

الملائكة المقربون هم الائمة المعصومون وهم افضل من الرسل المرسلين..... لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون يامرون..... والملائكة بالفعل هم المقربون فوق الرسل بامرهم ودرجات الانبياء وقعت منهم الذنوب والمعاصي ثم نالتهم التوبة والرحمة اذ عصيا نهم متوجه الى طاعة فكانوا غير معصومين لطلبهم مراتب فوق مراتبهم لم يسمحوا لها وكان اسسهم معصومين لانهم لم يطلبوا فوق حد هم كادروا ذكره الله من عصيانه ويوسف وموسى وداود وما حكى الله في قصة نبينا محمد في قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر..... وليس بين الرسل والملائكة مساواة في الحقيقة..... وكذا لك ان المومنين المعصومين لا تجزى عليهم الذنوب كما ان الذنوب لا تجزى على المرسلين من الملائكة (۱)

مولانا علیؒ کی طرف ایک حدیث منسوب کی جاتی ہے جس میں آپ خود فرماتے ہیں کہ میری وہ منزلت ہے جو کسی بشر کے دل پر نہیں گزری اور میری وہ حد ہے جس کو کسی نے نہیں پہچانا۔ البتہ ربوبیت اور الائمیت بشر کے دل پر گزرتی ہے اور اہل حق اسے پہچانتے ہیں۔ ”انا الاول والاخر والظاهر والباطن وانا نبيات النبيين وانا ارسلت المرسلين“ جیسے اقوال بھی مولانا علیؒ کی

(۱) تاویل الزکوۃ لسیدنا جعفر بن منصور الیمین (صفحہ ۱۴۹-۱۵۶)
(۲) ان کتابوں کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (فصل ۲۱) (۳) سترہ المعانی لسیدنا
ادریس (صفحہ ۴۳)۔

فصل (۵)

آنحضرت صلعم اور مولانا علی

(۱) آنحضرت کو مولانا ابوطالب نے قائم کیا یعنی آپ کو نبوت درسا کے رتبے سے مرفراز کر کے وصایت و امامت کے رتبے کے متعلق مولانا علی کا فیصلہ بنا یا جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ آپ نے انجی زندگی میں ظاہری شریعت کی تبلیغ کی اور باطنی شریعت کے لئے مولانا علی کو قائم کیا۔ آپ کے اور مولانا علی کے مراتب میں ہمارے داعیوں میں بڑا اختلاف ہے۔

(۲) سیدنا جعفر بن منصور الممن کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کی حد تنزل یہ ہے ان کی شریعتوں میں اختلاف اور شبہ پایا جاتا ہے۔ ان سے گناہ صادر ہوئے کیونکہ انھوں نے ایسے مراتب طلب کئے جن کے وہ مستحق نہ تھے۔ وہ سب غیر موصوف تھے۔ ان میں آنحضرت صلعم بھی شامل ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو خطاب کر کے فرماتا ہے: **إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُخْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّرَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ**۔ بخلاف اس کے آپ کے بھی مولانا علی اور آپ کی لسل سے جتنے ائمہ ہوئے ان کی حد تاویل ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔

(۱۱) اس آیت کی تاویل میں بہت اختلاف ہے (ملاحظہ ہو فصل ۲۱)

آنکھوں دعی مطلق سیدنا حسین بن علی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلعم اور مولانا علیؑ دونوں کا مرتبہ اور درجہ ایک ہی ہے۔ ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں بلکہ دونوں مساوی ہیں جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ ایک دوسرے سے افضل ہے اس نے ایک میں غلو کیا اور دوسرے میں تقصیر کی۔ (اے مومن) تو یہی اعتقاد رکھ جس کا اعتقاد اس کے خلاف ہو اس پر خدا کی لعنت ہے۔^(۱)

دونوں میں مساوات بھی اتنی تھی کہ بقول سیدنا اور لیس مولانا علیؑ آنحضرتؐ کی زندگی تک آپ کے ساتھ رسالتیں بھی شریک تھے اور آپ درجہ نبوت پر بھی فائز تھے۔^(۲)

ایسی اعتقاد کو ایک نال مرحوم نے بھی نظم کر دیا ہے۔

انؑ اس رسولؐ اھو و ابن عمہ وھو الذی فرج کل غمۃ
کاذا رسولین معافا عذرہما وبشر قومھما وانذرہما
ان الرسول و ابالسبطین کان مقامین الاهیین^(۳)

حدیث ”علی مبنی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لابی بعدی“ کی یہ تشریح کی جاتی ہے کہ مولانا علیؑ آنحضرت کے ساتھ آپ کی زندگی تک نبوت میں بھی شریک تھے۔ ”جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اذھبا الی فرعون..... فأتیاہ فقولاً اناس رسول ربک“ (۴) مولانا علیؑ ھو الذی یجتمع الیہ المراتب الاربع وھو مستقر الباطن۔^(۵)

(۱) المبدأ والمعاد۔ صفحہ ۳۵۔ (۲) وقال رسول الله (ص) فلما نلت کمال المراتب..... سرفعت علیاً الی المنزلۃ الی سرفعت وساویت فی الدرجۃ الی ملکت..... وقلت ھو منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ عند کمال ہارون بمنزلۃ الرہالۃ وقلت ان علیاً فی ذلک الوقت قلہا من درجۃ النبوة..... وھذا تاویل قولی ”انہ لابی بعدی“ (زہر المعانی صفحہ ۳۵)

(۳) لب الباب لسیدنا عبد علی عماد الدین المرحوم۔ (۴) زہر المعانی صفحہ ۳۵ ملاحظہ ہو وہ ذیلی نوٹ جو ابھی گزرے (۵) القرآن ۲۵۔ ۴۹ (۶) ابی مولانا علیؑ میں چاروں مراتب یعنی نبوت رسالت وصایت اور امامت جمع ہوئے اور آپ باطن کے مستقر ہیں (کنز الولد صفحہ ۵۱)۔

تو اچھے ”آنحضرتؐ کی ہوتی“ مضمون آیت ”قول البی“ ”انما کانہ والنسب علی وعالی“ ”وھذہ ہی المذہب“ (انجیل الموعود ص ۲۲)

طرف منسوب کئے گئے ہیں^(۱)۔ اور آنحضرت صلعم کی طرف کوئی ایسی حدیث منسوب نہیں کی گئی جس سے یہ معلوم ہو کہ آپ نے اپنے متعلق ایسا کہا ہو۔
ہماری حقائق کی اکثر کتابوں میں یہ ہے کہ آنحضرت صلعم اسحاقی دور کے صرف مستجبین کے جمع تھے یعنی اس دور کے مستجبین کی صورتیں آپ میں جمع تھیں اور مولانا علیؒ میں دور فترت کے تین ہزار سال اور دور سنہ کے مولانا ہاشم تک کے تمام مقامات یعنی حدود عالیہ اور میاکل نورانیہ جمع تھے۔ کسی نبی کی توبہ، کسی ولی کا انتخاب، کسی ولی کی ہدایت اور کسی عامل کا عمل اگرچہ کہ وہ عبادت میں فنا ہو جائے درت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ مولانا علیؒ کی ولایت نہ موجب نبی نے آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کیا اس کی نبوت سا نظر ہوگا بہر حال کسی عامل کا عمل آپ کی ولایت کے بغیر مقبول نہ ہوگا۔^(۲) کیونکہ آپ اول ادوار سے لے کر اپنے قیام تک تمام انبیاء اوصیاء اور ائمہ کے جمع ہیں اسی بناء پر داعی عبدان قدس اللہ روحہ کا قول ان الجمعة علی ابدال مة الموحی لعبداء، اس دور میں صحیح ہے۔ کیونکہ اولاد اسحق جو ظاہری دعوت کے حدود تھے داعی اور خادم تھے اولاد اسماعیل کے جو باطنی دعوت کے ارکان تھے جب آنحضرت صلعم کے ضمن میں اولاد اسحق اور مولانا علیؒ کے ضمن میں اولاد اسماعیل جمع ہوئی تو مولانا علیؒ نے مکانات کے طور پر آنحضرت صلعم کی خدمت کی۔ گویا مولانا علیؒ جو باوجودیکہ حقیقت میں ”مولیٰ“ تھے آنحضرت صلعم کی خدمت کی جو ”عبد“ تھے^(۳)۔

(۱) فصل (۱)، تبصرہ۔ عنوان ”مولانا علیؒ کا کلام“ (۲) ان الله لا يقبل توبة بني ولا اصطفاء وفي ولا امامة وصی ولا عمل طاعة من عامل ولو تطفح في العبادة والاجتهاد الا بولاية علی بن ابی طالب فمن اتى بغير ولاية علی اسقطت نبوته ووصايته وصالح عمله ولا شر كاله عمل (سر الرنظام لیدنا جعفر بن منصور المین صفحہ ۱۲۵) (۳) ان الله لا يقبل توبة لانه صلعم مجمع جميع الانبياء وهذا معنى خدمة المولى لعبداء (الانوار اللطيفة لسیدنا محمد بن طاهر بن محمد بن ابراهيم (سروق ۳۔ باب ۲ فصل ۲)۔

بن ہشور العین میں جو مولانا معز کے باب الالباب میں اور جنہوں نے ہماری دعوت کی اشاعت میں بڑا حصہ لیا۔ آپ کی اکثر کتابوں سے بھی یہی اعتقاد ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ ”تاویل الزکوة“ میں آپ کا ارشاد ابھی گزر چکا ہے۔
دوسرا گروہ متاخرین داعیوں کا یہ کہتا ہے کہ آنحضرت صلعم مولانا علی سے افضل ہیں۔ اس گروہ میں سید ناقاضی نعمان اور سید ناموید شیرازی شامل ہیں۔ گو سید ناموید نے ایک مجلس میں ایسا کہا ہے لیکن آپ کی دوسری مجلسوں میں جس قدر وصایت برزور دیا گیا ہے اس قدر نبوت پر زور نہیں دیا گیا۔ یہی حال سید ناقاضی نعمان کی تصنیفوں کا ہے۔ کیونکہ ہماری اسماعیلی تعلیم کا لٹا ہوا ہے کہ شریعت کا اصل مقصد تاویل ہی ہے جس کو روح سے تشبیہ دی گئی ہے۔ قرآن تو اس کا جسم ہے۔ ”وہی کو خلق آخر“ کہا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”نشر الانسانہ، خلقنا آخر“، روح ہی اصلی چیز ہے۔ اس کی تکمیل کے بعد جسم بیکار ہو جاتا ہے۔

تیسرا گروہ ستر کے داعیوں کا یہ کہتا ہے کہ آنحضرت صلعم اور مولانا علی دونوں مساوی ہیں۔ ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ایک کو دوسرے سے افضل سمجھنے والا ملعون ہے۔ اس گروہ میں سیدنا حسین بن علی شامل ہیں جو ستر کے اسماعیلی داعی ہیں۔ مساوی اور کم سمجھنے والوں کے افراد بہت کم ملیں گے اکثر اسماعیلی داعیوں بلکہ اکثر شیعہ فرقوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مولانا علی آنحضرت سے افضل ہیں۔ چنانچہ سیدنا محمد بن طاہر (مرکاسر سیدنا ابراہیم بن الحسین الحجادری مصنف التوازی للطبیقة متوفی ۸۷۸ھ) نے جو بیسیچین عقل اول کی دعا کے بعد مقرر کی ہیں۔ ان میں مولانا علی کی دس اور آنحضرت صلعم کی تین بیسیچین میں نے اکثر اسماعیلی اساتذہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ آنحضرت صلعم تو کرم متوفی و آذینہم ولایت یعنی ولایت کا پیام پہنچانے والے تھے جو مولانا ابوطالب اور مولانا علی کے درمیان زمانے کی مصلحت سے آگے جیسا کہ آیت کریمہ ”یا ایہا المرسل بلغ ما آتینک من ربک“ کی تاویل کی جاتی ہے۔ ورنہ مولانا ابوطالب کے بعد آپ کے فرزند مولانا علی امام مستقر یعنی امامت کے حقیقی مالک تھے۔

(۳) سیدنا قاضی نعمان کہتے ہیں کہ حدود میں لفظاً و برہہ کر میں جو رسالت ہیں۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد اور ساتویں قائم الزماں۔ ان کے بعد فضیلت میں ان کے اساس (وصی) میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلعم مولانا علیؑ سے برہہ کر میں (۱)۔ سیدنا موید بھی یہی کہتے ہیں کہ آنحضرت اور مولانا علیؑ میں وہ فرق ہے جو آسمان اور زمین اور زر اور مادہ میں ہے۔ آنحضرت صلعم کا درجہ آدم کا اور مولانا علیؑ کا مرتبہ جو اکا ہے (۲)۔

سیدنا حمید الدین نے بھی "سراحة العقل" میں جو کچھ ان مسئلہ کے متعلق بیان کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ناطق وصی سے برہہ کر ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ کل مراتب دس میں جن میں تین سلمیہ اور سات تابعہ (یعنی جزئیہ) ہیں۔ کلی مراتب میں پہلے رسول کا اس کے بعد وصی کا اور اس کے بعد امام کا مرتبہ ہے (۳)۔ دیانت کی تمام نیزانوں میں یہ امر ملحوظ رکھا گیا ہے۔

سیدنا موصوف اپنی دوسری تصنیف "المصابیح" میں بھی اسی طرح فرماتے ہیں۔ ان علی بن ابی طالب کان جامعاً لجمع ما کان فی النبیین من الخصال الا الوحی الذی حصل للہ بہ نبیہ (۴)۔

تبصرہ

اوپر کے بیانات سے یہ ظاہر ہے کہ رسالت، امامت کے اعتقاد سے متعلق ہم میں تین گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ مولانا علیؑ اور آپ کی نسل سے جتنے امام ہوئے وہ سب انبیاء و مرسلین سے جن میں آنحضرت صلعم بھی شامل ہیں۔ چار درجہ افضل ہیں۔ اس جماعت کو تقدم حال ہے۔ کیونکہ اس کے نمائندے سیدنا جعفر

(۱) شریلیہ فی الفضل الاسس (اساس لتاویل - ابتداء قضاہ آدم) (۲)

المجالس الموید لیدر (۳) - سراحة العقل (المشرع السادس من

السور الرابع) (۴) المصابیح (برہان ۷ - مصباح ۵ - مقالہ ۲)

جو منصور العین کے لقب سے مشہور ہیں۔ اسماعیلی دعوت کے بانی ہیں۔ آپ کی تصنیفیں تمام تصنیفوں میں قدیم ترین ہیں جن سے پہلے کوئی تصنیف کا پتہ نہیں چلتا۔ مولانا مغزے آپ کو راست انصال تھا کیونکہ آپ امام موصوف کے باب الابواب سے آپ امام اصغر ہیں۔ آپ کو عصمت کا درجہ حاصل تھا۔ سیدنا قاضی نعمان آپ کے عبید میں شامل ہیں^(۱)۔ آپ کی تصنیفوں میں غلطی کا خیال کرنا بھی موجب غفہ ہے۔ آپ کے عقیدے پر اور بھی دلیلیں ہیں جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اس میں سیاسی مصلحتوں اور ترقیہ کی مجبوریوں کی وجہ سے جو ہمارا دوسرے تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ ہم کو مجبوراً ایسا عقیدہ اختیار کرنا پڑا جو اہل ظاہر کے عقیدے کے مطابق ہو گیا کہ سیدنا قاضی نعمان بن محمد اور سیدنا موید نے کیا۔ اور پھر ملک جب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور ستر کا زمانہ شروع ہوا تو بعض داعیوں نے آنحضرت صلعم اور مولانا علی دونوں کو مساوی کر دیا۔ اور بعض داعی اصلی اعتقاد کی طرف لوٹے یعنی یہ تعلیم دی کہ مولانا علی اور آپ کی نسل میں جتنے ائمہ ہوئے وہ سب آنحضرت صلعم سے چار درجے افضل ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا مغز کی دعا کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے۔ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ امام مولانا محمد بن اسماعیل حضرت آدمؑ سے ساتویں رسول ہیں۔ ہم اسماعیلیوں کے پاس ہر ساتویں کا پچھلے چھ سے افضل اور علیؑ مولانا ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ اسی قاعدے پر ہمارے اسماعیلی مذہب کی ہے^(۲)۔ اسی وجہ سے لوگوں نے ہمیں ”فرقہ سبعیہ“ کہا ہے۔ مولانا حاکم کے ہم عصر داعی سیدنا احمد بن محمد بنشاپوری کا قول بھی غور کے قابل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے نبی فضل اور قوت میں ادوار گزشتہ کے انبیاء سے افضل ہیں اسی طرح امیر المؤمنین مولانا حاکم گزشتہ ادوار کے انبیاء، ائمہ اور حکماء سے افضل ہیں۔ بلکہ آپ نے ایسے کام کئے جو وہ نہ کر سکے۔ اگر آپ کا قیام نہ ہوتا تو ان کے قیام کی حکمت ناتمام رہ جاتی۔ تمام عوالم کا محصول خواہ وہ روحانی

(۱) مقدمہ (عنوان ”اس تالیف کے حوالوں کی قدر و قیمت اور اہمیت“) (۲) فصل ۶
(ادعیۃ الایام السبعة لمولانا الامام المعز)۔

چنانچہ سیدی شیخ صادق علی صاحب فرماتے ہیں:-
 علی ابن ابی طالبؑ جو سیرت یہ سیرت تھی
 علی ابن ابی طالبؑ کی نفسانی دیکھ شہرت تھی
 تہ عرصہ یا عنایت مصطفیٰ اور نبوت تھی
 عقلمندوں نے باو سیادتی تسبیح و تکفایت تھی
 اب ابوالباب سیدنا محمد الدین ابنی ہتم بالشان کتاب سراج العقل
 میں فرماتے ہیں یا ایہا المدثر رقم فاندسہ کی سورت اترتے ہی آنحضرت
 صلعم نے حضرت خدیجہؓ سے کہا کہ تم ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“
 کہو حضرت خدیجہؓ نے ایسا ہی کہا۔ یہ پیر کے دن کا واقعہ ہے مشکل کے دن
 آنحضرت صلعم نے مولانا علیؑ کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ تم بھی ”لا الہ
 الا اللہ کہو مولانا علیؑ نے ایسا ہی کہا پھر آپؐ نے فرمایا محمد رسول اللہ“
 بھی کہو مولانا علیؑ نے فرمایا کہ اچھا مجھے مہلت دیجئے کہ میں اپنے والد سے مشورہ
 کر لوں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا اچھا میں مہلت دیتا ہوں لیکن یہ تمہارے پاس
 امانت ہے۔ مولانا علیؑ نے فرمایا اگر امانت ہے تو میں محمد رسول اللہ بھی کہتا ہوں
 ہمارے اکثر اثناعشری بھائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مولانا علیؑ آنحضرتؐ
 سے افضل ہیں (۱) کیرے ایک اثناعشری عزیز دوست کے قول پر غور کیجئے:-
 دست احمد نے کیا ہے اپنے بازو کو بلند جب تو اونچا ہے نبوت سے امامت و قیام
 اب میں یہ دیکھنا چاہئے کہ اس بارے میں ہم اسماعیلیوں کا اصلی عقیدہ
 کیا ہے۔ بلا ناقل ہر انصاف پسند ہی کہے گا کہ سیدنا جعفر بن منصورؑ کے عقیدہ
 اصلی اسماعیلی تعلیم کے مطابق ہو گا کیونکہ آپؑ خود اور آپ کے والد ماجد یا جدِ محمد

(۱) مجموع النضاح لسیدی میاں صاحب صادق علی (۱۳۳۷ھ)

(۲) القرآن مجلہ (۳) سراج العقل (المشرع الرابع عشر السور المسامع

(۴) رسالہ بنام ”الشمس“ یہ رسالہ اس جلد میں پایا گیا جس میں اثبات النبوة والرسالة
 فی النبی والامامة ہے اس کا حوالہ اسی تبصرہ میں عنقریب آئے گا۔

مّا کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین
وكان الله بكل شیء علیما، ہمارے ایک اثنا عشری بھائی نے بھی اس
عقیدے کے اثبات میں ایک رسالہ بنام ”اثبات النبوة والرسالة فی البنی السلا
حیدر آباد میں شائع کیا ہے۔ اس کی تردید میں ایک دوسرے اثنا عشری صاحب
سید فیض حسین نامی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ”ابطال النبوة والرسالة
فی النبوة والسلاطین لطیف بعین الیقین“ ہے (۱)

ہماری دعوت کی کتاب ”شہرہ المعانی“ جس میں یہ عقیدہ درج ہے وہ
ہدایت پر مستند اور صحیح سمجھی جاتی ہے اور انتہائی مدارج کے طلبہ کو پڑھائی
جاتی ہے۔ اس کے مصنف سیدنا ادریس ہیں جو انیسویں داعی مطلق ہیں۔ آپ کے
عہد کے امام نے آپ کو خاص طور پر ایک تعزیت کا خط لکھا ہے (۲) یہ شرف کسی
داعی مطلق کو حاصل نہیں ہوا۔

اس سلسلے میں سیدنا علی بن محمد الولید (پانچویں داعی مطلق متوفی ۱۲۱۲ھ)

کا یہ ارشاد بھی غور کے قابل ہے۔

فذلک تبلیغ الانام شہادۃ	لہ فی علی مالہا بمکاتر
لما کان اوصالہ ابوطالب الرضی	وقد ضو اخیار بعض المواسر
فاشہد ہموان الامامہ الابنہ	علی و اوصاہم معا بالتکاتر
فما نزل بن ابی طالب الرضی	الامامۃ طفلا قبل خلع التماثر
وکان ترسل اللہ مستودع الہ	فما نزلہ اعلیٰ قداح المساہم

(۱) یہ رسالہ ماہ محرم ۱۳۲۲ھ میں بطور استفادہ شائع کیا گیا جس میں چالیس آدمی مستفی ہیں جن کے
صدر سید محمود علی خاں ولد حکیم باقر نواز جنگ مرحوم ہیں۔ یہ فارسی زبان میں ہے۔

(۲) اس سلسلے میں ایک کتاب ”الاصراط المستقیمہ“ معروف ”کتاب الاعتقاد“ تالیف
آقا محمد علی المتخلص بہ شراج مطبع فدائے دکن چھپے بازاریں چھپ کر شائع ہوئی۔

(۳) رسالہ الايضاح والتبيين لسيدنا ادريس ابن المتوفى سنة

ہوں یا جسمانی مولانا حاکم ہیں۔ آپ ہی ان کی خلقت کے باعث ہیں اور تمام آپ کے اعمال اور دعا تھے^(۱)۔ اس بیان سے ہمارا اصلی عقیدہ روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل ظاہر کے مورخین نے ہم پر غلو، حلول اور تناسخ کا الزام لگایا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ داعی موصوف نیشاپوری کے بیان کی تصدیق نہیں کرتی۔ مولانا حاکم کے افعال تو باب الابواب سیدنا حمید الدین کے قول کے مطابق تاریک میں جو غفلت کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ افعال دعوت کے لئے عذاب اور امتحان عظیم ہیں۔ آپ کے عہد میں اس تفرقت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور یہ ظلمت دور ہوگی۔ اور حق بالکلیہ بیت النبوة کی طرف غود کرے گا۔ لیکن اس پیشین گوئی کے مطابق کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ کے قتل کے لئے کئی دفعہ لشکر اور امیروں سے بیعت لی گئی^(۲) آپ کی کم سنی کی وجہ سے استاد برہان اور حسن بن عمار آپس میں لڑے جس کا رُا اثر مصر اور شام پر پڑا۔ آپ ہی کے عہد میں کثرت سے زرائع، امراء وغیرہ قتل کئے گئے۔ آپ ہی کے عہد میں فرقہ دروزیہ نکلا جس سے اسماعیلی دعوت کم زور ہو گئی۔ ان واقعات کی تفصیل ہماری تالیف ”تاریخ ناظمین مصر“ میں ملے گی۔ نہ معلوم آپ نے کون سے ایسے کام کئے جو گزشتہ ادوار کے انبیاء اکملہ اور حکماء نہ کر سکے۔ بڑا غضب تو یہ ہے کہ اسی داعی سیدنا احمد بن محمد نیشاپوری نے اپنی اسی تصنیف میں ایسا بھی لکھا ہے: ”امام حاکم کی سخاوت اور کافروں اور فاجرین میں فرق نہیں کرتی تھی۔ آپ کے افعال خدا کے افعال سے مشابہ ہیں۔ ان میں جو حکمت ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی“^(۳)

اب ہم اصل بحث کی طرف لوٹتے ہیں مولانا علی کو آنحضرت صلعم کے ساتھ رسالت میں شریک کرنا اور یہ کہنا کہ آپ درجہ نبوت پر بھی فائز تھے ایک ایسا غالیانہ عقیدہ ہے جو قرآن کی ہدایت کے منافی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔

(۱) اثبات الامامة (صفحہ ۱۳۰ و ۱۳۱) (۲) کتاب المصاحب فی اثبات الامامة (البرہان السادس من المصباح السابع من المقالة الثمانية) (۳) اثبات الامامة (صفحہ ۱۳۸ و ۱۳۹)

..... والخليفة من بعدى وابوعترقى وسائر عوام
ومفرج كربتى. وغافر خطيتى^(۱)
(۲) وروى عن اسد العجمى انه قال سمعت امير المؤمنين
على بن ابى طالب يقول فى محضر من شيعته واصحابه ما آمن بالله
ولا اقر بنبوته رسولہ من لم يقرب ولايتى وان سليمان بن داؤد
سأل الله ان يعطيه ملكا لا يبغي لاحد من بعده فاجاب الله
سواله فاعجب بملكه فعرضت عليه ولايتى فتوقف
عن ولايتى فسلبه الله ملكه وابتلاه بالمجد على كرسية
وسقطت نبوته اربعين يوما حتى آمن بى واقر بولايتى
فرد الله عليه ما سلبه وكشف عنه بلاءه وكذلک داؤد
امر بالحكم بين الناس فحكم واعجب بما صار اليه فعرضت
عليه ولايتى فتوقف فابتلاه الله بما ذكره من بلاء وكذلک
يونس عرضت عليه ولايتى فتوقف فابتلاه الله بالحوت فابتلاه
كما قال الله تعالى فلو لا انه كان من المسيحيين لبث في بطنه
الى يوم يبعثون فلما اقر بولايتى وعرف في خلصه الله مما ابتلاه
فما من نبى الا وعرضت عليه ولايتى فمن سارع الى الاجابة بالولاية
كان من المسلمين ومن ابطأ عن الاجابة بولايتى والاقر امر
بى كان غير مرسى الا ان ولايتى ولاية الله وهو قوله هنالك لولاية
الله الحق ففى ولايتى فمن اقر بها فقد اقر بالله واعترف بوحدانيته
واقرب محمد بالنبوة ومن انكرها فقد انكر الله وكفره
وانكر رسولہ ولم يؤمن به وروى عن ابى ذر جندب انه
قال سمعت امير المؤمنين على بن ابى طالب صلعم وهو يقول انا
دين الله حقا وانا توحيد الله حقا وانا نكر الله حقا لا يقولها

(۱) سر النطق السبلنا جعفر بن منصور اليميني - صفحہ ۲۹۴ و ۲۹۵
(۲) قالت النصارى المسيح هو الذى بدعهم والذى ادم وهو الذى يحاسب الخلق (شترمان صفحہ ۱۰۴)

ولم تدس ان اسم الامام ولفظه
و لكن يحضر المستقر حقيقة
و هم بامثال الاحرار و دالهم
سیدنا موصوف ان ابیات میں فرماتے ہیں کہ مولانا ابوطالب نے کسی
موسم (حج) کے موقع پر چند بزرگوں کو جمع کر کے ان سے رد و مولانا علی پر نص کی
جس کہ آپ کے گلے سے تعویذ بھی نہیں اتر اٹھا۔ یعنی جب کہ آپ کی عمر بہت
چھوٹی تھی اور ان کو اس راز کے چھپانے کی وصیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے
مستودع تھے۔ آپ اور رسول اللہ نے بڑے بڑے مراتب حاصل کئے اس کے
بعد سیدنا فرماتے ہیں کہ امام کا نام حقیقتہً مستقر پر اور استعداۃً دوسرے
حدود پر واقع ہوتا ہے جو مستودع ہوتے ہیں یہ لوگ امام کے ابواب اور سلالم
یعنی سیڑھیاں ہیں۔

مولانا علی جبریل میں | سیدنا جعفر بن منصور العین آیت کریمہ "نشر لہ الروح
الاحیاء علی قلبک لتکون من المندثرین
بلسان عربی میں کی تاویل میں فرماتے ہیں کہ مولانا علی تاویل کی بعض وجوہ سے
جبریل میں (۲)

مولانا علی غافر خطبۃ الرسول
نفس اللہ اور معبود الملائکہ میں
اس بارے میں سیدنا جعفر بن منصور العین کی
تین روایتیں بھی قابل غور ہیں۔
(۱) وقد روی عن رسول اللہ

صلعم انه قال علی رؤس الناس لاشهاد
وهو آخذ بيد علی بن ابی طالب وقد علا به المنبر مرجه والناس
محدقون به فقال بعد حمد الله وثناؤه معشر الناس هذا علی اخي

(۱) دیوان سیدنا علی بن محمد الولید (صفحہ ۹۲) (۲) خذل بهذا القول فی بعض
وجوہ التاویل ان جبریل الموصوف بتنزیل ما اهرجه علی قلب الرسول
امیر المومنین وهو الاذن (تاویل الزکوة صفحہ ۱۶)

آپ ملک پر ضرور ہو گئے۔ آپ پر میری ولایت پیش کی گئی لیکن آپ نے اس کے ماننے سے توقف کیا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملک چھین لیا اور آپ کی کرسی پر دھڑلا ڈالنے سے آپ کو مبتلا کیا اور آپ کی نبوت چالیس روز تک گر گئی۔ یہاں تک کہ آپ مجھ پر ایمان لائے اور میری ولایت کا اقرار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ چھین لیا تھا اسے واپس کر دیا اور آپ کی بلا دور کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ آپ نے فیصلہ کئے جس کی وجہ سے آپ پر ضرور ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر میری ولایت پیش کی۔ آپ نے بھی توقف کیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گرفتار رکھا۔ اسی طرح حضرت یونس پر میری ولایت پیش کی آپ نے بھی توقف کیا لہذا اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے ذریعے آپ پر بلا نازل کی۔ مچھلی آپ کو گھل گئی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اگر وہ استعج نہ کرتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔“ جب آپ نے میری ولایت کا اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عصیت سے نجات دی۔ کوئی شی ایسا نہیں گزر جس پر میری ولایت پیش نہ کی گئی ہو جس نے اسے جلد قبول کر لیا وہ ”موسلین“ میں شہار کر لیا گیا۔ اور جس نے اس کے قبول کرنے میں دیر کی اور میرا اقرار نہ کیا وہ ”غیر مسل“ ٹھہرا۔ ہوشیار! میری ولایت خدا کی ولایت ہے اور یہی ہے معنی اللہ تعالیٰ کے قول کے کہ ”سب ولایت خدا ہے برحق ہی کو ہے“ جس نے اس کا اقرار کیا اس نے خدا کی وحدانیت اور رسول کی نبوت کا اقرار کیا۔ اور ان پر ایمان لایا۔ ابی ذر جندب سے

(۱) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ هَذَا لَمْ يَكُنْ لَكَ فِئَةٌ يَنْصُرُكَ مِنَ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ (القرآن ۱۰۸) اس آیت کریمہ میں ولایت کے حقیقی معنی ”مدد کے اختیار رکھنے“ ہیں نہ کہ محبت کے جیسا کہ سیاق عبارت سے واضح ہے۔

غیری ولایہا غیر می مدح الہیادب۔

(۳) وروی عن رسول اللہ صلعم انه قال لما خرج بي الى السماء الرابعة رايت عليا جالساً على كرسی الكرسيمة والملائكة حافون به يغطون به ويعبدونه ويسبحونهم ويقبلونهم فقلت لحيي جبرئيل سبقتني احي علي في هذا المقام فقال لي يا حي ان الملائكة شكت الى الله شدة شوقها الي علي لعلمها بعبادته ومنزلته وسألت النظر اليه فخلق الله هذا الملك علي صورته علي الزهرهم طاعته فكلما اشتاقوا الي علي نظروا الي هذا فيعبدون ويسبحون ويقبلون سونه وذلك قوله عز وجل هو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم۔ وقد قال رسول الله صلعم النظر للوجه علي عبادة (۱)

ترجمہ نمبر (۱) آنحضرت صلعم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ ایک روز منبر پر تشریف رکھتے تھے اور لوگ آپ کو گھیرے ہوئے تھے آپ نے ”علیؑ و اس الٰہ شہاد“ مولانا علی کا ہاتھ پکڑ کر حمد و ثناء کے بعد فرمایا۔ اے لوگو! یہ علی میرے بھائی ہیں اور میرے بعد میرے خلیفہ ہیں اور میری عترت کے باپ اور میری عورت کے پردہ پوش اور میری تکلیف کو دور کرنے والے اور میری خطا کو ڈھانکنے والے یعنی معاف کرنے والے ہیں۔

نمبر (۲) اسد مجری سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے مولانا علی کو اپنے شیعہ کی مجلس میں یہ فرماتے سنا کہ جو میری ولایت کا اقرار نہ کرے وہ مؤمن نہیں ہے اور نہ وہ آنحضرت صلعم کی رسالت کا مقرب ہے بیشک حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا ملک مانگا جو کسی کو آپ کے بعد سزاوار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔

تبصرہ

منقولہ بالا روایتوں کے مقتدر اور مستند ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ انھیں ہماری دعوت کے بانی اور امام مولانا معز کے باب الابواب سیدنا جعفر بن منصور البین نے اپنی ہتم بالشان کتاب *مصر النطقاء* میں ندون فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم اپنے بھائیوں کو متوجہ کر چکے ہیں کہ اسماعیلی دعوت کی حقیقت کا انکشاف جس طرح آپ کے ارشادات سے ہوتا ہے دوسرے داعیوں کے افادات سے نہیں ہوتا۔ آپ کا یہ فرمانا کہ مولانا علی رسول اللہ کی خطا معاف کرتے والے ہیں اور نفیس اللہ ہیں اور جو تھے آسمان پر فرشتوں کے معبود ہیں جن کی وہ عبادت، تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ یہ ایسی غلو آمیز باتیں ہیں جن کی وجہ سے مولانا علی رسول اللہ سے بڑھ کر تو کجا *ان خود اللہ* تواری کے ہم درجہ ہو جاتے ہیں۔ اور اہل ظاہر یعنی غیر اسماعیلیوں کا یہ الزام کہ ہم آپ کو اللہ نکر کا اوتار سمجھتے ہیں خود یہ خود ثابت ہو جاتا ہے۔ اب ہم میں اور نصاریٰ میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا جو اللہ تعالیٰ فرج القدس اور حضرت عیسیٰ ان تین اقسام کو ملا کر ایک کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ اسماعیلیوں کے عقائد نصاریٰ سے ماخوذ ہیں جیسا کہ ہم نے اپنے مقدمہ میں توجہ دلائی ہے۔ اس قسم کی تعلیم قرآن مجید کی تعلیم کے بالکل منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: *یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ انما المسیم عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الذریر روح منه فامنوا باللہ ورسوله ولا تقولوا ثلاثہ۔ انتھوا خیر الکما انما اللہ الہ واحد سبحانه*

(۱) مولانا علی اور اہل معصومین سب انبیاء و مرسلین سے ہیں آنحضرت صلیم بھی شامل ہیں چار وجہ نقل ہیں اس قول کی شرح کے لئے ملاحظہ ہو نصل (۵) تبصرہ۔

روایت ہے کہ آپ نے امیر المومنین علی بن ابی طالب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں حقیقت میں خدا کا دین - خدا کی توحید اور خدا کا نفس ہوں میرے سوا کوئی شخص ایسا نہیں سکتا اور نہ ایسا دعویٰ کر سکتا ہے - اگر دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے -

بمزم (۳) آنحضرت صلعم سے روایت کی گئی ہے کہ معراج میں جب میں چوتھے آسمان پر پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں کہ علی کرسی کرامت پر بیٹھ ہوئے ہیں اور فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ آپ کی عبادت و تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں میں نے اپنے دوست جبریل سے پوچھا کہ علی اس مقام پر مجھ سے پہلے پہنچ گئے جبریل نے کہا فرشتوں نے علی کے بلند مرتبہ کی وجہ سے آپ کو دیکھنے کا بہت شوق ظاہر کیا اس لئے اللہ نے اس فرشتے کو آپ کی صورت پر پیدا کیا اور ان پر اس کی عبادت واجب کی جب کبھی وہ آپ کو دیکھنے کے مشتاق ہوتے ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں - اور اس کی عبادت و تسبیح و تقدیس کرتے ہیں - یہی ہے معنی اللہ کے قول کے اور وہی معبود برحق ہے کہ آسمان میں بھی اس کی بندگی اور زمین میں بھی اس کی بندگی ہے - اور وہ حکمت والا اور سب چیزوں کو جاننے والا ہے - اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب جگہ اس کی بادشاہت ہے اور قیامت کی خبر بھی اسی کو ہے اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے - اور فرمایا رسول اللہ نے کہ علی کا منہ دیکھنا عبادت ہے -

(۱) هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ و هو المحکم العلیم و تبارک اللہ لہ ملک السموات و الارض و ما بینہما و عندہ علم الساعة و الیہ ترجعون - (القرآن ۲۳-۸۴ سورہ زخرف) -

ہے تو جن معبودوں کو تم پکارا کرتے تھے بھولے بسرے ہو جاتے ہیں مگر وہی ایک خدا باقی رہتا ہے پھر جب خدا تم کو سمندر سے خشکی کی طرف نکال لاتا ہے تو اسی سے تم بھڑکتے ہو۔ اور انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ ”فاداسرا کبوا فی الفلک دعوا للہ مخلصین لہ الدین فلما انجاہم الی البر اذا ہم بیشر کون“ (۱) یعنی جب لوگ کشتی میں سوار ہوئے تو بڑے خلوص سے خدا ہی کی بندگی کا اظہار کر کے اسی کو پکارتے ہیں۔ پھر جب خدا ان کو دریا سے نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو نجات پاتے ہی وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ ”ولئن سألتہم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن اللہ۔ فانی یوفکون“ (۲) یعنی اے پیغمبر اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ بھلا کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور چاند اور سورج کو اپنے بس میں کر رکھا ہے تو ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ تم نے۔ پھر بائیں ہمہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان آیتوں پر غور کرنے کے بعد اگر ہم اپنی منقولہ بالا روایتوں کو صحیح مابین تو ہم بھی شرک کے الزام سے نہیں بچ سکتے عجب اور معبود کو اپنی اپنی حد میں رکھنا ہی عین توحید ہے۔ اور ان کو خلط ملط کر کے ایک کے اوصاف کو دوسرے پر اطلاق کرنا شرک نہیں تو اور کیا ہے؟۔ الالبیت، اور معبودیت جیسے صفات سے ذات باری ہی مخصوص ہے۔ بندوں کو اس سے موصوف کرنا توحید میں خلل ڈالنا ہے۔ یہی اسلام کی اصل تعلیم ہے جس کے باعث وہ دوسرے مذاہب سے ممتاز ہے۔ مولانا علیؒ کے خطبوں، مکتوبوں اور کالیم حکمت میں کہیں اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے نفس اللہ یا معبود ملائکہ مومنین کا دعویٰ کیا ہو۔ بخلاف اس کے آپ ہمیشہ اپنے مکاتیب میں ”عبد اللہ امیر المومنین“ لکھتے تھے۔ بھلا آپ کی زبان مبارک سے کہوں ایسے غلو آمیز الفاظ نکلتے جب کہ آپ خود توحید کے معنی حقیقی میں جنہوں نے تم کو توحید کا طریقہ سکھایا۔ جیسا کہ ”البلادغۃ“ سے واضح ہے جو فن توحید میں بہترین کتاب ہے۔ بہر حال آپ کا ارشاد حضرت

ان یحكون له ولد۔ له ما فی السموات وما فی الارض وكفى بالله
 وكيلا لمن یستنکف لمسیم ابن یكون عبدا لله ولا الملائكة
 المقربون ومن یستنکف عن عبادته ویستعبر فی شئ من
 الیه جمیعاً^(۱)

یعنی اے اہل کتاب! اپنے دین میں خدا اعتدال سے تجاوز نہ کرو۔ اور خدا
 کی نسبت حق بات کے سوا ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالو۔ حق بات تو اتنی ہی
 ہے کہ فریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح اللہ کے ایک رسول ہیں اور اس کا کام میں جسے اس نے
 مریم کی طرف اتھا کیا اور وہ ایک روح تھی جو خاص خدا کی طرف سے
 (دنیا میں آئی) تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور (تم) خدا
 نہ کہو اس سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بس اللہ کیلئے معبود
 وہ اس سے بری ہے کہ اس کے کچھ اولاد ہو۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں
 میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ سب کا کارساز بس ہے مسیح کو
 خدا کا بندہ ہونے سے ہرگز کسی قسم کا عار نہیں اور نہ فرشتوں کو جو خدا
 کے مقرب ہیں اور جو خدا کا بندہ ہونے سے عار رکھے اور اپنے آپ کو
 بڑا سمجھے تو عنقریب خدا ان سب کو اپنے پاس کھینچ بلائے گا۔ بہر حال عبادت
 سوائے خدا کے کسی کو منزاوار نہیں۔

فرماتا ہے اللہ تم وما امر و الا لیعبدا واللہ مخلصین له الدین
 حنفاء^(۲) ہم بار بار اپنی نمازوں میں کہتے ہیں ایا لک نعبد و ایاک نستعین
 اس مقام پر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ فرشتے بھی ایک ہی خدا کو مانتے تھے۔
 لیکن اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی شریک کرتے تھے جیسا کہ متعدد
 آیتوں سے واضح ہوتا ہے مثلاً و اذا هم کمر الضرفی البحر
 ضل من تدعون الا ایاہ فلما انجاکم من الہر اعرضتم
 وکان الانسان کفوراً^(۳) یعنی جب سمندر میں تم کو تکلیف پہنچتی

یہودی تھا اس لئے حضرت موسیٰ کے وحی یوشع بن نون کے متعلق عقیدہ رکھتا تھا۔

مولانا علی کے فضائل اظہار میں انشمس ہیں۔
کون ان کا انکار کر سکتا ہے۔ علم و معرفت

مولانا علی کے فضائل

فضاحت و بلاغت، ہمت و شجاعت اور عصمت و عفت میں آپ تمام صحابہ کرم سے افضل ہیں۔ کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک فضیلت آپ کیلئے کیا کم ہے کہ آپ کا میر مبارک باہلیت کے زمانے میں کسی بت کے سامنے دھجکا اسی لئے آپ کے نام اقدس کے بعد سے ہر اللہ وجہہ لکھا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کسی دوسرے کو نہیں۔

توحید کے متعلق ہم گذشتہ فصل نمبر (۱) میں احادیث موضوعہ کی ایسی بہت سی مثالیں درج کر چکے ہیں (۲) آنحضرت کے اگلے اور پچھلے گناہوں کی شرح فصل نمبر (۲۱) آیہ کریمہ انا فتحنا لک فتحا مبینا الخضر لک اللہ ما نقدر من ذنبت وما تاخرا کی تفسیر میں ملے گی۔

معراج کی روایت نمبر (۳) دیکھنے کے بعد ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ وہم اپنے آپ کو بلال ملت کہتے ہیں اس لئے ہم معراج جسمانی کے قائل نہیں۔ لیکن پھر بھی سیدنا عفرین تصور زمین فرماتے ہیں آنحضرت جب توحید آسمان پر پہنچے تو وہاں مولانا علی نظر آئے یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے ایک دوسری مثال اس قسم کی سیدنا قاضی لغمان کی وہ روایت ہے جس میں آپ نے معراج میں نمازوں کی تخفیف کی کیفیت بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھ کو نماز میں فرض کیا تھیں۔ لیکن حضرت موسیٰ کے مشورے سے بار بار میں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس گیا۔ اور ان میں تخفیف کراتا رہا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے صرف پانچ نمازیں فرض کیں۔ اس کے بعد مجھے شرم آئی کہ میں ان میں بھی تخفیف کراؤں۔ حالانکہ ہم نے معراج کی تاویل کی ہو

(۱) طبری ۱/۲۹۲ شہرستانی صفحہ ۸۱ - (۲) فصل نمبر (۱) تبصرہ عنوان "عقل اول با عقل عاشر یا امام الزماں کا خدا کے اوصاف سے موصوف ہونا" (۳) دعا لعل الاسلام (۴) فصل (۱۵) (شرائع انبیاء کی تاویلیں نمبر ۱۵) شب معراج اور دیگر شیعوں "یعنی لیکن فاضل کی سنازوں کی تاویلیں

عیسیٰ کے ارشاد کی طرح ایسی گمراہ کن تعلیموں سے پاک رہے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے۔
 "وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ النَّاسِ اتَّخَذُوا مِنِّي وَلَهْجِي أَلْهِيْن
 مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ
 لِي بِحَقٍّ أَنْ كُنْتَ قُلْتَ فَقَدْ عَلِمْتَهُ - لَعَلَّمْتُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلِمُ
 مَا فِي نَفْسِكَ - إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ - مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي
 بِهِ أَنْ أَعْبُدَ إِلَهَ اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دَمْتُ
 فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الْمُرْقِبُ عَلَيْهِمْ وَانْتَ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۱"

ترجمہ :- اور اس دن اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اس مرم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے
 لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ خدا کے علاوہ مجھ کو اور میری والدہ کو بھی
 دو خدا مانو۔ عیسیٰ عرض کریں گے کہ اسے پروردگار تیری ذات پاک ہے۔
 مجھ سے یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ میں تیری شان میں ایسی بات کہوں جو ناحق
 ہو اگر میں نے ایسا کہا ہو گا تو میرا کہنا تجھ کو ضروری معلوم ہو گا۔ کیونکہ
 تو تو میرے دل تک کی بات جانتا ہے۔ تو نے جو مجھ کو حکم دیا تھا اس
 وہی میں نے لوگوں کو کہہ سنایا تھا کہ اللہ جو میرا اور تمہارا پروردگار
 ہے اسی کی عبادت کرو اور جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا میں ان
 نگران حال رہا پھر جب تو نے مجھ کو دنیا سے اٹھالیا تو تو ہی ان کا
 نگہبان تھا۔ اور تو تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔

بلکہ آپ نے یمن کے ایک باشندے عبد اللہ بن سبا نامی کو جس نے
 آپ کو "انت انت" کہا تھا مینہ منورہ سے شہر بدر کرنے میں اُن پہنچوا دیا چونکہ

(۱) القرآن ۱۱۶-۱۱۷- (۲) (۱) یعنی تم خدا ہو۔ وَاَنَّهُ (علیاً) قوم فقالوا انت
 الهنا ونخالقنا ناهم بضرب اعناقهم واضرم لهم ناسرا (دعائہ الاسلام)
 (ب) نصاریٰ نے بھی اسی طرح علوکا "قالت النصاری المسیح هو الذی بہ عقر
 سرالہ آدم و هو الذی یحاسب الخلق و یحیی و یمیت اخری القضاہ بین الایماء
 واکاموات (کتاب الملل والنحل تنہرستانی)

مولا اسماعیل نے مولانا محمد رفیع کی۔ آپ جو کہ ساتویں امام تھے اس لئے
آپ کی بہت بڑی شان بتائی گئی ہے۔ آپ کے متعلق مولانا مغزانی دعاؤں
میں یہ فرماتے ہیں :-
اللہم صل علی ابینا آدم الذی شرفته وکرمته
وصل علی بابہ ووصیہ شیث بن آدم وعلی ائمۃ
دورہ وھم ستۃ تحد ود کل ذی حد ود وذلک ان لکل
ناطق فی دورہ استۃ حد ود السابج کھو وھم (۱) انوش
بن شیدت اللہم صل علی رسولک نوح
شرفته وعلت بہ ظاہر شریعۃ آدم
وجعلتہ ثانی النطقاء حکما قلت فقضاہن
سبح سموات وصل علی بابہ ووصیہ سام بن نوح وعلی ائمۃ
دورہ الستۃ وھم اربعۃ فخذ اللہم صل علی
خلیلک ابراہیم بن تارخ الذی شرفته وکرمته وعلت
بہ ظاہر شریعۃ نوح وجعلتہ ثالث النطقاء
علی بابہ ووصیہ اسماعیل وعلی ائمۃ دورہ الستۃ (۱) اسحق
..... اللہم صل علی نبیک موسیٰ بن عمران الذی شرفته
وکرمته وعلت بہ ظاہر شریعۃ ابراہیم وصیرتہ رابع النطقاء
..... وصل علی بابہ ووصیہ یوشع بن نون وعلی ائمۃ
دورہ الستۃ (۱) فحاس اللہم صل علی روحک
المسیح عیسیٰ بن مریم الذی شرفته وکرمته وعلت بہ ظاہر
شریعۃ موسیٰ وصیرتہ خامس النطقاء وصل علی
بابہ ووصیہ شمعون وعلی ائمۃ دورہ الستۃ (۱) عیسا بنشاشی
..... واخصر اللہم محمد بن عبد اللہ من ولد
اسماعیل الذی شرفته وکرمته وعلت بہ ظاہر شریعۃ
عیسیٰ وصیرتہ سادس النطقاء فقلت تبارکتہ وتعالیت تخلقنا

فصل (۶) مولانا علی کے بعد سادام

۶ (۶)

مولانا مغز کی دعاؤں میں شریعت
محمدی کے ظاہر کے معطل ہوئی مفصل
یہ سہری فصل میں ہم نے بیان کیا ہے کہ
آنحضرت صلعم نے شریعت کے باطن
کی تعلیم کے لئے مولانا علی کو قائم کیا
آپ کی وفات کے بعد مولانا علی آپ کے جانشین ہوئے۔ مولانا علی نے
دعوت باطن کے لئے مولانا حسن کو قائم کیا جو آپ کے حجت عظمیٰ میں اور آپ
خود ظاہر کے فرائض ادا کرنے کے لئے اسی طرح مولانا حسن کے بعد مولانا حسین
مولانا علی زین العابدین، مولانا محمد باقر اور مولانا جعفر صادق کے بعد دگرے
قائم ہوئے۔ مولانا جعفر صادق کے کئی فرزند تھے جن میں سے چار نے امانت
کا دعویٰ کیا۔ آپ کا مولانا اسماعیل بریض کرتا اور انھیں ایذا جانشین مقرر کرنا
ہمارا عقیدہ ہے۔ یہاں سے ہم میں اور ہمارے بھائی اٹھائے عشریوں میں
بڑا اختلاف ہو گیا جس کی تفصیل تاریخ فاطمیہ مصر میں ملے گی (۱)

(۱) فصل (۲) عنوان "فرقہ اسماعیلیہ"۔

سلسلة المنتهى الذي عندها جنة المأوى قاصم الجبارين مؤيد
المتقين قاسم الدين المهدي بالله امير المؤمنين وصل على خلفائه
الراشدين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون اللهم
منك صلاحا وفلاحا واعزهم على اعتزازهم ما اسره لمن الحق
المبين (١١) -

ترجمہ :- اے اللہ درود بھیج تو ہمارے باپ آدم پر جسے تو نے مشرف و مکرم کیا۔۔۔۔۔ اور درود بھیج تو ان کے باب اور وحی شیت بن آدم پر اور ان کے دور کے اماموں پر جو چھ ہیں جس طرح ہر صاحب حدود کے حدود ہوتے ہیں۔ یعنی سزائیں کے دور میں چھ حدود ہوتے ہیں اور ساتواں اس ناطق کے مثل ہوتا ہے اور وہ حد (۱) یونس بن شیت۔۔۔۔۔ میں۔۔۔۔۔ اے اللہ درود بھیج تو اپنے رسول نوح پر جسے تو نے مشرف کیا اور جن کے بعد تھے شریعت آدم کے ظاہر کو معطل کیا۔ اور جن کو تو نے دوسرا ناطق بنایا جیسا کہ تو فرماتا ہے (اس کے بعد دو دن ہیں) اس کبر کے طبقات کے سات آسمان بنا سے اور درود بھیج تو تیرے دوست ابراہیم بن تاخ پر جن کو تو نے مشرف و مکرم کیا اور جن کے ذریعے تو نے شریعت نوح کے ظاہر کو معطل کیا۔ اور جن کو تو نے تیسرا ناطق بنایا اور درود بھیج تو ان کے باب اور وحی اسماعیل پر اور ان کے دور کے چھ اماموں پر جو (۱) اسحق۔۔۔۔۔ میں۔۔۔۔۔ اے پروردگار درود بھیج تو موسیٰ بن عمران پر جن کو تو نے مشرف و مکرم کیا۔ اور جن کو تو نے چوکھا ناطق بنایا۔ اور درود بھیج تو ان کے باب اور وحی یونس بن نون پر اور ان کے دور کے چھ اماموں پر جو (۱) قناس۔۔۔۔۔ میں۔۔۔۔۔ اے اللہ درود بھیج تو تیری روح عیسیٰ بن مریم پر جن کو تو نے مشرف و مکرم کیا اور

(۱۱) ادعیه الایام السبعه لمولانا امام المعز لدین الله صاخر-

السموات والارض وما بينهما في ستة ايام وصل على ابيه وصلى
 على بن ابي طالب وعلى ائمة ووراة الستة الحسن بن علي والحسين
 بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد واسماعيل بن جعفر
 اللهم تلافنا بظهور القائم بالحق مسفر اليك
 ودير عالم الطبيعة بالنطاق السبعة والاسس
 السبعة والائتماء السبعة وبالنجباء السبعة
 اللهم صل على الحدود الروحانية السبعة وصل يا رب على
 السبعة الجسمانيين وصل يا رب على اخي نبيك
 سيد الاوصياء المنتجبين وعلى فاطمة الطاهرة سيدة نساء
 العالمين وعلى سبطية الحسن والحسين وصل على القائم بالحق
 الناطق بالصدق التاسع من جادة الرسول الثامن من ابيه
 الكوثر السابع من آباءة الائمة سابع السبل من آدم و
 وسابع الاوصياء من شيت وسابع الائمة من البررة صلوات
 الله عليهم اجمعين - كما قلت سبحانك خلقنا السموات
 والارض في ستة ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء
 وهو استواء امر النطاق السابع القائم صلوات الله عليه
 كما ذكرنا انفا الذي شرفته وعزته وعظمته و
 ختمت به عالم الطبائع وعطيت بقيامه ظاهر شرعية محمد
 صلى الله عليه وعلى آله وتلا به الارض عدلا وفنشط كما ملئت
 جورا وظلما كما اخبر عنه نبيك حين قال المهدي منا
 اهل البيت رجل اسم الانف اقفا الكحل يلا الارض عدلا
 وقسطا كما ملئت جورا وخطا وهو مترجم القرآن ومبصر
 ومظهر برهانه ومنوره وهو يوم القيامة والبعث والفعل
 والتغابن والفشور يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم
 صاحب النشوف لا يعلمون تمام الكلمة ازل الفكرة

وہ سے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جس طرح وہ جو روزِ ستم سے بھر دی گئی ہے۔ جیسا کہ تیرے نبی نے اس کے متعلق خبر دی ہے۔ فرمایا آپ نے کہ مہدی ہم اہل بیت سے ہیں۔ ان کی ناک اٹھی ہوئی اور ان کے سر نیکیوں سے بھر دی گئی ہیں۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ جو روزِ ظلم سے بھر دی گئی ہے۔ وہ قرآن کے مترجم ہیں اور اس کی برہان کو روشن اور ظاہر کرنے والے ہیں۔ وہ روزِ قیامت، روزِ بعثت، روزِ فصل، روزِ تغابن اور روزِ نشو و نما ہیں۔ اس روزِ ظالموں کا عذر مقبول نہ ہوگا۔ وہ تمام نشو و نما ہیں جس کو ہم نہیں جانتے۔ وہ تمام الکلمہ اور اول الفکر ہیں۔ وہ سدرۃ المنتہی ہیں جس کے پاس جنت الماویٰ ہے۔ وہ جبارین کو مغلوب کرنے والے، متقیین کی تائید کرنے والے اور روزِ جزا کے قائم مہدی باللہ امیر المؤمنین ہیں۔ درود بھیج تو ان کے خلفاء و ارشدین پر جو حق سے عدل و انصاف کرتے ہیں۔ اے اللہ توفیق دے تو ان کو صلاح و فلاح کی اور اس راز کو قوت دے میں ان کی مدد کر جو حق میں ہیں۔

تبصرہ

مولانا مغز کی دعاؤں کی اہمیت | اوپر کے اقتباسات مولانا مغز کی سات دعاؤں سے لئے گئے ہیں جن میں ہر دعا ایک دن کے لئے مخصوص ہے ہر دعا میں ایک ناطق، ان کے ذمے اور چھ اماموں کا ذکر ہے پہلی یکشنبہ کی دعا میں حضرت آدم کا بیان ہے۔ اسی طرح سلسلے سے سات دعاؤں میں سات ناطقوں اور ان کے حدود پر درود بھیجا گیا ہے۔ آخری دعا شنبہ کی ہے جس میں مولانا محمد بن اسماعیل کی شان بتائی گئی ہے۔ اسماعیلی مذہب کی حقیقت دریافت کرنے کے لئے محقق کو اس سے بڑھ کر کسی اور دوسرے حوالے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ یہ ہمارے ایسے امام کی دعا

اور جن کے ذریعے تو نے شریعت موسیٰ کے ظاہر کو معطل کیا۔ اور جن کو تو نے پانچواں ناطق بنایا اور درود بھیج تو ان کے باب اور وحی شمعون پر اور ان کے دور کے چھ اماموں پر جو (۱) عبد البشاشی ہیں۔ اور مخصوص کر اسے اللہ محمد بن عبد اللہ کو جو اسمائیل کی نسل میں اور جن کو تو نے مشرف و مکرم کیا۔ اور جن کو تو نے چھٹا ناطق بنایا فرنا ہے تو اور تو برکت والا اور بلند ہے۔ ”پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان چیزوں کو جو ان کے درمیان میں چھ دن میں“ اور درود بھیج تو آپ کے باب اور وحی پر جو علی بن ابی طالب میں اور آپ کے دور کے چھ اماموں پر جو (۱) حسن بن علی (۲) حسین بن علی (۳) علی بن حسین (۴) محمد بن علی (۵) جعفر بن محمد اور (۶) اسماعیل بن جعفر ہیں۔ اسے اللہ ملائی کر تو ہماری قائم الحجت کے ظہور سے جن کا بیان روشن ہے اور تدبیر کر عالم طبیعت کی سات ناطقوں، سات اساسوں، سات استواء (تمام کر لے والے) اور سات نجباء سے اسے اللہ درود بھیج تو سات حدود روحانیہ اور سات حدود جسمانیہ پر اور درود بھیج تو یا اللہ اپنے نبی کے بھائی علی پر جو اوصیاء منجبین کے سردار ہیں اور قاطعہ ہر اہل جو عالمین کی عورتوں کی سیدہ ہیں اور ان کے دو نو اسوں حسن اور حسین پر۔ اور درود بھیج تو قائم الحجت اور ناطق بالصدق پر جو اپنے نانا رسول سے تو ہیں اور اپنے باپ کو تر سے آکھویں اور اپنے آباء سے ساتویں ہیں اور جو آدم سے ساتویں رسول اور شیث سے ساتویں وحی اور نیک اماموں سے ساتویں امام ہیں۔ درود اللہ کا ان سب پر جس طرح فرماتا ہے تو کہ ”پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دن میں پھر بلند ہوا وہ اللہ اسان کی طرف مراد اس سے ناطقوں کے امر کا بلند ہونا ہے قائم سابع سے۔ درود اللہ کا ان پر۔ جیسا کہ ابھی ہم نے ان کا ذکر کیا ہے اور وہ ایسے ہیں جنہیں تو نے مشرف معظم اور مکرم کیا اور جن کے ذریعے سے تو نے عالم طباغ کو ختم کیا۔ اور شریعت محمدی کے ظاہر کو معطل کیا اور جن کی

رسول اللہ صلعم کا اپنی اذان میں مولانا محمد اسماعیل
اور مولانا محمد القاسم بن عبد اللہ المہدی کی رسائی کو اپنا
آخری زمانے میں مولانا آخر کے عہد میں موجود تھے اپنی مہتمم بالشان کتاب
کنز الولد میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں :-

واما محمد بن اسماعیل فهو من شریعہ (ای شریعہ محمد)
ومو فیہا حقوقہا وحدودہا وهو السابع من الرسل بیان ذلك فی
ادعیۃ مولانا المعز السبعۃ وهو الذی یشہد (ای اثبتی) له وللقا
محمد بن عبد اللہ المہدی لانه قائم القیامۃ الوسطی وقائم القیامۃ
الاولی امیر المؤمنین وقائم القیامۃ الکبریٰ صاحب الکشف فی
اذانہ بقوله اشہد ان محمداً رسول اللہ واشہد ان محمداً
رسول اللہ لان الخلق یشہدون برسالۃ وهو یشہد لمتہ دوسرے
وشریعتہ ومنہا جہد وهو منسوب الی عبد اللہ بن مہمون والشریعتہ
ترجمہ :- لیکن محمد بن اسماعیل وہ تو محمد (یعنی رسول اللہ صلعم) کی شریعت کے حقوق
وحدود کو پورا کرنے والے ہیں اور ساتویں رسول ہیں جن کا بیان مولانا
معز کی سات دعاؤں میں ہے۔ اور وہی ہیں جن کے اور قائم بن محمد
بن عبد اللہ المہدی کے لئے آپ (یعنی رسول اللہ صلعم) اشہد ان
محمد بن رسول اللہ، اشہد ان محمد بن رسول اللہ
کہہ کر گواہی دیتے ہیں۔ کیونکہ مولانا محمد بن اسماعیل قیامت وسطیٰ کے
قائم اور امیر المؤمنین (یعنی مولانا علی) قیامت اولیٰ کے قائم اور حجتا

(۱) کنز الولد (الباب الحادی عشر صفحہ ۵۰۰-۵۰۱) (۲) اذان کے پہلے
کلمے اشہد ان محمداً رسول اللہ میں محمد سے مولانا محمد بن اسماعیل اور دوسرے
کلمے اشہد ان محمداً رسول اللہ میں محمد سے مولانا القاسم محمد بن عبد اللہ
المہدی مراد ہیں گویا رسول اللہ صلعم ان دونوں کی رسالت کی گواہی دیتے تھے۔

ہے جن کی شان بہت بڑی ہے۔ آپ ظہور کے اماموں کے چوتھے اور مولانا حسن سے چودھویں امام ہیں۔ اور اسماعیلی اصول کے لحاظ سے چوتھا اور ساتواں اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ قول دعا میں وارد ہوا ہے اور دعا میں انسان اپنے خالق کے سامنے ہوتا ہے اور اپنے دل کی بات کو اس کے روبرو سچ سچ ظاہر کر دیتا ہے ان وجوہ سے یہ حوالہ اہم ترین حوالوں میں داخل ہے اسماعیلی مذہب کی اشاعت اور ملکی فتوحات کے لحاظ سے بھی مولانا مغز کی شان بہت بڑی ہے۔ آپ ہی نے مصر اور شام کے اکثر اضلاع فتح کئے اور بلاد مغرب سے منتقل ہو کر مصر میں تشریف لائے۔ یہ زمانہ خلافت فاطمہ کا زرین زمانہ ہے۔ آپ نے اپنی دعائیں اسماعیلی مذہب کا نظام بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دین سات ناطقوں پر مشتمل ہے جس کے اول حضرت آدم اور آخر مولانا محمد بن اسماعیل ہیں۔ آپ ساتویں امام ساتویں ناطق اور ساتویں رسول ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی شریعت کے ظاہر کو بعد میں آنے والے نبی کے قیام سے معطل کیا۔ اسی طرح مولانا محمد بن اسماعیل کے قیام سے محمد کی شریعت کے ظاہر کو معطل کیا۔ آپ قائم بالحق ناطق بالصدق، مہدی باللہ، یوم قیامت، یوم جزا و ججزہ وغیرہ ہیں۔ آپ سے ساتواں درود شروع ہوا جس سے عالم طبیعت کی انتہا اور دور روحانی کی ابتدا ہوئی آپ کی نسل سے جو آئمہ ہوئے اور آئمہ ہوں گے وہ سب آپ کے خلفائے راشدین ہیں جو حق سے حکومت کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ان پر درود بھیج اور انہیں صلاح و فلاح کی توفیق دے۔ اور اس راز کو قوت دینے میں ان کی مدد کر جو غیب میں ہی۔ اسی اعتقاد پر اسماعیلی مذہب کی بنا ہے۔ اور یہی اس کا اصل اصول ہے۔

مولانا مغز کی دعاؤں کی تصدیق اور ان کی تشریح

مولانا مغز کی دعاؤں کی تصدیق دو جلیل القدر داعیوں اور ایک عظیم الشان مکاتبر نے کی ہے اور مولانا محمد بن اسماعیل کے متعلق جو بیان ہے اس کی شرح بھی لکھی ہے چنانچہ :-

متم اور ساتویں ناطق اور ساتویں رسول ہیں۔ ان میں اشدھان
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکرر مہونے کے یہی معنی ہیں اور اسی کی طرف
مولانا مہر نے اپنے یوم السبت کی دعائیں اشارہ فرمایا ہے لیکن
قائم القیامہ کا امر اس سے اعلیٰ ہے۔ کیونکہ وہ رسولوں میں اعلیٰ نہیں ہیں
(ب) وانشاق الامر بعد مولانا الحسین بن علیؑ الی
باقی الاممۃ الی ان انتھوا الی مولانا محمد بن اسماعیلؑ ککان
محمد بن اسماعیلؑ متم الدور و خاتم الرسل المنتہیۃ الیہ غایۃ
الشرائع المحتومۃ بہ المشتمل علی امر تیسجد و دھا المیخبط بنوہم
وہو القائر بالقوۃ صاحب الکشفۃ الاول لان القائم بالفعل و قائم الکی
الذی ہو صاحب الکشفۃ الاخری و البطشۃ العظمی لان
القیامات کثیرۃ فاولھا الماذون المحکوف
(و آخر ہا) قائم القیامات و ہوا الذی یخلف العاشر فی موضعہ
بعد امر تفاعہ من ہذا الدار و اما وقع علیہ اسم الناطق السائر
لنطقہ بالامر الالہی و قولہ نا لانہ غیر منتظم فی سلاک نطقہ
دور الستراذہ ہو بخلافہ و لیس ہو بمتم و لا رتب بحد و دہ
ولا ہو برسول بل ہو منفرد برتبۃ الوحیدۃ و الالہیۃ و اما
مولانا محمد بن اسماعیلؑ المحضوض بذلک لانتظامہ فی سلاک
مقامات دور الستراذہ و نطقاۃ فاذا عدلت آدم و وصیہ
ومتی دور الستراذہ ککان سابعہم ناطقا و ہو نوح
..... و اذا عدلت عیسی و وصیہ ومتی دور الستراذہ
ککان سابعہم ناطقا و ہو محمدؐ و اذا عدلت محمدؐ و وصیہ و
ومتی دور الستراذہ ککان سابعہم ناطقا و ہو محمد بن اسماعیلؑ

(۱) میرے پاس دو نسخے ہیں دونوں میں عبارت اسی طرح ہے۔ (۲) و لیس لہ متم
(ایک نسخہ) ”نہرہر المعانی“ میں ”ولیس ہو بمتم“ ہی ہے۔

الکشف قیامت کبریٰ کے قائم ہیں۔ تمام لوگ آپ (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں اور آپ خود اپنے دور اور شریعت کے پورے کرنے والے کی گواہی دیتے ہیں جو تربیت کے لحاظ سے عبد اللہ بن مسعود کی طرف منسوب ہیں۔

(۲)، (۱) سیدنا محمد بن طاہر (مکاتر سیدنا ابراہیم بن الحسین الحارثی) متوفی ۱۱۰۰ھ کی حقیقت کی مشہور کتاب "الانوار اللطیفہ" میں اس طرح فرماتے ہیں: —

اماموں اور مؤمنین کی اپنی اپنی اذانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولانا محمد بن اسماعیل کی رسالت کی گواہی دینا

(۱) و تسلیمہ (ای تسلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) محمد بن اسماعیل شہداء لہ بالرسالة في الاذان عند قوله اشهد ان محمدا رسول الله لان شهادته صلعم لنفسه غير جائزة وانما كانت شهادة ل محمد بن اسماعيل واما شهادة الامامة وسائر المسلمين فهي له (ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) لانه الناطق السادس وكون الشهادة مثناة في الاذان لما كانت الشهادة الاولى له (ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) والثانية ل محمد بن اسماعيل لذي هو متمدور وهو سابع السبل واليه اشار مولانا المعز في دعائه يوم السبت اذ هو الناطق السابع فاما قائم القیامۃ علیٰ صراط السلام فاعلم من ذلك لانه غیر منتظم فی سلالۃ السبل ترجمہ :- اور آپ کے (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) محمد بن اسماعیل کو (علم و حکمت) کے سوچنے کے معنی ہیں کہ آپ نے اپنی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر محمد بن اسماعیل کی رسالت کی گواہی دی۔ کیونکہ آپ کی گواہی خود اپنے لئے ناجائز ہے آپ نے محمد بن اسماعیل کی رسالت کی شہادت دی۔ اور اماموں و دیگر مسلمان کی شہادت کے یہ معنی ہیں کہ یہ لوگ آپ کی اور محمد بن اسماعیل کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں کیونکہ آپ چھٹے ناطق ہیں اور محمد بن اسماعیل آپ کے دور کے

..... اذ بقیامہ تمام دور السترو اعتقاد و سر الکشف
ونسخ مشریعة الرسول السادس وبذلك نطق مولانا المعز
في دعائه يوم السبت حيث قال "وعلى المقام بالحق الناطق بالصدق
..... سابع الرسل من آدم وسابع الاوصياء من شيث
وسابع الائمة البسرة الذي شرفته وعظمتہ وکرمته
وختمت به عالم الطبائع وعطلت بقیامہ ظاہر شرعیة محمد ^{صلی}
كل ذلك بالقوة لا بالفعل لكونه قائما بالقوة (۱)

ترجمہ :- اسی طرح ابراہامؑ مولانا حسین ابن علیؑ کے بعد باقی متین میں
جاری رہا۔ یہاں تک کہ مولانا محمد بن اسماعیلؑ تک پہنچا جو دور کے
پور کر کے والے اور آخری رسول میں جن پر شریعتیں ختم ہوئیں
اور جو حدود کے مراتب اور ان کے علوم پر محیط ہیں۔ اور جو قائم بالقوة
صاحب کشفہ اوفیٰ ہیں کیونکہ قائم بالفعل قائم کلی ہیں جو کشفہ آخری
اور بطشہ عظمیٰ کے صاحب ہیں اس لئے کہ قیامتیں بہت ہیں جن میں پہلی
قیامت مازون سکفوف ہے۔ اور (آخری قیامت)
قائم القیامہ ہے جو اس گھر سے مرتفع ہونے کے بعد عقل عاشر کے خلیفہ ہوئے
اور آپ (یعنی مولانا محمد بن اسماعیلؑ یا قائم القیامہ) ناطق سابع الیٰ

(۱) الاخوان الطیفة (سراوق ۳ فصل ۵۔ باب ۲) "واخما وقع عليه اسم
الناطق السابع" میں علیہ جو تفسیر ہے وہ مولانا محمد بن اسماعیلؑ کی طرف راجع ہے جس کی
تائید خود مسیدنا محمد طاہر کے اوپر کے قول نمبر (۲) (۱) سے ہوتی ہے جو یہ ہے: "والیہ
انشاء مولانا المعز في دعائه يوم السبت اذ هو الناطق السابع" اور اسی بیان
میں آگے چل کر فرماتے ہیں "وكان سابعهم ناطقا وهو محمد بن اسماعيل" سیدنا
اور اس کے قول سے بھی جو ابھی آئیگا یہی ظاہر ہے آپ کے بیان میں "لانه غير منتظم في سلك
نطقا دور السترو اذ هو بخلافه" ہے جیسا کہ آگے معلوم ہوگا۔ رقم الحروف کے پاس
تین نسخے میں قینوں میں اسی طرح عبارت ہے۔

وہاں سابع قوتہ لیست تھون لمن زعمده وکذلک کانت قوتہ
القائم لما کان سابعاً للنطقاء والذی کان للامام محمد بن
اسماعیل کان سابع الخلفاء الذی هو المعز لدین اللہ سابع
اسبوعین ورابع اربعۃ ومحمد بن اسماعیل لم
یبتل شیئاً من ظاہر شریعہ محمد بل اکتفا وافر بالعلیہا و
علی ذلك سنة الائمة الطاهرين قیاماً بال تکلیفات و محافظہ
علی المفترضات من غیر ترخیص ولا اہمال ولا ترک ولا ابطال وانما
عن الامام المعز بقولہ ”وعطلت، بقیامہ ظاہر شریعہ محمد
لما کان لمعانیہا میناھ لاسر اسرارہا کاشفاً ومجلیلاً فانزل
عن اتباعہ واتباعہ اعتقاد الظاہر علی ما فیہ من تعطیل
وتشبیہ للمبدع الحق بمخلوقاته فعطل ذلك الاعتقاد و بین
فیہ المراد کشف اللیقات و اظہار البیان الصادق -

ترجمہ :- اور یا بچوں وہ شخص (جس کو نبی نے علم وحکمت سونپی) قائم القیام
محمد بن اسماعیل ہیں۔ آپ کو صاحب دور کہتے ہیں۔ (یا آپ صاحب دور
کے ہم نام ہیں) جن کی رسالت اور فیضیت کی گواہی رسول اللہ صلی علیہ
الہ و آلہ وسلم میں اشلہ ان محمد صلی علیہ وسلم اللہ کہہ کر دی
آپ ان ائمہ کے خاتم ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دور کو پورا اور آپ کی
شریعت کی تکمیل کی۔ اذل میں شہادت کی تکرار یعنی دور قوت اشلہ ان
محمد صلی علیہ وسلم اللہ کہنا ضروری ہے پہلی دفعہ کہنے سے نبی
محمد صلی علیہ وسلم اور دوسری دفعہ کہنے سے ساتویں ناطق کی طرف اشارہ ہے
جو آپ کے دور کو پورا کرنے والے آخری امام ہیں
اور مولانا محمد بن اسماعیل پر شریعتیں ملتی اور ختم ہوئیں۔ آپ حدود کے
مراتب اور ان کے علوم پر محیط ہیں اور آپ قائم بالقوہ صاحب کشف
اولی ہیں۔ کیونکہ قائم بالفعل قائم کلی ہیں جو صاحب کشف آخری
اور قائم قیامت کبریٰ ہیں۔ اس لئے کہ قیامتین بہت ہیں

وهو قائم الأئمة الذين اتهموا دوسرة واكملوا ما اتى به ولا بد من
تكرير الشهادتين مرتين ان محمد رسول الله فالمرحلة الاولى الشا
الى النبي محمد صلعم والاخرى الاشارة بها الى السابع متهم دوسرة
واخرا ائمة (١) وكان محمد بن اسماعيل متم الدورا
المنتهية اليه غاية الشرائع المختومة به المشتمل على امر اتب
حداودها المحيط بعلومهم وهو القائم بالقوة صاحب الكشفة
الاولى لان القائم بالفعل هو القائم الكلى الذى هو صاحب
الكشفة الاخرى وقائم القيامة الكبرى صاحب البطشة
العظمى وهو الذى يخلف العقل العاشر
بعد نقلته ويصور مدبر العالم فى رتبة وانما وقع عليه
اسم الناطق السابع لنطقه بالامر الالهى وجمعه للفضل الذى
هو اليه متناهي وليس بجمتم ولا برسول بل هو منفرد برتبة
الوحدة وقد اتم التمام واتسق النظام وانما خص محمد بن اسماعيل
بذلك لان نظامه فى سلك مقامات دور الستة لانك
اذا عدت آدم واذا عدت الائمة فى
دور محمد كان محمد بن اسماعيل سابعهم والسابع قوة
على من تقلد مه فذلك صار ناطقا وخاتما وقائما وهو ناسم
شرعية صاحب الدور السادس ببيان معانيها واظهار
الباطن المبطن فيها وبذلك نطق مولانا الامام المعز حيث
قال فى دعاء يوم السبت وعلى المقائم بالحق سابع
المرسل من آدم وعطيت بقيامه ظاهرا شرعية محمد
..... هذا قوله صلعم موضع الفضل محمد بن اسماعيل
ومينا الحداة الشريف الجليل وهو سابع الائمة المبين للمعنى

(١) من هو العاقب (ذكر رسول الله صلعم - صفح ١٠٠)

مولانا محمد بن اسماعیل نے ظاہری شریعت کی کسی چیز کو باطل نہیں کیا بلکہ اس کی تائید کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت دی اور ائمہ طاہرین کی بھی یہی سنت الہی ہے کہ فرائض اور تکلیفات میں کسی چیز کی ترخیص، اسماء ترک یا ابطال جائز نہیں۔ مولانا معز کی اپنے قول ”و عطلت به ظاہر شریعہ حجل“ سے مراد صرف یہی ہے کہ آپ نے شریعت کے معانی و اسرار بیان کر کے اپنے پیروں سے اس اعتقاد کو دور کیا جس سے باری آخر کی تعطیل و تشبیہ لازم آتی ہے۔ ایسے اعتقاد کو آپ نے معطل کیا اور خالق کے اظہار سے صحیح مقصد بیان کیا۔

مبصرہ

سیدنا ابراہیم بن الحسین ستر کے دوسرے داعی مطلق اور سیدنا ابراہیم اٹھارہویں داعی مطلق ہیں۔ یہ دونوں اطلاق کا درجہ رکھتے اور کالمعصوم سمجھے جاتے ہیں۔ ستر کے زمانے میں داعی مطلق کو کلی اختیارات حاصل ہیں کیونکہ وہ امام کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اور اس کی ہر امر میں ناسندگی کرتا ہے۔ وہ خدا اور اس کے ولی یعنی امام کے الہام کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ سیدنا ابراہیم بن الحسین اپنی کتاب ”کنز الولد“ میں فرماتے ہیں کہ ستر کے زمانے میں امام کا وجود داعی، ماذون اور مکاسر سے ہے۔ اگر یہ مقدم ہو جائیں تو امام معدوم ہو جاتا ہے (۱)۔

سیدنا محمد بن طاہر (مکاسر سیدنا ابراہیم بن الحسین) بھی ہماری دعوت پر عظیم الشان رتبے کے حامل ہیں۔ علم حقیقت میں آپ کی مشہور تصنیف ”الانوار اللطیفہ“ انتہائی درجہ کے اعلیٰ کو پڑھائی جاتی ہے شاید آج بھی اس درجہ تک پہنچتے ہوئے ہوں گے۔

(۱) کنز الولد (الابواب الثالث عشر - صفحہ ۶۷۶ -)

..... قائم قیامت کبریٰ اور صاحب بطشہ عظمیٰ سب کے بعد آئیں گے جو اپنی نفقت کے بعد عقلِ عاشق کے خلیفہ ہوں گے اور مدبرِ عالم کا رتبہ حاصل کریں گے۔ آپ (یعنی مولانا محمد بن اسماعیل) پر ناطق کا نام صرف اس لئے واقع ہوا کہ آپ نے امر الہی بیان فرمایا اور آپ انتہائی فہم پر حاوی ہوئے اور آپ نہ منہم میں نہ رسول۔ بلکہ وحدت کے رتبے میں آپ منفرد ہیں۔ کام بالکل پورا ہو گیا۔ مولانا محمد بن اسماعیل اس فضیلت سے صرف اس وجہ سے مخصوص ہوئے کہ آپ مقامات دور ستر کی لڑی میں منسلک ہیں۔ کیونکہ جب تم گنو گے آدم کو..... اور جب تم دور محمدی کے ائمہ کو گنو گے تو مولانا محمد بن اسماعیل ساتویں ہوں گے اور ہر ساتواں امام اپنے پہلے کے اماموں سے قوی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ ناطق اور قائم اور "اسبوع" کے خاتم ہوئے اور آپ نے صاحب دور سادس (یعنی رسول اللہ صلم) کی شریعت کے معانی بیان کر کے اور اس کے پوشیدہ باطن کو ظاہر کر کے ان کی شریعت کو منسوخ کر دیا۔ مولانا معز نے اپنی یوم السبت کی دعا و علی القاضی بلحق..... وعطلت بقیامہ ظہر شریعة محمد" میں یہی فرمایا ہے۔ آپ کا یہ قول مولانا محمد بن اسماعیل کی فضیلت واضح کرتا ہے اور آپ کی حد شریف و جلیل کی تہنیت کرتا ہے۔ آپ "اتما" میں ساتویں ہیں اور ہر ساتویں امام کو وہ تہنیت حاصل ہوتی ہے جو اس سے پہلے کے چھ اماموں کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور مولانا قائم کی قوت ایسی ہی ہوگی کیونکہ آپ ناطقوں میں ساتویں ہوں گے جو قوت امام محمد بن اسماعیل کو حاصل تھی وہی قوت سابق الخلفاء امام معز کو بھی حاصل تھی کیونکہ مولانا معز دو "سبوعین" کے ساتویں اور چار اماموں کے چوتھے تھے۔

(۱)۔ وہ ذیلی نوٹ ملاحظہ فرمائیے جو "الانوار اللطیفہ" کے بیان میں ابھی گزرا۔

مذہب کا اصل اصول یہ ہے کہ رسول جسے ہم ناظر کہتے ہیں شریعت کے ظاہر کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کا وحی جسے ہم اس اس کہتے ہیں وہ اور اس کے بعد چھ امام اس شریعت کا باطن مستحقین کو بتاتے ہیں۔ ساتواں امام باطن کی تکمیل کر کے اس کے ظاہر کو منسوخ کر دیتا ہے۔ اسی لئے یہ سات امام ”مٹتے ہیں“ کہلاتے ہیں۔ یعنی جب باطن پور ہو جاتا ہے تو ظاہر معطل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اب وہ غیر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ دور محمدی میں ایسے ساتویں امام مولانا محمد بن اسماعیل ہیں جن کے قیام سے اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی کے ظاہر کو معطل کیا۔ آپ کے بعد جو ائمہ ہوئے یا ہوں گے وہ آپ کے خلفاء ہیں جو صرف باطنی شریعت کی تعلیم دیں گے۔ یہ اعتقاد مولانا مغزکی دعاؤں اور آپ کے باب الابواب سیدنا جعفر بن منصور العین کے اکثر بیانیوں سے واضح ہے جیسا کہ ہم ابھی بتائیں گے۔

(۲) چونکہ مولانا محمد بن اسماعیل قائم بالقوہ ہیں نہ کہ قائم بالفعل اس لئے ”سب بالقوہ ہے“ ایسا کہنا بھی درست نہیں کیونکہ دعائیں بالقوہ ”نہیں“ اس میں توصات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی شریعت کے ظاہر کو نوح کے قیام سے معطل کیا اور نوح کی شریعت کے ظاہر کو ابراہیم کے ظہور سے معطل کیا۔ اسی طرح عیسیٰ کی شریعت کے ظاہر کو آنحضرت کی بعثت سے معطل کیا اور آنحضرت صلعم کی شریعت کے ظاہر کو مولانا محمد بن اسماعیل کے قیام سے معطل کیا۔ جب آدم وغیرہ کی شریعتوں کا ظاہر بالفعل معطل کر دیا گیا ہے تو آنحضرت صلعم کی شریعت کا ظاہر بھی مولانا محمد بن اسماعیل کے قیام سے بالفعل معطل کر دیا گیا ہے۔ سیاق عبارت سے بھی یہی واضح ہے۔ اگر دعائیں ”بالقوہ“ ہوتی تو اور بات تھی۔ لیکن دعائیں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم شرح میں ”بالقوہ“ کا اضافہ کریں تو رسولوں کا سلسلہ بیان کرنا اور مولانا محمد بن اسماعیل کو ساتواں رسول قرار دینا بیکار ہو گا اور مولانا مغزکی دعا گمراہ کن ثابت ہو گی۔ دعائیں تو تمام انبیاء کی شریعتوں کی تعطیل ایک ہی نوعیت کی متانی لگی ہے صرف آنحضرت صلعم کی ظاہر کی شریعت کی تعطیل میں بالقوہ کا اضافہ کرنا جو دعا کے متن میں نہیں ہے کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ علاوہ اس کہ تعطیل بالقوہ کے

ان تینوں بزرگ مستبوں کی تصدیق و توثیق کے بعد مولانا معز کی دعاؤں کے مستند ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ لیکن انھوں نے جو تعطیل شریعت کی تشریح کی ہے وہ کس طرح درست ہو سکتی ہے؟ معمولی عربی و اں بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس کی کئی وجوہ ہیں :-

(۱) تعطیل شریعت محمدی کا مقابلہ دوسرے انبیاء کی شریعتوں کی تعطیل سے کیا گیا ہے جن کا ظاہر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ جو معنی ان کی شریعت کی تعطیل کے ہیں وہی معنی آنحضرت صلیع کی شریعت کی تعطیل کے بھی ہوں گے۔ خود سیدنا محمد بن طاہر اور سیدنا اور ایس نے تعطیل کے معنی نسخہ کے لئے ہیں۔ سیدنا اور ایس اقرار کرتے ہیں کہ مولانا محمد بن اسماعیل ساتویں ناظر، ساتویں رسول اور قائم ہیں آپ نے صاحب دور سادس یعنی آنحضرت صلیع کی شریعت کے معانی اور باطن بیان کر کے اسے نسخہ کیا۔ ہمارے اسماعیلی

(1) If thou takest the number of Adam, his Wasi and the Imams of his period the last of them will be a Natiq... Md. b. Ism. the seventh... a Natiq who cancels Shariat by explaining its hidden meaning... If Md. b. Isma'il was the one who was Nasikh of the shari'at of the sixth dawr, by "explaining its hidden meaning". - then logically we can expect that all the Imams, before and after him, were also seventh Natiqs, because such was also their mission. Such a helpless struggle to reconcile superstitious beliefs with a philosophical theory is typical of Ismaili esoterism, one of its "great mysteries." (Rise of the Fatimids by Ivanow, p. 245).

انحضرت صلعم خاتم النبیین ہیں۔

(۵) سیدنا محمد بن طاہر اور سیدنا ادیس کی شریعوں میں مولانا محمد القام کی شہادت کا ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ سیدنا محمد بن طاہر سیدنا ابراہیم کے ہم عصر ہیں اور سیدنا ادیس سیدنا ابراہیم کے تین سو سال بعد ہیں۔ اس سے ہماری تعلیم کے اختلاف پر روشنی پڑتی ہے جس کی طرف کئی بار توجہ دلائی گئی ہے بہر حال کہتے وقت جو بات ہمارے ذہن میں آگئی ہم نے لکھ دی۔ ایک نے کچھ لکھ دیا دوسرے نے کچھ بیان فرما دیا اور تیسرے نے اس کی طرف کچھ توجہ نہیں کی۔ کیا یہی علوم اولیا اللہ کی شان ہے۔ اختلاف تعلیم کی مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائے اس تاالیف کا مقدمہ ”بعنوان ہماری اسماعیلی تعلیم میں اختلاف اور اس کے کئی پہلو“ حالانکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل ظاہر کی طرح اہل قیاس نہیں ہیں۔ ہم نے ائمہ معصومین سے استفادہ کیا ہے جن کے علم کی شان اس آیت کریمہ میں بتائی گئی ہے: ”وَلَوْ كُنَّا مِنْ عَدَا غَيْرِ اللَّهِ لَجَاءُوا بِغِيَرِ افْتِرَاءٍ“ اختلاف کثیرا تاویل کی شان میں ایک دوسری آیت یہ پیش کی جاتی ہے: ”مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ“

(۶) سیدنا ادیس فرماتے ہیں کہ مولانا محمد بن اسماعیل نے اس اعتقاد ظاہر کو معطل کیا جس سے باری تعالیٰ کی تشبیہ لازم آتی ہے لیکن دعائیں ایسا نہیں ہے۔ دعائیں ہر نبی کی شریعت کے ظاہر کی تعطیل کا ذکر ہے نہ کہ اعتقاد ظاہر کی تعطیل کا تعطیل شریعت اور ہے اور تعطیل باری تعالیٰ اور۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔

(۷) سیدنا موصوف یہ بھی فرماتے ہیں کہ تعطیل ظاہری شریعت کے بمعنی اس کے آپ نے دوسرا اس کی شریعت کے معنی بیان کر کے اور اس کے پوشیدہ باطن کو ظاہر کر کے ان کی شریعت کو منسوخ کیا۔ لیکن کسی مسئلے کے موانعی و مطالب کی توضیح اور تبیین سے نفس مسئلہ مرطل نہیں ہو جاتا بلکہ وہ محقق اور ثابت ہو جاتا ہے۔ کیا کلام جمید کی تفسیر بیان کرنے سے کلام جمید مرطل ہو جاتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ محقق اور ثابت ہو جاتا ہے یہاں تعطیل

اضافے سے ہمارا کیا مقصد ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا مولانا علیؒ نے اتنا باطن نہیں بتایا کہ آپ کی وجہ سے شریعت بالقوہ معطل ہو سکی حالانکہ آپ تمام اماموں سے افضل و اعلیٰ ہیں دوسرا اہم سوال جو اس مقام پر پیدا ہوتا ہے یہ کہ جس باطن کی تکمیل اماموں نے کی وہ کونسا باطن ہے۔ اگر یہ باطن کوئی ہے جو تاویل کی فصل میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمیں بڑی مایوسی محال ہوتی ہے۔ اس لئے کہ وہ تو صحیح معقول نظر نہیں آتا اور نہ وہ کسی مقررہ اصول پر مبنی ہے۔ وہ تو ایک قسم کی شاعری ہے جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا۔

تیسری غور طلب بات یہ ہے کہ کیا جوں جوں ایک ایک امام نے باطن بتایا اسی قدر شریعت معطل ہوتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ مولانا محمد بن اسماعیل کے عہد میں پورا باطن ظاہر ہونے کے بعد پوری شریعت معطل ہو گئی۔

(۳) سیدنا محمد بن طاہرؒ تو مولانا مغز کے تقریباً دو سو سال بعد پیدا ہوئے آپ کی شرح میں یہ ہے کہ یہ سب بالقوہ ہے نہ کہ بالفعل کیونکہ مولانا محمد بن اسماعیلؒ قائم بالقوہ ہیں۔ اس شرح کے ظاہر ہونے تک مومنین میں بھی عقیدہ رائج ہو گا کہ مولانا محمد بن اسماعیلؒ قائم بالفعل ہیں۔ اس لئے کہ مولانا مغزؒ کی دعا میں بالقوہ نہیں ہے۔ آپ تو کھلم کھلا فرماتے ہیں کہ ”و علی القاصد الحق المناط بالصدق..... یعلو الاصرص..... المہدی.....“

یوم القیامہ والبعث..... قابض یوم الدین وغیرہ وغیرہ۔ بہر حال مولانا مغزؒ کی دعا اور بعد میں آنے والے داعیوں کی شرحیں ایک دوسرے سے خارج ہیں۔ متن اور شرح میں کوئی تعلق نہیں۔

(۴) مولانا مغزؒ نے تو صرف مولانا محمد بن اسماعیلؒ کو ساتواں رسول قرار دیا۔ لیکن سیدنا ابراہیمؒ بن کحیم نے ظہور کے دوسرے امام مولانا محمد القاسم بن عبد اللہ المہدیؒ کو بھی رسولوں میں شریک کر دیا۔ گویا آنحضرتؐ صلعم کے بعد اور دو رسول پیدا ہوئے جن کی رسالت کی گواہی خود آپ دیتے تھے حالانکہ خدا فرماتا ہے

(۱) ملاحظہ ہو فصل (۴)۔ عنوان ”تاویل میں اختلاف اور اس کے اسباب“۔

سیدنا ادریس نے اپنی ایک دوسری تصنیف ”عاصمة نفوس المعتدین
وقاصمة ظہور المعتدین“ میں جو ”بعث اللہ محمد بن اسماعیلؑ وهو

2. Obviously a concession to the all Islamic dogma of the Prophet Muhammad being the last and final one. If the latter is also a Natiq, in fact the Sixth Natiq, then the Seventh also should be a Rasul or Apostle. And just a few lines above it was solemnly stated that he was revealer of ash-shariatu'l-makhtuma. [See below]

نکات محمد بن اسماعیل متم الدور وخاتم المرسل المنتہی الیہ غایت الشہادۃ

Sayyid - na Idris obviously tries here, as on many other occasions, to avoid falling between two stools, without any convincing result. This is one of the examples of that maystic vision, in which two contradictory statements are both admitted as true at one and the same time. In such cases the student is required to possess strong confidence in the honesty of the author to treat his statements seriously, and not simply to take it for ordinary foolishness (Rise of the Fatimids by Ivanow, pp. 244.)

شریعت کے وہی بنی اس جو خود سیدنا قاضی نعمان نے داعی میفرہ وغیرہ کے ذکر میں کیے ہیں۔ اور لغت بھی یہی کہتی ہے۔ مذاہب کے ساتھ تعطیل کا لفظ انہی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ ”کتاب الملل والنحل“ کے مطالعے سے واضح ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہر گزرنے والے نبی کی شریعت کے ظاہر کو آنے والے نبی نے معطل کر کے ایک نئی شریعت وضع کی۔ بخلاف مولانا محمد بن اسماعیل کے جو ساتویں رسول میں اور جنہوں نے آنحضرت صلعم کی شریعت کا پورا بحر و باطن بتا کر اس کے ظاہر کو معطل کیا۔ اور کوئی نئی شریعت وضع نہ کی۔ جیسا کہ مولانا مفسر اور سیدنا جعفر بن منصور النیس کے ارشادات سے واضح ہے جو قریب میں آئیں گے آپ کے بعد جو ائمہ ہوئے اور ہوں گے وہ سب محض باطن کی تعلیم دیں گے اور آپ کے خلفاء کہلائیں گے۔ یہ تعطیل خدا کے حکم سے ہوئی اس لئے آپ نے اپنے ارشاد ”عطلت“ سے اس کی نسبت خدا کی طرف کی۔

(۸) سیدنا محمد بن طاہر فرماتے ہیں کہ مولانا محمد بن اسماعیل خاتم الرسل ہیں جن پر شریعتیں منتہی اور ختم ہوئیں۔ یہی نہیں بلکہ چند سطروں کے بعد آپ کا یہ ارشاد ہے کہ مولانا محمد بن اسماعیل نہ متم ہیں نہ رسول بلکہ آپ رتبہ وحدت میں منفرد ہیں۔ مستشرق ”ایوالو“ نے سیدنا اور ایں کا ادیر کا متضاد بیان (وقام اسماعیل بن جعفر سے لے کر وطر د ابایزید من المصلی تک) اپنی کتاب میں نقل کر کے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اس بیان میں فقرہ ”ولیس لہو بمقتدر ولا بر رسول“ کے انگریزی ترجمہ پر حسب ذیل نوٹ لکھا ہے: (۱)

1. He (i. e. Muhammad b. Ismail) 'was named the Seventh Notiq, because he rose to preach by the command of God. He is neither the revealer of the final religion (mutimm), nor the Apostle of God (rasul). (Here ends the text) from here note No.2 begins. (See next page No.2)

محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وقال صلعم لا نبی بعدی و
 هل ظہم من شرا لبعۃ غیرہم لبعۃ محمدؐ اس سے اصل اعتراض اٹھیں
 سکتا ہے کہ چونکہ اس سے مولانا مغز کی دعا کی مخالفت لازم آتی ہے جیسا کہ ہم بتا چکے
 ہیں۔ معترض ایک زیدی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس سلیحی کی چند کتابیں
 ہیں جس میں اس طرح لکھا ہے۔ اس کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے
 سیدنا ضلیحی اور سیدنا حاتم بن ابراہیم بن الحسین الحمادی کی کتابیں پڑھی ہیں
 تعطیل شریعہ کا حوالہ سوزانی (متوفی ۱۰۷۰ھ) کی تصنیف المستظہری میں ملتی
 ہے جو خلیفہ عباسی المستظہر باللہ (۱۲۸-۱۷۸ھ) سے لئے لکھی گئی تھی اس کا
 جواب بعد ازاں الباطنؒ میں سیدنا علی بن محمد الولید (متوفی ۱۲۸ھ) نے دیا
 ہے کہ ہم تعطیل شریعت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ جواب بھی اصل اعتراض سے کوسوں
 دور ہے بہر حال امام کے ارشاد کے سامنے داعیوں کے اقوال کوئی حیثیت نہیں
 رکھتے۔ ایسے جوایات صرف تفسیر و محمول کہے جاسکتے ہیں۔ بعض اساتذہ تعطیل
 کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ باطن سمجھنے کے بعد شریعت کے احکام کی پابندی لوگوں
 پر آسان ہو جاتی ہے وہ برضا و رغبت ان کی پابندی کرتے ہیں۔ انھیں باعث
 تکلیف نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ تاویل غلط ہے۔ یہاں تعطیل کے معنی نسخ کے ہیں جیسا کہ
 مولانا مغز کی دعا سے واضح ہے۔ داعی مغیرہ، داعی ابوالخطاب وغیرہ
 پر بھی یہی الزام لگایا گیا ہے کہ انھوں نے باطن سمجھ کر شریعت کے اعمال و عقل
 یعنی ترک کر دیئے تعطیل، نسخ، ارتفاع وغیرہ جیسے الفاظ پر آئندہ مزید
 روشنی ڈالی جائے گی۔ اس مسئلہ کی تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے یہ بھی فصل
 عنوان ”قائم کے دور میں فرائض کا نظریات ہو جانا“
 غرض کہ مولانا محمد بن اسماعیل اور مولانا محمد القاسم بن عبد اللہ المہدی کو
 رسولوں میں شریک کرنا جن کی رسالت کی گواہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اذان میں
 دیتے تھے۔ اور آنحضرت اور ائمہ اور دیگر مسلمانوں کی اذانی میں فرق کرنا
 اور مولانا محمد بن اسماعیل کو حضرت آدم سے ساتواں رسول ماننا جن کے قیام
 سے اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی کے ظاہر کو مغل کر دیا۔ یہ ایسے عقائد ہیں جو

نبی ناطق نسف شریعت محمد و معنی الناطق هو الناطق للشریعت
کا جواب دیا ہے وہ بھی کافی نہیں ہے۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا ہے،۔ الیس

فقام محمد باللسان نظمت منه حقائق ومعجزات..... غایبہ الشریع المحتوی

Compare this account of his activities, and the story found in the 'Uyuni' I -- akhbar ["Ismailis and Qarmatians", 61-67]. There is not the slightest doubt that all this is fiction, based solely on the fact of Muhammad b. Ismail's being the Seventh Imam, and, therefore, the Seventh Natiq, who had to reveal a new religion, even if he really never did this. Obviously the hypothetical "final" Shariat which the seventh Natiq was expected to reveal. Further on the author tries to find a way out from an obviously impossible and undesirable situation (Rise of the Fatimids by Ivanow, pp. 242 - 243.

سمجھے یا نہ سمجھے۔ اگر سمجھے ہوتے تو ہم کو بھی سمجھاتے۔ اس موقع پر قاتی کا شعر کیا ہی موزوں ہے۔

یہ ہمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا آدمی کا ہے کو ہے خواب سے دیوانے کا
ادھر کی تنقید و کچھ کر اقم الحروف کو بڑا اطمینان حاصل ہوا۔ اس سے
پرنتہ لگا کہ وہ صرف ایڈوکیٹ صاحب کی نہیں ہے بلکہ جامعہ سیفیہ کے فاضل
استاذہ آپ کے پس پردہ میں خود صاحب موصوف نے اعتراف کیا ہے کہ
جو کچھ میں نے لکھا ہے اس میں ان کی بڑی مدد شامل ہے۔ گویا استاذہ اپنی
ایڑنی چوٹی کا زور لگا کر بھی "تاریخ فاطمینین مصر" کے بیانات کی تردید کر سکتے اور
جماعت سلیمانی کے نسخے میں تحریف ہمارے سلیبانی بھائیوں کے پاس
جو دعاؤں کا نسخہ ہے اس میں غلطی

بقیامہ ظاہر شریعہ محمدیؐ کی بجائے "وُعطلت بقیامہ ظاہر الشریعہ"
ہے لیکن کنسر الولد اور نثر ہر المعانی کے مذکورہ بالا حوالوں سے صاف

(۱) سنا ہے کہ جامعہ سیفیہ (واقعہ سورت گجرات) کے ایک تعلیم یافتہ فاضل نے ملحد حیدر
دکن میں اپنے وعظ میں کہا کہ ہمارا پاس مولانا مہر کے دست مبارک کا لکھا ہوا ایک خط
ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ شریعت معطل نہیں ہوئی، اس قول میں اگر کچھ بھی صدا
ہوتی تو مذکور الصدرد اعمیوں سیدنا ابراہیمؑ میں بحین اور سیدنا ادریسؑ اور دیگر
سیدنا محمد بن طاہر اپنی شریعتوں میں اس کا حوالہ دیتے لیکن انھوں نے اس کا کوئی ذکر
نہیں کیا۔ بلکہ تعطیل کو ثابت رکھ کر اس کی تاویل کی کہ اس سے مراد تعطیل بالقوہ ہے
نہ کہ تعطیل بالفعل جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔ اگر مولانا مہر کا کوئی ایسا خط بھی مل جائے
تو ایک سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ آپ نے اپنی دعائیں کیوں اس طرح فرمایا ہوگا
کہ اسے سرور گار تو نے ساتویں رسول (مولانا محمد بن اسماعیل) کے ذریعے ظاہر شریعت
شم کو معطل کر دیا۔ ہماری اسماعیلی دعوت کے قواعد کی رو سے امام کا ہر قول صداقت کا حامل
ہونا ہی چھپلا قول انگلے قول کو رد نہیں کر سکتا۔ خفی مباد کہ تعطیل شریعت کا حوالہ دعائیں ہی جو سچے
اور مخلص دل سے نکلتی ہی مولانا مہر کا وہ رسالہ جو آپ نے قریطی کو لکھا ہے اس کے اقتباسات نقل کیے جا چکے
ہیں جس میں آپ نے اس کے آیا و اجدادی مدح سرائی کی ہے جو تعطیل و اباحت کے غلبہ دار سمجھے۔

اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں۔ ہماری کتابوں کو چھپانے کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ان میں ایسے عقائد درج ہیں جو بالکل اسلام کے خلاف ہیں۔ ان کی متعدد مثالیں اس تالیف میں ملیں گی۔

ہمارے بزرگ ترین داعیوں نے جو شرح کی ہے وہ دعا کے متن سے بالکل علیحدہ ہے جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔ مولانا محمد بن اسماعیل کو قاضی القضاۃ کہنا اور تقییل ظاہر شریعت کی تاویل و تفسیل اعتقاد ظاہر سے کرنا جس سے باری تعالیٰ کی تقییل و تشبیہ لازم آتی ہے۔ ہرگز درست نہیں۔ یہ تو صرف ایک قسم کا تعجب ہے جو ہمارے مخالفین خصوصاً زیدیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے اختیار کیا گیا تھا جو میں میں رہتے تھے کیونکہ یہ لوگ ہم کو اہل تقییل و تشبیہ کہتے تھے۔ مولانا معز کی دعا صاف کہہ رہی ہے کہ مولانا محمد بن اسماعیل سائیں رسول میں جن کے قیام سے اللہ فرمے شریعت محمدی کے ظاہر کو معطل کیا جیسا کہ ہر آنے والے نبی نے اپنے پیش رو نبی کی شریعت کے ظاہر کو معطل کیا۔ آپ کی دعا اتنی واضح ہے کہ اس کی شرح کی ضرورت ہی لاحق نہیں ہوتی۔

یہاں ایک اور بات کی طرف توجہ ضروری ہے۔ ہماری دعوت کے اصول سے متعجب دینی مراتب لے کر تاج چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بلی جنت کے عظیم الشان درجہ کو پہنچتا ہے تو اس پر سے ظاہری تکالیف شرعیہ مٹنے لگتی ہو جاتی ہیں اس لحاظ سے مولانا علی بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حدود و حدود و حدود کے رہتے ہر فرائض ہو گئے ہوں گے وہ ظاہری تکالیف شرعیہ کے پابند نہ ہوں گے۔ گویا مولانا محمد بن اسماعیل سے بہت پہلے یعنی ابتدائے اسلام سے اس اصول پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس مسئلہ پر ہم آئندہ فرید روشنی ڈالینگے۔ ان مفصل میانات سے "آیات مینات" کی تنقید کا فوڑ کی طرح اٹھ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے صاحب تنقید فاضل ایڈووکیٹ جناب شیخ عبدالغفور صاحب مرحوم کو مجبوراً کہنا پڑا کہ "کیونکہ حرم دعوت کے نواہے راز میں۔ ان کا چھٹا ایوانو (یعنی روسنی مستشرق) اور ڈاکٹر صاحب (یعنی رافق المحروف) کے بس کی بات نہیں۔ نہ معلوم کہ فاضل ایڈووکیٹ صاحب خود بھی تقییل شریعت کا راز

مقریزی اس طرح لکھتا ہے۔

مولانا مقریزی دعاؤں کا مقابلہ
مقریزی کے بیان سے

(الدعوة الرابعة) ان عدد الانبياء
الناستين للشارع للبدلين
لاحكامها سبعة.....
وانه لا بد عند انقضاء هؤلاء

السبعة من استفتاح دور ثان يظهر فيه نبى ينسخ شرع من مضى
من قبله وتكون الخلفاء من بعده امور هـ. ثم يرى كاهن من كان
قبلهم..... وهكذا حتى يقوم النبى السابع من النطقاء
فينسخ جميع الشرائع التى كانت قبله ويكون صاحب الزمان الاخير
فكان اول هؤلاء الانبياء النطقاء آدم عليه السلام وكان صاحبه
وسوسه ابته شيث وكان الثانى من الانبياء النطقاء نوح عليه السلام
فانه نطق بشريعة نسخ بها شريعة آدم وكان صاحبه وسوسه
ابته ساه..... ثم كان الخامس من الانبياء النطقاء
عيسى بن مريم فانه نطق بشريعة نسخ بها شرائع من كان قبله
..... الى ان كان السادس من الانبياء النطقاء نبيا
جمل صلعم وكان صاحبه وسوسه على بن ابى طالب ثم من بعد على
ستة صمتوا على الشريعة المحمدية وقاموا بميلاد اسلام ما وهم
ابنه الحسن ثم امير الحسين ثم على بن الحسين ثم محمد بن على ثم
جعفر بن محمد ثم اسماعيل بن جعفر الصادق وهو آخر الصمت من
الائمة المستورين السابع من النطقاء وهو صاحب الزمان
وعند هؤلاء الاسماء على انه محمد بن اسماعيل بن جعفر وابنه
الذى انتهى اليه علم الاولين وقاه بعلم بواطن الامور وكشفها
..... وعلى جميع الصحافة اقباعة والخضوع له مولانا مقر

ظاہر ہے کہ اس نسخے میں قطعی ظاہر شریعت محمدی کے اعتراض کے خوف سے تحریف کر دی گئی ہے۔ یہ حضرات مذکورہ صدر تصدیق کرنے والے داعیوں کو حق کے داعی مانتے ہیں۔ سیدنا داؤد بن عجب شاہ (متوفی ۹۹۹ھ) تک یہ ہمارے ساتھ تھے۔ سیدنا داؤد بن قطب شاہ (متوفی ۱۰۱۸ھ) سے صدارت کے جھگڑے کی وجہ سے ہم داؤد یوں سے الگ ہوئے۔ اس قسم کی تحریف سے کوئی فائدہ نہیں "شراغ" میں آنحضرت کی شریعت بھی داخل ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ تک کے انبیاء کی شریعتیں تو مٹل ہو چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد بن اسماعیل کے ذریعے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی مٹل کیا۔

غزالی (متوفی ۵۰۵ھ) کی کتاب "المستظہر" قطعی شریعت کا ایک فاش ہوا ہے جس کا حوالہ اپر گزر چکا ہے اس بات

کا پتہ چلتا ہے کہ قطعی شریعت کا اسم راز یا پانچویں صدی کے اوائل ہی میں فاش ہو چکا تھا۔ ممکن ہے کہ اس سے بہت پہلے اہل ظاہر اس سے واقف ہو گئے ہوں۔ اس کے بعد سیدنا ادریس (متوفی ۲۴۸ھ) کے بیان کے مطابق حسن بن محمد زیدی نے یہ مسئلہ اٹھایا۔ اس الزم کو رفع کرنے کے لئے ہمیں "کل ذلک بالقوہ و موکلنا محمد بن اسماعیل هو القادر بالقوہ و هو المبین للمعنی و هو ناسخ شریعتہ صاحب الدوسر السادس بیان معانیہا و اظہارہا باطنہا" جیسی تاویلیں مجبوراً کرنا پڑیں۔ حالانکہ یہ تاویلیں مولانا مغزی دما کے خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ خود ہر تاویل میں متضاد اور متناقض بیانات ہیں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔ دوسرا مقصد ایسی تاویلیں کرنے کا یہ ہے کہ ابتدائی درجے کے مؤمنین کا اعتقاد برقرار رہے۔ ورنہ وہ ظاہری اعمال چھوڑ دیتے۔ اس کا ثبوت ہمارے عہد کے طالب علموں سے ملتا ہے جو بغیر سوچے سمجھے ایسی تاویلوں کو مان لیتے ہیں۔ اور دعا اور اس کی شرح کا مقابلہ نہیں کرتے جیسا کہ مستشرق ایوانو نے بتایا ہے اہل ظاہر کے اکثر مورخین بھی قطعی شریعت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ مصر کا مشہور مورخ

دعا، اس تشریح کی انگریزی میں تنقید اسی تبصرہ کے ابتدائی حصہ میں گزر چکی ہے۔

علم باطن کا دور شروع ہوا۔ چنانچہ بعض قدیم اسماعیلی فرقے مثلاً قرامطہ اور نزاری (خوارج) بھی عقیدہ رکھتے تھے۔ بلکہ انھوں نے کھلم کھلا اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا۔ خوارجوں کے ہاں مسجدیں نہیں ہوتیں۔ ان کی بجائے جہات غنائے ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ شہر رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے۔ ملاحظہ ہو فصل (۳۱)۔ عنوان ”الموت میں اسماعیلیوں کی عید قیام اور حضرت امام کا معنوی خطبہ“ امام مہدی اور اس کے جانشینوں نے اس قسم کے عقیدے ظاہر نہیں کئے اس کی وجہ مستشرق اولیری نے یہ بتائی ہے کہ ان حکمرانوں کو بلا و مشرب، مصر اور شام وغیرہ پر مستقل حکومت کرنے کا موقع ملا اور ان حاکم میں اکثریت اہل سنت کی تھی۔ اس لئے انھوں نے صرف اسے عقیدے ظاہر کئے جو ان کی رعایاء کے عقیدوں سے ملتے جلتے تھے بخلاف قرامطہ کے جن میں اکثر فلاحین یعنی کاشتکار تھے۔ ان لوگوں کو مستقل حکومت کا موقع نہیں ملا۔ اس لئے انھوں نے ایک ”کشیف شکل“ اختیار کی اور اپنے اصلی عقیدے ظاہر کر دیئے۔ مولانا مہدی اور آپ کے خلفاء نے باطن کی تعلیم تو دی لیکن اس کے ساتھ اس امر پر بھی زور دیا کہ باطن کے ساتھ ظاہر کی بھی ضرورت ہے۔ ظاہری اعمال دور کشف میں قائم القیام ہی اٹھائیں گے جو قیامت کے روز ظاہر ہوں گے۔ یہی تعلیم قاضی نعمان بن محمد اور دوسرے داعیوں مثلاً حمید الدین کرمانی، مؤید شیرازی اور ناصر خسرو وغیرہ کی ہے۔ بلکہ سیدنا حمید الدین یہ فرماتے ہیں کہ دور کشف میں بھی اعمال مرتفع نہیں ہوں گے۔ کیونکہ اعمال ہی ایک وسیلہ ہیں جن سے نفس انسانی کمال کو پہنچتا ہے۔ (۱) اس مقام پر یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ تعطیل شریعت باطنی تعلیم کا اہم راز ہے۔ اسماعیلیوں میں بھی باطن کی تعلیم ہر کس و نا کس کو نہیں دی جاتی تھی۔ بلکہ اس میں سننے والے کی استعداد اور وقت کے مقتضا کا بڑا لحاظ کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ ”دعوت الی کی مجلسوں اور ان کے طریقوں“ میں تفصیل سے بیان کیا جائیگا۔

(۱) مقررہ عنوان ”اختلاف تعلیم کی چار اہم مثالیں“ نمبر (۱)

کی دعا اور مقرری کے بیان کا اگر مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دونوں لفظ بلفظ آپس میں متفق ہیں۔ ان میں بہرہ و فرق نہیں۔

اسماعیلیت کی مختصر تعریف | عرض کہ اسماعیلیت کی مختصر تعریف یہ ہے کہ چھٹے ناطق (رسول) یعنی آنحضرت

صلعم نے ظاہری شریعت کی تبلیغ کی۔ مولانا علی نے باطنی شریعت کی ابتداء کی جو ساتویں رسول مولانا محمد بن اسماعیل پر تمام ہوئی جس کے ذریعہ سے اللہ نے ظاہری شریعت مہطل کی۔ اسی وجہ سے آپ سابع المتین کہلاتے ہیں آپ کے بعد جو آمد گزرے اور قیامت کے روز تک گزریں گے وہ سب آپ کے خلفائے راشدین ہیں۔ جیسا کہ مولانا مغزانی دعا میں فرماتے ہیں اور تاویل یعنی علم باطن ظاہر کر کے تمام دنیا کو اسماعیلی مذہب کا پیرو بنائے۔ چنانچہ سیدنا قاضی نعمان نے مولانا حاکم کے متعلق یہ پیشین گوئی کی تھی اور کافل قضاۃ المسلمین و ہادی دہماۃ المؤمنین سیدنا بدر الجہد نے مولانا منصور کے بارے میں یہ امید ظاہر کی تھی جس کے حوالے گزر چکے ہیں۔

ہم اسماعیلیوں کے مذہب اور سیاست میں فرق | بہرے بعض اسماعیلی بھائی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ائمہ ظاہری شریعت کی تعطیل کے قائل ہوتے تو وہ کھلم کھلا اپنے عقیدے کا اعلان کرنے مسجد میں نہ ہوا کرتے جن میں

سب سے شاندار مسجد ازہر ابھی تک باقی ہے۔ اس کا جواب ہماری تالیف ”تاریخ فاطمین مصر“ میں دیا جا چکا ہے۔ اس کی اہمیت کے لحاظ سے ہم یہاں اسے بجنسہ نقل کرتے ہیں۔

”بہر حال امام مغز کی دعاؤں اور آپ کے باب الابواب جعفر بن منصور الیمین کی کتابوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسٹلے اور قدیم اسماعیلیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ امام محمد بن اسماعیل کے عہد سے ظاہری اعمال اٹھ گئے اور

کہ دولتِ فاطمیہ کے سالک میں ابتداء سے لے کر انتہا تک اسماعیلی مذہب کسی زمانہ میں بھی عام نہیں ہوا کیونکہ اسماعیلیوں کی انجمن جیسے وہ دعوت کہتے ہیں ایک مخفی چیز ہے۔ تو شدیدگی اور رازداری اس کی فطرت میں داخل ہے۔ اس کے سرپرست کس و نا کس کو نہیں بتائے جاسکتے۔ اسماعیلیوں کو بھی تاویل کا علم بغیر سخت عہد و پیمان کے نہیں پڑھایا جاتا۔ علمِ حقیقت کے درجے کو تو بہت کم افراد پہنچتے ہیں۔ جیسا کہ ہم تاویل و حقیقت کی آئندہ فعلوں میں بیان کریں گے۔ عام رہنما یا مذہب کی حقیقت سے بہت کم واقف تھی۔ شاید اسی وجہ سے ہماری دعوت کے مصر سے یمن میں منتقل ہونے کے بعد اسماعیلیت مصر میں بہت جلد موقوف ہو گئی۔ حالانکہ تقریباً دو سو سال قاہرہ ہمارا پایہ تخت رہا۔ ہمارے زمانہ جمال کے اسماعیلی بھائیوں میں بھی مذہب کی حقیقت جاننے والے انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔ اس قلت کی دو وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہماری دعوت کی کتابیں عربی زبان میں ہیں۔ دوسری یہ کہ ان کے پڑھنے کی اجازت بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ ہمارے خزانوں میں شاید ہی کوئی کتاب ایسی ملے جو کتابت کی غلطیوں سے محفوظ ہو۔

اس سلسلے میں حکمران بنی امیہ کی روشن ترین مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ انھوں نے اپنی حکومت کو قائم اور سلطنت کو برقرار رکھنے کے لئے مسیحی بنوائیں اور خود بھی بعض اوقات ان میں حاضر ہوا کرتے تھے حالانکہ ہم انھیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ صرف ظاہر داری تھی حکومت اور سلطنت کو چال کرنے کے لئے انسان کیا نہیں کرتا۔

ہم اس سے پہلے کئی دفعہ توجہ دلا چکے ہیں کہ ہم نے اپنے اصلی عقائد کو اپنی دعوت کے اندر کوئی حلقے تک محدود رکھا۔ عام رعایا پر ظاہر ہونے نہ دیا یہی وجہ ہے کہ ہماری حکومت تقریباً پونے تین سو سال رہی۔ ہم کو بغداد کے بوزعباس اور اندلس کے بنی امیہ کا مقابلہ کرنا تھا جو ہمارے ہم عصر

(۱) تاریخی فاطمیہ مصر (فصل ۱۰) باغیوں کے قتل کا نتیجہ

مجلس صرف قصری میں پوشیدہ مقام پر ہو کر تین ایسے عظیموں کے بقدری صرف ظاہر کی تعلیم سے مستفید ہو سکتے تھے۔

”ایک فاطمین مصر میں ایک اور بیان ہے جو اس موضوع پر زیادہ روشنی ڈالے گا۔ اسے بھی ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں :-

باغیوں کے قتل کے بعد مولانا ہندی نے فرہسی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اور احکام جاری کئے کہ کسی کو اسامیہ پر مجبور نہ کیا جائے۔ ہر شخص کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی آزادی حاصل ہے۔ اس اعلان کا سبب شاید یہ ہو کہ دولت فاطمیہ کی بنیاد ہی مذہب پر تھی اور اس کا تعلق فرقہ اسامیہ سے تھا جس کی تعلیم تاویل یعنی باطنی شریعت پر مبنی تھی جیسا کہ ہم فصل (۳۵) اسماعیلی عقائد میں بیان کریں گے۔ لیکن داعی ابو عبد اللہ (شیعی) کے قتل کے بعد جب مولانا ہندی تحت حکومت پرستوں نے تو آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ بلا و مغرب کے اکثر باشندے سنی المذہب ہیں۔ یہ لوگ ایک جدید منظم حکومت کے خواہاں تو ہیں تاکہ خلافت عباسیہ کی کمزوری کی وجہ سے جو بر لفظیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ دور ہو جائیں لیکن آپ کے اور ان کے فرہسی اصول میں بڑا اختلاف ہے۔ اگر ان پر مذہبی حیثیت سے جبر و تشدد کیا جائے تو وہ آپ کی اطاعت سے منحرف ہو جائیں گے۔ اور مغرب کے جو شہر اب تک فتح ہوئے ہیں آپ کے قبضہ سے نکل جائیں گے۔ اس لئے شاید آپ نے اپنی حکمت عملی بدلی اور مذہب کو زیادہ اہمیت نہ دی صرف، اپنا شیعی ہونا ظاہر کیا تاکہ لوگ آپ کی امامت تسلیم کریں۔ اس زمانے سے دولت فاطمیہ کا فرہسی دور سیاسی دور میں بدل گیا۔ جو لوگ اہمیت کر کے صرف باطنی شریعت پر عمل کرنے لگے ان کو سخت زبردستی دی گئیں۔ چنانچہ قاضی القضاۃ لغمان بن محمد نے لکھا ہے کہ داعی ابو عبد اللہ شیعی کے چند اتباع نے شریعت کے اطن کو سمجھ کر ظاہر کیا اعمال چھوڑ دیں۔ بعض کو قید اور بعض کو قتل کیا۔ یہاں اس بات کی طرف بھی توجہ نہرونی ہے

عرف ذلك وعقله^(۱) فاذا ظهر لسابع وجب عليهم طاعته وترك
الامر الاول الذي قامت الشريعة به^(۲)۔

ترجمہ :- جس واقعہ کی نص صریح تورات میں موجود ہے یہ ہے کہ سینے کا طو
تین سو ذراع اور عرض ساٹھ ذراع ہے۔ اس سے اشارہ
اس امر کی طرف ہے کہ اماموں کی دعوت میں اماموں کے بویہ قطع ہو
جن میں سے پندرہ ظاہری دعوت اور پندرہ باطنی دعوت کا کام انجام
دیں گے۔ یہ لوگ اس امام کی خوش خبری دیں گے جو ایک شریعت کو
شیخ کر کے دوسری شریعت لائیں گے ہم نے تو صرف چھ اماموں
پر ہی اقتصار کیا ہے اور بیشک سا تو اں ہی وہ امام ہے جو مبدل شریعت
ہے یعنی تبدیل شریعت کا کام انجام دینے والا ہے۔ (یہ بات)
اس شخص کے لئے ہے جو سمجھتا اور عقل رکھتا ہے۔ جب سا تو اں الحق
ظاہر ہوتا ہے تو اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے اور ”امراول“
جس سے شریعت قائم تھی متروک ہو جاتا ہے۔

تبصرہ

لمحوظ خاطر رہے کہ بیان مذکورہ بالا میں لفظ تبدیل شیخ کا مترادف
ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تیس امام ہوئے لیکن
ہم نے صرف چھ اماموں پر اقتصار کیا۔ سا تو اں امام ہی مبدل شریعت
ہے۔ یہ راز عارف و عاقل ہی سمجھ سکتا ہے۔ سیدنا جعفر بن منصور الیمین نے
اس مقام پر ”انما“ کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی احصاء ہیں۔
موسیٰ کے دور میں تیس ہی اماموں کی تحفیس کی کیا وجہ؟ حالانکہ آپ کا

(۱) سر ادر المنطق ولسیانا جعفر بن منصور الیمین (صفحہ ۹۵)

(۲) سر ادر المنطق ولسیانا جعفر بن منصور الیمین (صفحہ ۱۰۷)

تھے۔ بخلاف قرامطہ کے جنہوں نے تعطیل نظام شریعت کا اہم راز ظاہر کر دیا جس کے باعث ان کی جماعت کا شیرازہ بکھ گیا اور وہ جلد صلحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ہمارے زمانے میں بھی ہمارے انتظامی بھائیوں کی ایک جماعت جو خوجوں کے نام سے مشہور ہے یہ کہتی ہے کہ نبوت کے لئے امام کی مغفرت اور محبت کافی ہے۔ اعمال کی ضرورت نہیں۔ اسی لئے یہ لوگ مسجد میں بنواتے ان کے ہاں جماعت خانے ہوتے ہیں۔ ان کے امام کو اختیار ہے کہ وہ جب چاہے شریعت کی پابندی کو اٹھا سکتا ہے اور جب چاہے پھر جاری کر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ان کے امام "حسن علی ذکرد السلام" متوفی ۱۱۵۷ھ کے معنوی خطبے سے ظاہر ہے۔ جسے ہم نے اپنی تالیف تاریخ فاطمیین مصر میں نقل کیا ہے

تعطیل شریعت کے دیگر حوالے | اناط (رسول) اور مہدی ہونے اور آپ کے

عہد میں ظاہری شریعت کے معطل ہونے کی تائید میں اب ہم اور دوسرے حوالے پیش کرتے ہیں :-

مولانا مغز کی دعا کی تائید میں آپ کے باب الاولاب، سیدنا جعفر بن منصور الیمین اپنی اکثر تصنیفوں میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں :-

واما ما نصته التوراة ان
طول السفينة ثلاث مائة
سالتون امام سے شریعت کی تبدیلی

الائمة لا تقطع الا بعد ثلاثين اماماً منهم خمسة
عشراً فامین بظاہر ہا وخمسة عشر اعمین الی باطنہا وبعین
الخلق بمن یاقی بنسخہا واظہار شریعة غیرہا وانما اقتصرنا
علی ستة ائمة وان السابع هو القاسم یقبل الشریعة من

(۱) تاریخ فاطمیین مصر (نصل ۳۱) - اعمال شریعت کے متعلق نزاریوں کا عقیدہ

مراد آپ (یعنی موسیٰ) کی یہ ہے کہ میرے بعد جو چھ امام ہوں گے وہ لوگوں کے سردار ہوں گے اور لوگ ان کے غلام۔ جب ساتواں ظاہر ہوگا تو اس کی اطاعت ان پر واجب ہوگی۔ اور امر اول جس سے شریعت سنی چھوڑ دیا جائے گا۔..... مراد موسیٰ کی یہ ہے کہ جب چھ مختلف آباء (یعنی بزرگوں) سے روحانی دعوت ختم ہو جائے گی اور وہ ایسے امام ہیں جو زراعت کریں گے..... جیسا کہ ہم نے کہا کہ جب کوئی مرجائے تو ختم اپنے سروں کو سات دن اور سات راتوں تک ڈھانیو۔ لوگوں نے اس پر عمل کیا اور مشول کو چھوڑ دیا..... اور اس بات کو نہ جانا کہ جب محمد بن اسماعیل پرستہ ائمہ اور آٹھ خلفاء ختم ہو جائیں گے تو اپنی ریاست کو چھپانا چاہئے کیونکہ وہ ریاست کے مالک ہیں۔ سات دن سے مراد ائمہ اور آٹھ راتوں سے مراد ان کے خلفاء ہیں۔ اور نصی یہودیوں اپنی کا ذکر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس (موا) کو سات رات اور آٹھ دن ان پر مسلط رکھا..... اور اسی طرح سے سات ائمہ اور آٹھ خلفاء کے ختم ہونے کے بعد محمد صلعم کا امر جہانی ختم ہو جائے گا دور روحانی شروع ہوگا۔

حتی تکاملت ایام محنت قہر فقام
(۳) مولانا محمد بن اسماعیل القائم ہونا القائم ہو محمد بن اسماعیل

فخرج یطلب داسرا ہجراتہ و تحن ناتی جنتہ فی موضعہ انشاء اللہ تعالیٰ

ترجمہ: یہاں تک کہ ان کے محنت کے دن پورے ہو گئے۔ پس قائم اٹھے اور وہ محمد بن اسماعیل ہیں۔ آپ دار ہجرت طلب کرنے کے لئے نکلے۔ اور ہم آپ کی اخبار مناسب موقع پر آؤا اللہ بیان کریں گے۔

دور تقریباً دو ہزار سال رہا جس میں تقریباً دو سو مستقر امام گزرے ہوں گے
اب تک تو ہم دن اور رات کی تاویل امام اور حجت سے کرتے آئے ہیں
ہم نے سفینہ کے تین سو ذراع کی تاویل صرف تیس اماموں سے کی ہے
جو کسی طرح معقول نہیں ہو سکتی بہر حال اپنے مفید عبارات ذہن میں آئی
اسے ہم نے رمز الہی سمجھ لیا ہے سفینے کے طول و عرض کی کیا تاویل ہے
(۲) مولانا محمد بن اسماعیل نے حضرت
کے جسمانی امر کا اختتام اور روحانی
دور کی ابتدا

والا ائمة لهم كالعبید فاذا اظهرهم لسابع وجب عليهم طاعته
ونترك الامر الاول الذي قامت الشريعة به
عنى موسى بقوله اذا تمت الدعوة الروحانية بالاباء الستة
المختلفين وهم الذين عناهم انهم ينزعون فيها
كما قلنا اذا مات لكم ميت فاستروا رؤسكم سبعة ايام
بلياليها ففعلوا المثل وشكروا الممثل ولم يعلموا
ان ما اشار اليهم بانه اذا تم لمحمد بن اسماعيل سبعة ائمة
وثمان خلفاء فعليكم ستر رياستكم فان الرياسة اليهم
تصير فالسبعة الايام هم الائمة واليا الى الثمانية فبهم الخلفاء
الثمانية وهم الذين نطق بهم الكتاب في قصة هوذا بانه سخر
عليهم سبع ليالى وثمانية ايام حسوماً وكذلك بعد تمام
هؤلاء السبعة الائمة والخلفاء الثمانية يتم امر محمد الجسماني
وينفتم الدور الروحاني
ترجمہ :- چھ سال زراعت کرو اور ساتویں سال چھوڑ دو

(۱) سراسر النطقاء لیسیدنا جعفر بن منصور البیہقی (صفحہ ۵۰-۵۱)
* عرض :- پچاس ذراع - ارتفاع تیس ذراع (توراة) اس کی تاویل کیوں چھوڑ دی گئی ؟

سات سات ہیں ان کا پہلا دور اتمہ متین کا ہے کیونکہ ساتویں امام محمد بن اسماعیل پر ساتواں عدد ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے قول کے جو یوسف کے قصے میں ابراہیم کے دور سے متعلق ہے فرماتا ہے کہ تم لوگ بدستور سات سال کا شدت کاری کرتے رہو گے۔ اور اتمہ کے تمام علوم کے کاٹنے (یعنی ان کا نتیجہ نکالنے) کا کام ساتویں امام کا ہے۔ کیونکہ ان کا ظاہری دینی باطن پر مشتمل ہے، جس طرح گھنٹی سے دانے نکال لئے جاتے ہیں اور گھاس چوپایوں کے لئے پھینک دی جاتی ہے جو ان کا چارہ ہے۔ اسی طرح معرفت کی تاویل اماموں کے شیعوں کے لئے کی جاتی ہے۔ اور علم تحقیق کا باطن اہل معرفت و تحقیق کو بتایا جاتا ہے۔

تبصرہ

اس بیان میں بھی مولانا محمد بن اسماعیل کا نام مراحت سے لیا گیا ہے گویا چھ امام جو آپ سے پہلے گزرے بدستور علوم کی زراعت کرتے رہے۔ آپ نے ان کا مٹہہ حاصل کیا۔ اور ظاہر کو جس کی تشبیہ گھاس سے دی گئی ہے چوپایوں یعنی اہل ظاہر کے رو برو پھینک دی۔ دوسرا غور طلب امر اس بیان میں یہ ہے کہ شیعوں کو بھی تمام مذہبی اسرار نہیں بتائے گئے۔ ان میں سے بعض کو تاویل اور بعض کو حقیقت سے آگاہ کیا گیا جیسا کہ تاویل اور حقیقت کے لفظوں سے ظاہر ہے۔ اس قسم کی تعلیم سے ہم اسماعیلیوں کو سیاست کا موقع ملا اور یہی ہمدی کا میانی کا اہم راز ہے۔

والناطق هو مقیم الفسحہ
(۵) ساتویں ناطق جنم کے متول ہیں | حشر حلالہ المذکورۃ فی القرآن
بالاشارة واذہم ملائکہ وانہم سر بائیتہ جہنم ای ملائکہ
جنہم علی الناطق وهو المذی صلعم والتسعة عشر ملائکہ

تبصرہ

اوپر کے تین سیانوں میں مولانا محمد بن اسماعیل کے نام کی تصریح ہے۔ اس میں خلفاء سے مراد جتھوں کی ہے۔ کیونکہ ہماری تاویل میں دن کے مثول امام اور رات کے مثول جتھ ہیں۔ سات دن اور آٹھ راتوں سے مراد مولانا محمد بن اسماعیل تک سات اماموں اور آٹھ جتھوں کی ہے۔ اس بیان سے سیدنا موصوف کا مقصد یہ ہے کہ دور محمدی میں جو واقعات ہوں گے۔ ان پر اگلے ادوار میں نبیہ کی لگنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سات ائمہ اور آٹھ خلفاء کے بعد محمد (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کا دور جسمانی ختم ہو جائے گا اور دوسرا روحانی شروع ہو گا۔

(۴) مولانا محمد بن اسماعیل کے عہد سے
باطن کا ظاہر ہونا اور ظاہر کا ترک کیا جانا

فكان الاول من المثاني لثماني تمام العدل ديا السابع
محمد بن اسماعيل وذلك قوله في قصة يوسف ودور ابراهيم
تنزه عن سبع سنين دأبأ الى آخر الآية وكان الحصاد
جميع علوم الائمة للسابع وهو ان نطقه ظاهرا باطنه كما اخذ
الحب من الشجر وحصلت واستخرج باطنها وهو الجبلة ورمي
ظاهرها وهو التين طعاما للبهائم فصارت ظاهرا معر من هو يول
لشيعة وهو باطن علم التحقيق للمحقق العارف بحقائقه (۱)
ترجمہ: اور اسے پیغمبر کے نام کو (سورۃ فاتحہ کی) سات آیتیں جو نماز
کا ہر رکعت میں تکرار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا مثانی

(۱) الفقرات والفقرات للسيدنا جعفر بن منصور اليمن (صفحة ۴۴)

وسابع النطقاء هو متمدن و المصطفیٰ
یہ ساتویں ناطق ہی آنحضرت صلعم کے دور
کو پورا کرنے والے ہیں۔

(۶) مولانا محمد بن اسماعیل کا
دور مصطفیٰ صلعم کو پورا کرنا

انا نقول ان الادوار ستة اولها
دور آدم والد دور السادس
دور محمد واساسه امير المؤمنين
وستة ائمة اولهم الحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر واسماعيل
والد دور السابع دور القا ثم محمد بن اسماعيل وخلفائه سابعهم
المهدي الذي يختر به الدنيا وتتفتح الآخرة (۷)

(۷) مولانا قائم محمد بن اسماعیل
اور آپ کے خلفاء سے ساتویں کی

ترجمہ :- بے شک ہم کہتے ہیں کہ ادوار سات ہیں۔ پہلا آدم کا دور
اور چھٹا محمد آپ کے اساس امیر المؤمنین اور چھ اماموں کا جن کے
اول قن حسین علی، محمد جعفر اور اسماعیل ہیں اور ساتواں دور قائم
محمد بن اسماعیل اور آپ کے خلفاء کا ہے جن کا ساتواں مہدی ہوگا۔
جس کی وجہ سے دنیا کی ابتدا اور آخرت کی انتہا ہوگی۔

هذه البيوت انما هي النطقاء الذين

ينطقون بالنزول والشرائع فهم
آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى
ومحمد وهو احمد ومحمد المهدي الناطق السابع فهم بيوت وحمل الله
ترجمہ :- یہ گھر یہ نطقاء ہیں جو تنزیل اور شرائع بیان کرتے ہیں یعنی آ

(۸) مولانا محمد بن اسماعیل کا
ساتواں ناطق ہونا۔

۱) کتاب الفترات والمقرانات صفحہ ۳-۲، کتاب الأدلة والشہود
لائی القا ثم جعفر بن الحسين الفرح بن حوشب منصور الیمن فی آخر
کتاب الفرائض وحل ود الدین السیدنا جعفر بن منصور الیمن۔
۲) کتاب الکشف صفحہ ۵۲۔ (یہ کتاب اب طبع ہو گئی ہے)۔

الذین ملکوا انزمتہ دعوتہ الباطنة واسماء العوا الظاهر والعمل
یہ وجعلوه هباءً منثوراً^(۱۱)

ترجمہ :- اور (ساتویں) ناطق انہیں حدود کو قائم کرنے والے میں -
جن کا اشارے کے طور پر قرآن میں ذکر ہے - وہ بے شک طائفہ اور
جہنم کے زبانیہ یعنی اس کے فرشتے ہیں جہنم کے مشول ساتویں ناطق
ہیں - اور آپ مہدی ہیں اور آپس فرشتے آپ کے حدود میں جنھوں نے
باطنی دعوت پر قابو پا لیا - اور ظاہر اور عمل بالظاہر کو زائل کر کے
بکھری ہوئی دھول کی طرح راسخاں کر دیا - جیسا کہ خدا فرماتا ہے :-
”اور متوجہ ہوں گے ہم ان کے عمل کی طرف اور اسے بکھری ہوئی دھول
کی طرح راسخاں کر دیں گے“

تبصرہ

عبارت مذکورہ بالا میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جس سے سیدنا
جعفر بن منصور الیمین نے فائدہ اٹھا کر اللہ اور اس کے انہیں فرشتوں کی تشبیہ
ساتویں ناطق اور ان کے حدود سے دی ہے - مہدی اور ساتویں ناطق ایک
ہی قرار دیے گئے ہیں - یعنی جب آپ اور آپ کے انہیں حدود کو دعوت
باطن پر پورا اقتدار حاصل ہو گیا تو آپ کے انہیں حدود نے ظاہر اور عمل بالظاہر
کو زائل کر کے اسے بکھری ہوئی دھول کی طرح راسخاں کر دیا - مہدی سے
مراد ناطق سابع ہیں جو مولانا معری دعاؤں کے مطابق مولانا محمد بن اسماعیل ہیں
کیا ساتویں ناطق کو جہنم اور آپ کے حدود کو جہنم کے فرشتوں سے تشبیہ
دینے سے اس بات پر زور دینا ہے کہ ظاہر آگ میں جل کر خاک ہو گیا - اب وہ کشتی
طرح زندہ نہیں ہو سکتا -

مختصرہ

اس بیان میں بھی نمبر (۱) کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ دو ناطقوں کے درمیان سات امام ہوتے ہیں۔ اور ساتواں امام ناطق سابع ہوتا ہے۔

(۱۰) ناطق کے بعد پہلے اسبوع کے قلد ذکر نا اندھ یوم بعد کل فاطق فی دوسرا بشریعتہ ساتویں امام مینا طق ہونے کی صلاحیت

الی السابیع وینبھی السادس دونہ متمايت مدونہ البیان ولا یكون منه هو بیان ثم یأتی السابیع بالبیان ویظهر فیہ قوۃ التماثل فان تھیان یکون رسولاً کان وان تعددوا ناطق قبلہ کان ناطقاً فان لم تھیبا داسر یعدا اسبوع کذلک حتی یتھما ذلک وان الله ختم الرسالۃ والنبوۃ بمحمد صلعم وابقی الائمة فی عقبہ یجرون (ای الائمة) کذلک فی دوسر محمد کما جاری لکل ناطق فی دوسرا الا اندھ لا رسول منهم ولا نبی لما ختم الله النبوۃ بمحمد تفضیلاً من دون ان یسخر بشریعتہ

بشریعتہ رسالتہ رسول
ترجمہ: ہم نے بیان کیا ہے کہ ہر ناطق کے دوڑیں اماموں کے سابع ہو جو اس کی شریعت کو قائم کریں گے۔ جن میں کا چھٹا "متمم" ہوگا جو صاحب البیان نہ ہوگا۔ اس کے بعد ساتواں امام صاحب البیان ہوگا جو فضیلت امتنا ید حال ہوگی۔ اگر اس ساتویں امام کے زمانے میں کسی رسول کا امکان ہو تو یہ رسول ہوگا یعنی اگر پہلے ناطق کا دور ختم ہونے والا ہو تو یہ ساتواں امام ناطق ہوگا۔ عدم امکان کی صورت میں اماموں کا دوسرا "اسبوع" جاری ہوگا۔ یہاں تک کہ

(۱) اساس التاویل فی ابتداء ذکر محمد صلعم۔

ہیں۔ وہ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد جو احمد ہیں اور محمد مہدی جو ساتویں ناطق ہیں۔ یہ سب خدا کی وحی کے گھر ہیں جن میں وحی اترتی ہے۔

تبصرہ

وحی (بالمعنی الاخص) تو آنحضرت صلی علیہ وسلم پر ختم ہو گئی اس لئے کہ آیاتہ النبیین ہیں۔ محمد مہدی پر جو ساتویں ناطق ہیں۔ وحی آنے کے کیا معنی؟ اس کی تفصیل تیسویں فصل (۵)، ملاحظہ فرمائیے جو گزر چکی

المہدی ہو یوم الفصل وهو الاجل
(۹) وونا طقون در میان
سات اماموں کا ہونا۔

لا تاتیکم الا بغتۃ فمن دعی الی المہدی السابع الناطق ولم
یحباکان سبیلہ کمن دعی الی محمد ولم یحبہ لان محمد البشیر
به صما بشیر عیسیٰ بمعہد والاسباب متصلۃ الی المہدی سابع
الناطق وین الناطق الی الناطق سبعة ائمة (۱۰)

ترجمہ :- مہدی یوم فصل اور اجل میں ہیں اور آپ ہی وہ بیعت میں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین میں تفصل ہے نہیں آئے گی مگر ایک بیک پس جو شخص ساتویں ناطق مہدی کی طرف بلایا جائے اور جواب نہ دے وہ اس شخص سے مانند ہے جو آنحضرت صلی علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے اور جواب نہ دے۔ کیونکہ محمد نے مہدی کی خوشخبری کا دی ہے جس طرح عیسیٰ نے محمد کی خوشخبری دی تھی۔ اسباب سابع النطق، مہدی سے تفصل ہیں اور ایک ناطق اور دوسرے ناطق کے درمیان سات امام ہوتے ہیں۔

بتایا جاسکتا اور مستحجب اس سے واقف نہیں ہو سکتا۔ ایسے راز تو صرف اندرونی حلقوں کے لئے مخصوص ہیں۔ جن کے افراد دعوت کے انتہائی درجہ پر فائز ہو چکے ہیں۔ اس لئے سیدنا نے تقیہ کے طور پر اہل ظاہر کے عقیدے کے مطابق بیان کیا ہے۔ ورنہ ہماری تمام کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مولانا قائم کے زمانے میں آنحضرت کی شریعت بھی مرتفع ہو جائے گی۔ حالانکہ مولانا قائم آنحضرت کی نسل سے ہیں۔

بہر حال مولانا معز کا ارشاد یہ ہے کہ مولانا محمد بن اسماعیل ساتویں ناطق اور ساتویں رسول ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محمدی شریعت کے ظاہر کو معطل کر دیا۔ اس کی تائید باب الابواب سیدنا جعفر بن منصور الہین کے متعدد اقوال سے گزر چکی ہے۔ ان کے مقابلے میں آپ کے داعی سیدنا قاضی نعمان کا یہ قول کہ آنحضرت کے دور میں کوئی امام نہ رسول ہو سکتا ہے نہ نبی جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بجز اس کے کہ یہ تقیہ پر محمول کیا جائے۔ اس کے بعد آپ کا بیان جو معراج سے متعلق ہے اور جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ چھٹا امام آپ کے دور کو پورا کرنے والا اور ساتواں امام انتہائی فیضت والا ہے۔ آپ کے اس بیان کی تردید کے لئے کافی ہے۔ گویا چھٹے امام مولانا اسماعیل نے آنحضرت صلعم کے دور کو پورا کیا اور ساتویں امام مولانا محمد بن اسماعیل جو مولانا معز کی دعا کے مطابق ساتویں ناطق اور ساتویں رسول ہیں نیا دور شروع ہو گیا۔ حالانکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اہل اتفاق ہیں۔ سیدنا قاضی نعمان کتاب الحمد میں ایک مقام پر اپنے داعی کو مد امت کرتے ہیں کہ اگر مناظرہ میں تم مغلوب ہو جاؤ تو یہ کہہ دو کہ اس مسئلے میں باہن ہے ہم اسے نہیں بتا سکتے۔

سیدنا الذی اسر بعبید
بیلان المسجد الحرام الی

(۱) اگرچہ اس کتاب میں آنحضرت صلعم کا اپنے دور کے
چھ متمول کے حدود پر واقف کیا جاتا ہے۔

(۱) مقدمہ (عنوان اختلافاً فارغ کرنے میں ہمارے جوابات)

۱۰۰ کا ۱۶۲ ابھی اس کے بعد نمبر (۱۲) میں آئے گا۔

دوسرے ناطق کے ظہور کا موقع آئے۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت آنحضرت صلیم پر ختم کر دی ہے اور امامت آپ کی ذریت میں باقی رکھی ہے..... ائمہ کے بعد دیگرے دور محمدی میں جاری رہیں گے جس طرح ہر ناطق کے دور میں جاری رہے۔ لیکن ان میں نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ نبی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کی فیضیت کی وجہ سے آپ پر نبوت ختم کر دی ہے تاکہ آپ کی شریعت اور رسالت کو کوئی شریعت اور رسالت منسوخ نہ کرے۔

تبصرہ

اوپر کا اقتباس ”اساس التاویل“ سے لیا گیا ہے جس کے مصنف مولانا معز کے قاضی القضاۃ اور داعی الدعایۃ سید نافع ضی نعمان بن محمد ہیں۔ آپ نے باوجود اسرار کے بیان کرنے میں شدت احتیاط کے جو آپ کے بیان کی خصوصیت ہے۔ اسامی کی مذہب کا اصول بتا دیا ہے کہ اگر کسی ناطق کا دور ختم ہونے والا ہو تو اس ناطق کے پہلے متبوع کا ساواں امام ناطق (یعنی رسول) ہوگا۔ لیکن فقہ کے طور پر اس نظریے میں کچھ اصلاح کر کے آپ نے فرمایا کہ آنحضرت صلیم کے دور کے اماموں میں کوئی امام ناطق (یعنی رسول) نہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت اور رسالت ختم کر دی ہے۔ مسیحا کا اس طرح کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آپ نے ائمہ مستورین کے نسب کے متعلق بھی ایسا ہی کیا ہے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں :-

ولم یکن یمنعنی من ذکرہم

الا احتفاظی بمصونہم

مولانا محمد بن اسماعیل کا ناطق ہونا ایک بڑا راز ہے جو ہر کتاب میں نہیں

(۱) خانہ ”اساس التاویل“ میں حضرت آدم کے قصے میں آپ نے متقدموں کا سلسلہ نہیں بتایا۔
(۲) لاکھ جوشنۃ المختارۃ ص ۱۰۰

انہ عند انقضاء امر المتجب من الامم یقوم الخلفاء بدعوة القائم
بتأیید الاصلین نہ بقول سرہ و احد لا الہ الا اللہ ای لا قائل
الا امام الزمان ولا صاحب العصر لا القائل بباطن الشرائع
بحرہ اخصا بلا ظاہر و وجهها و احد و حرافا و احد (۱)
ترجمہ: جمعی علی آخر العمل کے بعد کبیر کا دو دفعہ کہنا مثل ہے اس امر یہ کہ ائمہ
متہین کے بعد جو خلفاء ہوں گے وہ اصلین (عقل و نفس) کی تائید سے
”قائم“ کی دعوت کو قائم کریں گے۔ پھر لا الہ الا اللہ کے ایک بار
کہنے کے معنی ہیں کہ ہمیں میں قائم فکر امام الزمان اور نہ صاحب عصر
مگر قائم جو وہ واحد کے لحاظ سے شریعتوں کا باطن محض و مجرد بغیر
ظاہر کے بتائیں گے۔

تبصرہ

امام مولانا معز نے اوپر کے بیان میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ سات
ائمہ متہین کے بعد خلفاء کا دور شروع ہوا جو مولانا قائم کی دعوت قائم کریں گے
یعنی بغیر ظاہر کے باطن بتائیں گے کیونکہ ظاہر مولانا محمد بن اسماعیل کے عہد سے تعطل
ہو گیا ہے۔ ان خلفاء کا دور قائم الفیاض تک جارہا ہے گا۔ اس درمیان میں
اگر کسی امام کو موقع مل جائے تو وہ قائم کی حیثیت سے ظاہر ہوگا جیسا کہ ہم بتا چکے
ہیں (۲) اس مقام پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس قسم کی تعلیم و دعوت کے صرف اندرونی
حلقے تک محدود رہتی تھی۔ سخت کے حلقے کو یہ ہدایت دی جاتی تھی کہ ظاہر اور باطن
دونوں کی پابندی ضروری ہے جیسا کہ تاویل الدعائم کی مجلسوں سے
ظاہر ہے۔

(۱) تاویل الشریعۃ من کلام مولانا الامام المعز (صفحہ ۵)

(۲) مقدمہ (عنوان ”ایک ضروری اور اہم توضیح“)

المسجد الاقصى..... ای اسرقی محمد وسیرہ فی علم الباطن
ما بینہ و بین المتمر من دورہ وهو سادس الاثنہ والمسابع بعلہ
هو الذی ینتہی الفضل الیہ..... ومعنی ذلک انه اسرقاہ
فی العلم الا ما بینہ و بین متمر دورہ ما یکون فیہم وما یجری
علیہ امورہم و کیف یکون حد ودہ..... المراد بالمتمر
اسماعیل بن جعفر (۲)

فلین اللہ متصل من آدم
..... حتی یکمل اللہ دینہ
وامرہ بالناطق السابع المہدی

(۱۲) ساتویں ناطق کا صاحب ظہور
اور خاتم اعصار ہونا۔

والیہ دعت الدعاء والی معرفتہ تدبیر الرسل وهو صاحب
اظهار الامر کلمہ ولا شیئ اکبر منه ولا مثله والناطق النہج
صاحب الظہور و کشف المستور و خاتم الاعصار والامر منه
والدھور (۳)

ترجمہ :- اللہ کا دین آدم سے متصل ہے..... یہاں تک کہ وہ
اپنا دین و امر ساتویں ناطق ہمدی کے ذریعہ مکمل کرے۔ تمام دعویوں
اسی کی طرف دعوت دی ہے۔ اور اسی کی معرفت کی ترغیب دلائی ہے
وہی صاحب ظہور میں۔ کوئی چیز ان سے بڑی نہیں اور نہ کوئی چیز ان
مانند ہے۔ ناطق سابع صاحب ظہور میں اور پوشیدہ راز کو کھولنے
والے ہیں اور تمام زمانوں کے ختم کرنے والے ہیں۔

(۱۳) فاذا اظهر السابع وجب علیہم طاعنتہ و ترک الامر الاول
الذی قامت الشریعۃ بہ..... اس کا حوالہ الخیر (۱) میں گزر چکا ہے
(۱۴) متین کے بعد خلفاء کا | واعادۃ التکبیر مرتین بعد ذلک
قائم کی دعوت قائم کرنا (۱) بعد جی علی خیر الفعل مثل علی

(۱) اساس التاویل (ذکر محمد صلعم) (۲) التعلیقات علی اساس التاویل
لسید علی امین جی بن جلال۔ (۳) کتاب الکشف لسیدنا جعفر بن
منصور الیمن (صفحہ ۱۵۳-۱۵۶)

رہیں گے جیسا کہ آدم کے قبل کوئی عمل نہ تھا ویسا قائم کے بعد کوئی عمل نہ ہوگا۔
آپ اپنی دوسری تصنیف "تاویل الزکوٰۃ" میں لکھتے ہیں کہ قائم کی کوئی شریعت
نہیں۔ بلکہ قائم تاویل محض ظاہر کر کے تمام شریعتوں کو رائل و منسوخ
کریں گے۔

آپ کے ان دو بیانات کی تصدیق میں مولانا مغز کا ارشاد حسب ذیل ہے۔

(۱۴) ابطال شریعت کی کیفیت | (۱) التکسر امر فی الاذان

مرۃ بعد مرۃ مثل علی الظاہر
والباطن ودلیل علی انھا دعوت بعد دعوت قد تقل مت والآخر
الذی یکون فی القیامۃ وهو قول "لا الہ الا اللہ" مرۃ دلیل
علی القاسم ینسخ بشریعتہ کل شریعة قد تقل مت ولا تخرج
شریعة وانما یاتی بباطن الشرائع والمصحف محضاً مجرداً فکلک
کانت دعوتہ ولا تکریر فیہا ولا متینۃ ومن کسر الدعوتۃ الآخرۃ
ذہبنا ان القاسم لہ حد فی الجسمانیۃ وحد فی الروحانیۃ

ترجمہ :- اذال میں تکرار یعنی ایک کلمہ کو دوبار کہنا ظاہر اور باطن پر مشتمل ہے اور
دلیل ہے اس بات کی کہ ایک دعوت کے بعد دوسری دعوت ہوگی۔ آخری
دعوت جو قیامت میں ہوگی اور وہ کلمہ "لا الہ الا اللہ" کا ایک
ہی بار کہنا ہے۔ اس امر کی دلیل ہے کہ قائم اپنی شریعت کے ذریعے
ہر ایک گزری ہوئی شریعت کو نسخ کریں گے اور کوئی شریعت وضع
کریں گے۔ صرف شریعتوں اور صحیفوں کا باطن محض دمج و پیش کریں گے
آپ کی دعوت یہی ہوگی۔ اس میں تکرار ہے نہ تشبیہ جو شخص دعوت آخرہ کو
مکرر سمجھے گا اس کا یہ مذہب ہوگا کہ قائم کے لئے ایک جسمانیہ میں ہے
اور ایک دروہانیہ میں۔ اس بیان پر مزید روشنی آئندہ بیان نمبر (ب) کے

(ب) وسئل الامام المعز عن القاسم علی ذکرہ السلام وهو

(۱) تاویل الشریعة من کلام الامام المعز (صفحہ ۵) اس بیان پر
مزید روشنی آئندہ بیان نمبر (ب) سے پڑے گی۔

دہ انا قائم ہندی کا دور علم کا زمانہ عمل کا

القائد المہدی دوسرا
دوسرا علم بلا عمل والذہب

من امثال القائد المہدی صاحب دور الجزا و خاتم الدنیا
و فاتح باب الاخرۃ و انما مثل بالذہب لانہ صاحب الظہور
و مبطل الشراذم کلہا و مستقط ظاہر النطق و العمل بہ (۱)
ترجمہ: قائم ہندی کا دور علم بلا عمل کا دور ہے۔ سونا قائم ہندی پر مشتمل ہے
جو دو چیز کے صاحب، اور دنیا کے ختم کرنے والے اور آخرت کا
دروازہ کھولنے والا ہے۔ سونے کا آپ پرل ہونا صرف اس وجہ
سے ہے کہ آپ ظہور کے صاحب تمام شریعتوں کے باطل کرنے
والے اور انہماقیوں کے ظاہر اور عمل بالظاہر کو ساقط کرنے
والے ہیں۔

(۱۹) قائم ہندی کی دولت قریب ہونا

و دولة القائد المہدی قد انفت
عن النبی و فہما قطع مد تکم
و قطع امر بنی العباس بعد کھر
ترجمہ: قائم ہندی کی دولت کے دن قریب آگئے ہیں جیسا کہ رسول
خدا سے حدیث میں وارد ہوا ہے۔ اے آل اعلیٰ اب اس دولت
کی وجہ سے تمہاری دعوت منقطع ہو جائے گی۔ اے آل عذر اب
تم باز آؤ تمہارے بعد بنو عباس اور بنو مروان کی حکومت
بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے بھی غداری کی ہے۔
اس کے اوپر کے حوالے سے معلوم ہو چکا ہے کہ قائم ہندی کا دور علم کا ہے

(۱) تاویل الشکوۃ لیسیدنا جعفر بن منصور الیمین (صفحہ ۶۲-۶۱)

(۲) شرح الاختیار - ۵۰-۳۸

یُبطل الشرائع كلها وكيفية سيرته في الدين و الشريعة فقال
يأتى بالتأويل المجرد فتياً وجميع صحف الانبياء و يأتى بتأويل
شرائعهم مجرداً كما قال "يوه يكشف عن ساق" والساق هي
الحقيقة التي بها قام الظاهر و بها قامت الدعوة الظاهرة
ان القائل بالتأويل المجرد يرفض ظاهر العمل ولا يرفض العقليات
قالوا وناشر حائل هذه الاشارات فقال الرسول ان
كما امر النبي صلعم بان يصام ثلاثين يوماً ولم يقل سوماً
اربعين يوماً ورموزاً صلوا ركعتين بقائمة المكتاب و سواها
معها وركعتين بسورة الحمد وحدها هذه رموزاً وان
القائل يشرح الغرض في ذلك ولا يأتى بمثله (۱)

ترجمہ: کسی نے مولانا سے قائم علی ذکرہ السلام کے متعلق سوال کیا جو
تمام شریعتوں کو باطل کریں گے۔ آپ کی سیرت دین اور شریعت میں طرح
ہے آپ نے جواب دیا کہ وہ محض تاویل لائیں گے یعنی تمام انبیاء کی کتابوں
کی تاویل کریں گے اور ان کی شریعتوں کی مجرّد تاویل لائیں گے جیسا کہ اللہ
فرماتا ہے "و یوہ یکشف عن ساق" ساق وہ حقیقت ہے جس
ظاہر اور ظاہری دعوت دونوں قائم ہیں لیکن قائم جو مجرّد تاویل لائیں گے
وہ ظاہری عمل چھوڑ دیں گے اور عقیدات کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن کہ
سامعین نے آپ سے کہا ان اشارات کی مزید شرح فرمائیے آپ نے
فرمایا رموز یہ ہیں جیسا کہ نبیؐ نے فرمایا ہے کہ تیس روزے رکھے جائیں
نہ کہ چالیس یا ایسا حکم فرمایا ہے کہ پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور
ایک دوسرا سورہ پڑھو اور دوسری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ
پڑھو قائم اس کی وجہ اور غرض بیان کریں گے وہ ایسا حکم نہیں
فرمائیں گے (کہ تیس روزے رکھو یا چار رکعتیں پڑھو)۔

(۱) تاویل الشریعة من کلام الامام مولانا معترض صفحہ ۱۴۸۔

کا مد ہے۔

(۲۲) تعطل شرائع کی وجہ سے

واستحل المغيرة واصحابه المحاسن
كلها واباحوها وعطلوا الشرائع وتركوها
وانسلخوا من الاسلام جملة -

اسلام سے خارج ہو جانا۔

ترجمہ :- اور مغیرہ (داعی) اور اس کے پیرو نے محرمات کو حلال پر مباح
کر لیا اور شرائع کو معطل و متروک کر دیا۔ اور وہ لوگ اسلام کے دائرے
سے بالکل خارج ہو گئے۔

المراتب السبع في خلقته

الانسان على مراتب النطقا
فالاول منه ولا شريعة له

كالسلسلة لاصورة لها

(۲۳) آدم اور قائم کے زمانوں میں شریعت

کے نہ ہونے کے متعلق سیدنا مومن کا ارشاد

والخلق الاخر لاصورة له بمعنى انه لا تقوم له شريعة مثل الاول

الشجرة المنهى عن قربها هي

مثل الحد قائم الزمان

الذي هو صاحب القيامة

(۲۴) قائم کے عہد میں ہری شریعت کے

ساقط ہونے کے متعلق سیدنا قاضی نعمان کا ارشاد

الذي يكون التكليف في حلة مرفوعة^(۲۲).... ويتجرّد حينئذ

الباطن ويسقط الظاهر ويكون الباطن ظاهراً على خلاف ما هو

في حدود الرسل قبل ذلك لان الباطن في حدودهم مرفوع

الى مجدهم ومستور عندنا هم محمول من واحد الى واحد معجزة

لهم وعلماء يستضاء به حتى يصل الى صاحبه صاحب القيامة

فيظهور ويحجّره وذلك محطّور ممنوع قبله فمنع الله آدم في ابتداء

الامر من ذلك^(۲۳)

دار اسئل الامام المعز عن

قول الله تع "واذ الفجور انكدر"

(۲۵) قائم کے زمانے میں حدود

دمراتب کا سقوط۔

(۱) المجالس المؤبدہ ۲ (۳) اساس التاويل (قسمۃ ۴) من

(۲) مرفوعة ولا يفتح نفسها بما لها كما قال القم ولا يفتح نفسها بما لها ولكن امنت
من قبل او تسببت في ايمانها خيرا ولا يقبل لها فدية لا يؤخذ بها..... جليل (قرآن)

نہ کہ عمل کا۔

(۲۰) ہمدی کا محض باطن قائم کرنا | وکذلک كانت دعوة علي
الذي ان قام الهدى بالباطن

محض باطنی ستر و سکون بلا قیام و لا حرکت و لا ظاہر الا ما تودی
به القران (۱)۔ والشجرة المنهية هي مثل الحد قائم الزمان الآخر
الذي هو صاحب القيامة الذي يكون التكليف في حد لا
مرفوعاً و يتجرد حينئذ الباطن ويسقط الظاهر و يكون (الباطن)
ظاهراً على خلاف ما هو في حد و ذلك قبل ذلك (۲)

ترجمہ :- اور اسی طرح مولانا علی کی دعوت تھی۔ یہاں تک کہ ہمدی نے ستر
و سکون میں محض باطن کو قائم کیا۔ نہ کوئی قیام کیا نہ کوئی حرکت کی۔ نہ
کوئی ظاہری عمل کیا بجز اس کے کہ جس سے فرائض ادا ہوں۔ (۳) وہ تحت
جو آدم پر حرام کیا گیا تھا قائم القیامہ کی حد ہے جس کے زمانے میں تکلیف
(اعمال) رفع ہو جائے گی۔ اور باطن مجرّد ہو جائے گا۔ اور ظاہر
ساقط ہو جائے گا۔ اور باطن ظاہر ہو جائے گا۔ بخلاف رسولوں
کے حد و دے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔

(۲۱) اہل دعوت کی مفاہیم | ويجب على الحد و دان يفتحوا اهل
الدعوة بالبيان و يدعوا الى التاويل
لا الى التنزيل و الى الباطن لا الى الظاهر
الذي هو حد الناطق (۴)

ترجمہ :- حد و در واجب ہے کہ وہ اہل دعوت کو بیان بتائیں اور تاویل
اور باطنی طرف دعوت کریں نہ کہ تنزیل اور ظاہری طرف جو ناطق

(۱) تاویل الد عالم (۲) اساس التاویل (قصہ آدم) (۳) اسی بناء پر ہمارے
”ہمدی باغ والے“ بھائی سنت نہیں پڑھتے کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام الزمان کی
”تجلی“ ظاہر ہو چکی ہے (۴) تاویل الزکوٰۃ (صفحہ ۱۷۴)

کی تاویل یا باطن کی تعلیم دیں گے۔ اور اس طرح کا حکم نہ فرمائیں گے کہ تم اتنے روز رکھو یا اتنی نمازیں پڑھو جیسا کہ حوالہ نمبر (۱۱) اور (ب) سے معلوم ہو چکا ہے۔ یہ خود مولانا معز کی شرح ہے جو ہمارے ظہور کے چودھویں امام ہیں۔ آپ نے اپنی دعا میں یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اس تعطیل شریعت کی ابتدا مولانا محمد بن اسماعیل سے ہوئی۔ سیدنا جعفر بن منصور البین بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہم نے تو صرف چھ اماموں پر ہی اقتصار کیا ہے۔ اور بیشک سناؤں ہی وہ امام ہے جو ”مبدل شریعت“ ہے۔ اس کی تائید میں آپ کے دیگر متعدد ارشادات گزر چکے ہیں۔ ان دو بڑی سندوں کے بعد میں ایک عظیم الشان امام مولانا معز کی اور ایک آپ کے باب الابواب بانی اسماعیلی دعوت کے بیٹے یا پوتے سیدنا جعفر بن منصور البین کی ہے۔ یہیں تعطیل ظاہر شریعت کی ابتدا کے متعلق اور کسی سند کی ضرورت نہیں۔ داعی مہفرہ، داعی خطاب، اور دوسرے داعیوں کی بھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں یہی تعلیم تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ انھوں نے تعطیل ظاہر شریعت کی ابتدا نہیں بتائی بلکہ مطلقاً یہ کہا کہ جو مومن باطن کو پہچان لیتا ہے اس سے شریعت کے ظاہری اعمال سا قیظ ہو جاتے ہیں۔ ملحوظ خاطر رہے کہ داعی مہفرہ وغیرہ مولانا جعفر صادق، مولانا اسماعیل اور مولانا محمد بن اسماعیل کے ہم عصر ہیں جنھوں نے ان اماموں کی تعلیم کو غلط سمجھا کر یہ جافائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ (۱) اقتباس نمبر (۲۰) میں ماضی کا صیغہ ہے۔ مہدی سے مولانا مہدی بن حسین مراد ہیں جو ظہور کے پہلے امام ہیں۔ آپ نے محض باطن کو قائم کیا۔ سیدنا جعفر بن منصور البین نے بھی متعدد مقامات پر مہدی کی یہی پہچان بتائی ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ قائم مہدی کا دور علم کا دور ہے نہ کہ عمل کا۔ سیدنا قاضی نعمان اور سیدنا قاضی نعمان کی تعلیم میں فرق

مہفرہ اور اس کے پیروؤں نے شریعت کو معطل و منہرک کر دیا۔ جس کی وجہ سے

(۱) مقدمہ (شنوان) ہم اسماعیلیوں برائے ظاہر کے الزامات، لکچر اقتباس نمبر (۱۱) میں بتایا گیا ہے کہ اگر پہلے اسوع کے سناؤں امام ہیں ناظرین ہونے کی صلاحیت ہے تو وہ ناظرین ہوگا (میں تاویل)

فقال هو دوسرا القائم علی ذکر السلام تسقط فیہ الحدود والمراتب
(ب) والحدود متصلة الى سجين ظهور القائم فينزل الظاهر
وينقطع معاملہ وهو انصرف الناس من الصلوة ای انصرف قہم من
اقامة دعوة الظاهر والحدود والمتصل بہ (۲)

تعطیل شریعت کے متعلق آخری تبصرہ

اوپر کے اقتباسوں سے یہ واضح ہے کہ شریعت کے ظاہری اعمال
کے ساتھ خواہ تعطیل یا ازالہ یا رخص یا حط یا نسخ یا بطلان یا ترک یا رفع وغیرہ
کا استعمال کیا جائے سب کے معنی ایک ہی ہیں۔ کئی مقامات پر یہ بیان کیا گیا
ہے کہ قائم القیامہ کے دور میں اعمال مرتفع ہو جائیں گے یعنی اعمال کی قسہ
باقی نہ رہے گی۔ اس کی شرح خود مولانا مغز اس طرح فرماتے ہیں کہ قائم اعمال ظاہری

(۱) تاویل الشریعة (صفحہ ۱۸۵) (۲) تاویل النکوة لسیدنا جعفر بن
محمود الیمن (صفحہ ۶۴) یہاں حدود و مراتب سے وہ حدود و مراتب مراد ہیں جو
دعوت ظاہرہ سے متصل ہیں کیونکہ جب ہر مرتفع ہو جائے گا تو حدود و مراتب بھی ساکت ہو جائیں گے
جیسا کہ سیدنا جعفر بن محمود الیمن کے ارشاد سے واضح ہے سیدنا محمد ابن بھی اسی طرح تاویل
کرتے ہیں۔ "واذا انعموا انکم مات" یقول یسقط ہر تبدل الحدود حتی لا
یبقی لها اثر لیکن "واذا انعموا سمحت" کی تاویل میں اس طرح فرماتے ہیں یقول
واقیمت حدود وظاہر الشریعة واعیادت الی ما کان یخذ وفاء
عنہما من کلام المبتدعین والا بالستہ (سراحتہ العقل) کیونکہ آپ ہی مرت
ایک داعی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قائم القیامہ کے زمانے میں بھی ظاہری اعمال باقی ہیں گے لیکن
تعطیل شریعت کے متعلق امام مولانا مغز کے ارشاد صداقت بنیاد کے مقالے میں سیدنا محمد ابن
کا قول کو حیثیت نہیں رکھتا جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں صرف تقریر چھوڑ کر کیا جاسکتا ہے
جیسا کہ ہماری عادت ہے اسی لئے ہمارے اکثر اقوال میں تضاد و تناقض پایا جاتا ہے۔
تقریر کو ایک پورخ سے "Pious Fraud" کہنا جو شیعی نظام میں ایک کمزوری ہے

داعیوں کی متفقہ طور پر یہ تعلیم ہے کہ قائم القیامہ کے زمانے میں ظاہری اعمال مرتفع ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ بلکہ مولانا معزز نے اس طرز عمل کی ابتدا مولانا محمد بن اسماعیل سے بتائی ہے۔ لیکن سیدنا حمید الدین نے جو مولانا معزز کے پوتے اور مولانا حاکم کے باب الابواب ہیں یہ بحث کی ہے کہ ”قائم القیامہ کے زمانے میں بھی ظاہری اعمال کی تہذیب دستور باقی رہے گی۔ کیونکہ عمل ہی انسان کو بالقوہ سے بالفعل بنانے والا ہے۔ ارتقا ع اعمال کا اعتقاد تقیم ہے“ مولانا معزز کے قول سے ہمارا عقیدہ روز روشن کی طرح واضح ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آپ امام معصوم ہیں۔ اور آپ کی شان مذہبی اور سیاسی دونوں حقیقتوں سے برہمی ہوتی ہے۔ آپ کے چودھویں امام ہونے کے لحاظ سے آپ قائم کا درجہ رکھتے ہیں جیسا کہ سیدنا جعفر بن منصور البین نے بار بار اپنی تصنیفوں میں اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ علاوہ اس کے آپ کا قول دعائیں وارد ہوا ہے۔ اور دعائیں انسان دل کی بات کہہ دیتا ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں۔ سیدنا حمید الدین کے قول کو تفسیر پر محمول کرنا بڑھکا جس کے متعلق یہ حدیث مولانا جعفر الصادق کی طرف منسوب کی جاتی ہے: ”التقیۃ دینی و دین آباتی“ یعنی تقیہ میرا اور میرے آما کا دین ہے۔ اہل ظاہر کے خوف سے سیدنا حمید الدین کو یہ کہنا پڑا کہ اعمال قائم القیامہ کے عہد میں بھی مرتفع نہیں ہوں گے۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ہمارے داعیوں کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ جب بحث میں مغلوب ہو جائیں تو یہ کہیں کہ اس مسئلہ میں باطن ہے (۲) یہ ایک مثال ہے اس اختلاف کی جو ہمارے ایمانوں اور عقیدوں کی تعلیم میں پایا جاتا ہے جس پر ہم اس تالیف کے مقدمہ میں روشنی ڈال چکے ہیں۔ سیدنا محمد بن طاہر بن ابراہیم نے تعطیل شریعت کی شرح میں تعطیل کے معنی

(۱) مقدمہ (عنوان ”اختلاف تعلیم کی چار اہم مثالیں۔ نمبر ۱۱) (۲) مقدمہ (عنوان ”اختلافات وضع کرنے میں ہمارے جوابات)۔

انہوں نے محرمات کو حلال کر لیا۔ اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ یہاں اس بات کا خیال رہے کہ یہ لوگ صرف ظاہر شریعت کی تعطیل کے قائل تھے۔ باطنی شریعت یعنی تاویل کا اقرار کرتے تھے۔ یہی قول ہم پر بھی صادق آتا ہے۔ اور ہم مسلمان نہیں رہتے۔ اقتباس نمبر (۲۱) میں سیدنا جعفر بن منصور العین کے قول سے صاف ظاہر ہے کہ دعوت کے حدود و مومنین کو صرف تاویل کی دعوت کریں اور صرف باطن بتائیں۔ تنزیل اور ظاہر کی طرف دعوت نہ کریں۔ آپ کی اس تعلیم میں اور سیدنا قاضی نعمان کی تعلیم میں جو ظاہری قضایا کے عہدے پر مامور تھے دین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ آپ تاویل الدعاء کی ہر مجلس میں یہ ہدایت دیتے ہیں کہ ظاہر اور باطن دونوں متصل ہیں۔ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے الگ نہیں ہو سکتا۔ بغیر ظاہر کے باطن نہیں بتایا جاسکتا۔ اسی لئے آپ نے پہلے ظاہر بتایا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ اس کا باطن یہ ہے۔ اس ہدایت پر بہت زور دیا گیا ہے تاکہ ہم اہل ظاہر کے اعتراض سے بچیں جو ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم ظاہری شریعت کی پابندی نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں مولانا محمد بن اسماعیل سے شریعت معطل ہو گئی ہے۔ ان دو دو عجوبوں کی الگ الگ تعلیموں کے مقابلے سے صاف ظاہر ہے کہ سیدنا جعفر بن منصور العین کی تعلیم ہماری دعوت کے مخصوص باطنی حلقے سے متعلق ہے۔ اور سیدنا قاضی نعمان کی تعلیم عام ہے۔ پھر بھی سیدنا قاضی نعمان بن محمد کو یہ کہنا پڑا کہ قائم القیام کے زمانے میں تکلیف رفع ہو جائے گی۔ اور باطن مجرد ہو جائے گا۔ اور ظاہر ساقط ہو جائے گا جیسا کہ اقتباس نمبر (۲۴) سے معلوم ہو چکا ہے۔ کیونکہ اسماعیلی مذہب کی بنیاد ہی اس اصول پر ہے کہ ظاہر صرف ایک سرور و اشارہ ہے جس کو شاہ مہم نے وضع کیا ہے۔ اس کا حقیقی مقصد باطن ہے۔ سیاسی مصلحت سے ہم ظاہر کو برقرار رکھا جس کی طرف ہم کئی بار توجہ دلا چکے ہیں۔ تاریخ فاطمیین ص ۱۱۱ بھی اس مسئلے پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔

نہایت تعجب انگیز بات یہ ہے کہ کہ مولانا مہر اور آپ کے اگلے اور پچھلے

سیدنا حمید الدین اور دوسرے
و امیوں کی تعلیم میں اختلاف

گویا تاویل محض اور باطن مجرد کا قائل نہ ہوگا جس سے آپ کے حکم کی مخالفت لازم آئے گی۔ اور آپ کے ظہور کا مقصد فوت ہوگا۔ اور "امر جدید" کا جس کا ذکر اوپر کے حوالے میں ہو چکا ہے بابت نہ ہوگا بلکہ وہ عاصی کہا جائے گا جس طرح آنحضرت نے ان لوگوں کو "عصاة" (نافرمان) کہا ہے جنہوں نے باوجود سفر میں افطار کے حکم کے روزے رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کی۔ اس کے بعد کا بیان بھی ملاحظہ فرمائیے جس سے ارتفاع تکالیف پر زیادہ روشنی پڑے گی۔

مولانا محمد بن اسماعیل کے عہد پہلے بھی یہی توفیل ظاہری شریعت کے تعلق جس کی ابتداء مولانا معز کے ارشاد جنتوں سے ظاہری شریعت کے ارتفاع کا ثبوت کے مطابق مولانا محمد بن اسماعیل کے

عہد سے ہوئی کافی حوالے پیش کئے جا چکے ہیں۔ اب ہم سیدنا محمد بن طاہر کا یہ قول نقل کرتے ہیں:۔۔۔ حج الیل ہم اهل الباطن المحض المرفوع عنہم فی ادوار المستر التکالیف الظاہرة لعلود ما جاہلہم وہم افضل جمیع الشرائع والعشرین بعد المقام والباب وحج النہار ہم المقامون بالظاہر والباطن (۱) یعنی یہی محبتیں باطن محض کے لوگ ہیں جن سے ان کے بلند درجات کے باعث دور ستر میں تکالیف ظاہرہ اٹھ جاتی ہیں۔ یہ لوگ مقام اور باب کے بعد اٹھا بیس حدود سے افضل ہیں اور نہاری محبتیں ظاہرہ اور باطن دونوں لیے اٹھتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ دور ستر میں محمد بن اسماعیل کے پہلے بھی ہماری اسماعیلی دعوت میں ایک ایسا طبقہ تھا جس سے ظاہری اعمال کی پابندی اٹھ گئی تھی۔ سیدنا موصوف نے یلی اور نہاری محبتوں میں بڑا فرق بتایا ہے۔ ایک کا محض باطن سے تعلق ہے اور دوسرے کا ظاہرہ اور باطن دونوں سے۔ ارتفاع کا اطلاق بہت اعمال پر کیا جاتا ہے تو اس کے معنی اٹھ جانے کے ہیں۔ نہ کہ طوعاً یا آسان ہو جانے کے (۲)

(۱) دعائم الاسلام (ذکر الصوفی السفر) (۲) الانوار الطیفة (۳) سراج دقا (۴) باب ۱ (۵) ومنہم من قال الدین امران مع فتر الامام واداء الامانتہ ومن حصل الامران فقد وصل الی حد الکمال۔ واسر توفع عنہ التکلیف (شہرستان صفحہ ۷۰)

نسخ کے کہے میں جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں^(۱)۔ اس کے بعد سیدنا اور میں کی شرح کس طرح درست ہو سکتی ہے؟ دوسری یہ بات آپ کی شرح میں غور کے قابل ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم کو پچھلے رسول کی شریعت کے منسوخ ہونے کا اعتقاد رکھنا چاہئے، گویا ہم کو اس پر عمل بھی کرنا چاہئے۔ کیونکہ جس اعتقاد کے ساتھ عمل نہ ہو وہ ناقص اور بے کار ہے۔ سیدنا قاضی انصاری نے اس موضوع پر بڑی بحث کی ہے^(۲)۔

تکم کے دو فرائض کا تطوعاً ہو جانا | ہمارے بعض اسماعیلی بھائی ارتفاع اعمال کے معنی کرتے ہیں کہ لوگ مولانا

قائم اور آپ کے خلفاء کے عہد میں برضا و رغبت عمل کرنے لگ جائیں گے۔ عمل کو ایک بار اور تکلیف نہ سمجھیں گے۔ فرائض تطوعات ہو جائیں گے۔ لیکن مولانا معز اور آپ کے باب الابواب سیدنا جعفر بن منصور البین کے ارشادات سے جو اسی فصل میں اوپر گزر چکے ہیں یہ تاویل مسترد ہو جاتی ہے^(۳)۔ مثلاً مولانا مغیر نے صاف صاف ارشاد فرمایا ہے کہ قائم بتاویل مجسمہ و ظاہری عمل رفض کر دیں گے یعنی چھوڑ دیں گے۔ اور عقلیات نہیں چھوڑیں گے۔ نماز اور روزے کے احکام سے اس کی مثالیں بھی دی ہیں جیسا کہ حوالہ (نمبر ۱-۱ اور ب) میں ہم بتا چکے ہیں۔ اس کی تائید میں دوسرے حوالے بھی پیش کئے جا چکے ہیں۔ ایک حکم کے ابطال، ازالہ، رفض، تعطیل، ترک، نسخ و غمزہ کے بعد اس پر عمل کرنے کے کیا معنی؟ ہم نے تعطیل شریعت کے الزام سے بچنے کے لئے یہ تاویل کی ہے۔ جو شخص قائم القیامہ کے دور میں ظاہر شریعت پر عمل کرے گا تو قلعو عا ہی سہی وہ

(۱) یہی فصل (مولانا مغیر کی دعاؤں کی تصدیق اور ان کی شرح) (۲) معالم الاسلا
(ذکر الایمان و هو قول و عمل و اعتقاد) (۳) مقدمہ بھی ملاحظہ فرمائیے
عنوان چہاری اسماعیلی تاویل میں اختلاف اور اس کے کئی پہلو کا ذیلی نوٹ جہاں یہ کہا گیا
ہے کہ القائم یبطل العمل — و یشیر الی الشرع..... دیرا رفض ظاہر
العمل باقامة التاویل المحض..... وغیرہ۔

یا اجاتا ہے جس سے آپ کی لفظ مشکوک و شبہ ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں ذیل کے تین مختلف بیانات بہت غور کے قابل ہیں۔

(۱) قال سیدنا جعفر بن منصور الرازی وسلم یعلموا (ای الایمان عشر یون) ان اسماعیل لم یعقب عن الدار حتی خلف ولدا كاملا وان الامر قل جمع الیہ بامر الله ووجیه وانه لما حضی ما امر الله من امره اوحی الله الیہ ان یسلم الامر لولد له فجمع نقباءه وخواص اصحابه وسلم الیہ فحضر من خواصه سترا علیه كما فعل هارون یوشع بن نون وجعله خلیفة علی ولده الی ان تحر امره وقد كان هذا امر جلا كاملا له امر بع عشره سنة وصاحب هذا العمر جائز القول مقبول الشهادة وانما فعل لوقت الفارقة وهی بجان المفرا عنه وجعلتم ان الامر رجع القهقری (۲)

ترجمہ: سید ان کو (یعنی اثنا عشر یون کو) اس بات کا علم نہیں کہ اسماعیل نے اس وقت تک غیبت نہیں اختیار کی جب تک اپنے ایک نوجوان بالغ فرزند کو اپنا خلیفہ نہ بنا لیا۔ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور وحی سے امر امامت لوٹا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کا ارادہ کیا اور آپ آپ کی طرف وحی کی کہ آپ امر امامت اپنے فرزند محمد کے سپرد کریں۔ آپ نے اپنے نقباء اور خواص اصحاب کو جمع کر کے ان کے دربار امر امامت محمد کے سپرد کیا تاکہ آپ پوشیدہ رہیں جس طرح ہارون نے یوشع بن نون کو اپنے بیٹے کا خلیفہ (یعنی قائم مقام) قرار دیا۔

(۱) امام کی غیبت سے امام کی وفات مراد ہے جیسا کہ خطاب فرماتے ہیں :- فلما قضی المحسن نخبہ وسلم الی اخیه الحسین فاجتمعت امرتبان فی الحسین وقاموا حقاً علی الغیبة علی القضیة المعلومة كما انظرها ابوہ (غایة الموائد الثلاثة) (۲) سیر امر النطقا - صفحہ ۲۲۳-۲۲۵

ارشادات مذکورہ بالا سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسماعیلی دعوت کے اصول کے مطابق مومن ترقی کرتے کرتے ایسے بلند درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ ظاہری اعمال سے سبکدوش کر دیا جاتا ہے۔ جب ایلی جھٹوں کی یہ شان ہے تو امام پر بدرجہ اولیٰ ظاہری اعمال کی پابندی عائد نہ ہوگی۔ مولانا معز نے امام اور محمد و دین (یعنی غیر امام) کے کاموں میں فرق بتایا ہے۔ اسی وجہ سے اہل ظاہر کے ہم قلیل و اباحت کا الزام لگایا ہے۔ صوفیہ کی ایک جماعت بھی یہی عقیدہ ہے۔

فصل (۷)

ائمہ مستورین یعنی دور ستر میں جو ستر واقع ہوا ہے اس دور کے تین امام

ائمہ مستورین اور ان کے قبیل | مولانا محمد بن اسماعیل گو حقیقی مہدی تھے

جیسا کہ ابھی ہم مولانا معز کی دعا اور دیگر حوالوں سے بتا چکے ہیں لیکن آپ کو ظہور کا موقع نہ ملا۔ عباسی دشمنوں کے غلبے کی وجہ سے اس بات کا امکان نہ ہوا کہ آپ ظاہر ہو کر ان کو مغلوب کر سکیں اس لئے آپ مستور ہو گئے۔ آپ کے مستور ہونے کی کیفیت کے متعلق ہماری کتابوں میں بڑا اہم اصولی اختلاف

(۱) کما ان غسل الائمة هو التسليم للمحمد ودين لطهارتہم و غسل الدعوة و اهلہا بالقرابین والعمل والطاعة للمحمد و دوتجدید المواثیق (تاویل الشریعہ ص ۱۸)

سے واپس لی۔ پھر امامت آپ کی نسل میں یکے بعد دیگرے جاری ہوا
یہاں تک کہ وہ علی بن حسین بن احمد بن عبد اللہ بن محمد بن اسماعیل کی طرف
پہنچا۔ جن کے ذریعے ہدایت کا آفتاب طلوع ہوا۔

(م) قال سیدنا ادریس لما ان لا سماعیل الاجل اوصی اسماعیل
والدہ الصادق الاطین ان یقیم لولده حجاباً و ستود عاکما اوصی
ہارون موسیٰ لولده کفیلہ افا قام یوشع بن نون ستراً علیہ
وحجاباً فسلمہ اعنی محمد بن اسماعیل الی میمون بن غیلان بن بیک
بن بھر ان بن سلمان الفارسی قدس اللہ روحہ فریادہ واحقن
شخصہ و هو ابن ثلاث سنین مع میمون القلاح و هو دعیفیلہ
و مستودع امرہ فاطمہ اسماعیل مرضاً و صارت العواد یعودہ
فلما اظہر نسلتہ سحارہ ثلاثہ ایام و هو یاخذ علی ذلک شہادۃ
من وصل الیہ یعزیزہ من بنی ہاشم فلما کان فی الیوم الثالث
امرہ بحملہ الی القبر فکشف عن وجہہ وقال لمن حضر الیس هذا
ولدی اسماعیل فیقولون بلی فیجدہ شہادۃ تم علی ذلک ثم دفنہ
و راح و کتب الی ابی الد و اتیق یعرفہ عیبرہ..... فلما کان
بعد ذلک ظہر اسماعیل فی البصرۃ و اقبل الیہ الناس یہرعون و ہم
یقولون هذا اسماعیل عاد حیا الی ان مر بشیخ من فسم علی ظہرہ
فثبت ظہرہ و برئی من علته و شاہد الخلق ذلک ثم غاب عنہم
فلما سمع بذلک ابوالد و اتیق قال ان سحر آل بن کبشہ لعظیم و امر
لجعفر فلما وصل الیہ عاتبہ و ذلک فاطمہ الصادق ما کتبہ الشہر
و کان فی المجلس کثیر ممن شہد و ابدلک فسکن عنہ غضبہ
و راح الصادق و کان ما اظہر اسماعیل من النبیۃ و الظہور بعد
ذلک کما فعل جدہ الناطق المرسل محمد صلعم لما ظہر الفضل
حین عاتبہ امیر المومنین فی اخذ حقہ و امرہ الناطق فعاتب
ابا بکر فی امر تقائہ الی ما لیس لہ من اہلہ ولا هو بمستحقہ و کثل

بنایا یہاں تک کہ وہ کمال کو پہنچا۔ یہ (یعنی محمد) ایک مرد بالغ تھے جن کی عمر چودہ سال تھی۔ اسی عمر والا جائز القول اور قبول الشہادۃ ہے۔ اسماعیل نے صرف فزت اور فراعنہ کی شورش کی وجہ سے ایسا کام کیا اور تم (یعنی اثناعشریوں نے ایسا سمجھا کہ امامت اللہ واپس ہوا۔

(۲) قال سیدنا الخطاب وذلك ما روى عن الامام جعفر بن الصادق المصداق الامين فتسليمه الاميراني ولده اسماعيل فغيبه اسماعيل وولده محمد بن اسماعيل فحل الطفولية ولم تكن الامامة ترجع الفقهري منه كما لم يرجع من غير فادع حجت المضوية بين يديه ميمون القلاح مقامه لولده واقامه ستر اعليه وقلامه بين يديه واستكفله اياه الى بلوغه اشلاه۔ فلما بلغ اشلاه تسلم وديعته ثم حري الامر فعقبه خلفا عن سلف حتى انتهى الامر به الى علي بن الحسين بن احمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل وكان على يديه طلوع الشمس ترجمہ :- یہ روایت مولانا جعفر صادق سے کی گئی ہے کہ آپ نے امرائے اپنے بیٹے اسماعیل کے سپرد کیا اور اسماعیل غائب ہو گئے۔ جب کہ آپ کے فرزند (مولانا محمد) حد طفولیت (یعنی زمانہ طفولیت) میں تھے امامت اسماعیل سے الٹی واپس نہیں ہوئی۔ اس لئے اسماعیل نے ميمون القلاح کو اپنے فرزند محمد کا قائم مقام اور کفیل بنایا۔ تاکہ خود محمد محفی رہیں اور ان کے بالغ ہونے تک ميمون ان کی کفالت کرے۔ جب محمد بالغ ہوئے تو آپ نے اپنی امامت ميمون القلاح

(۱) غایتہ الموالید الثلاثہ۔ اس کتاب میں ہمدی کا نام ”علی“ بتایا گیا ہے جو دوسری کتابوں کے خلاف ہے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (فصل ۸۔ تبصرہ۔ عنوان کیا مولانا ہمدی کا نام علی بن الحسین ہے۔)

ما ظهر لأمير المؤمنين وهو يغسله وأفاده وقد أمره أن يجلسه ثم يسأله وكذلك فعل المسيح عيسى بن مريم فشهد بذلك الحواريون فظهر الإمام اسماعيل ما أظهره أعجاز الخلائق بظهور القدر من الله ثم إن الصادق أقام موسى بن جعفر الكاظم حجاباً على محمد بن اسماعيل وعلى من جعله باباً الذي هو ميمون الستر عليه والكفيل وكان موسى دأماً في التأويل والحقيقة فاجتمع إليه كثير من الشيعة المخالفين للطريقة فقصداً والاسم دون المسمى وقنعوا باللفظ عن المعنى وكتم عليه السلام منزلة ابن ابنته وأقام له ميمون القلاح وابنه عبد الله كفلاء وكتم أمر ذلك عن الخاص والعام الآخر. المخلصين العارفين لمن أوجب الله له الولاء وسار ميمون وولده في طلب دار هجرة لولي الأمر والشيعة في اعتقادهم يختلفون اعتقدت فرقة أن الإمامة راجعة للفقهي وفرقة تعتقد إمامة موسى إذا أقامه ولي الله ستر على ولده إذا صار مستتراً. فقام موسى بن جعفر واعتكف أكثر الشيعة عليه وكل من أوالده جعفر ادعى الإمامة لنفسه وانكروا في الله بهما التلبس عن الضد فكان أولاد جعفر قائمين بالشريعة والتبديل قيام أبي بكر وعمر وكان قيام أبي الداء وابق في مقابلة عثمان في التحويل في شريعة محمد والتبديل فبان خلوع عبد الله الأظم عن الإمامة لأنبتا عقبه ومحمد بن جعفر شهر سيفه في الحرز وقطم مناسك الحج وموسى فلم يجعله الصادق الاستر على ولي الأمر لينكتم أمره عن الأضداد فدعى الأمر له من بعد وبطل ما مولاه به موسى وأدعاه وظهر في الأئمة من ذرية اسماعيل (نور الله).

تھے اور یمون القذاح کو جو سلمان الفارسی کے برہوتے تھے ان کا کفیل مقرر کیا اس وقت مولانا محمد بن اسماعیل کی عمر چھبیس سال تھی۔ "عوام الناس کے اطمینان کے لئے امام موسیٰ کاظم کو جنہوں نے تاویل و حقیقت کا درس لیا تھا آپ کا حجاز یا مستودع (یعنی ظاہری نائب) اور یمون القذاح کو آپ کا کفیل (یعنی باطنی نائب) مقرر کیا۔ تاکہ لوگ آپ کو بھول جائیں اور امام موسیٰ کاظم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اسی لئے آپ محمد مکتوم کہے جاتے ہیں۔ اکثر شیعہ امام موسیٰ کاظم کے پیرو ہو گئے۔ مولانا جعفر صادق نے اپنے پوتے محمد بن اسماعیل کے ارستے کو چند اہل اخلاص و معرفت کے سوا خاص و عام دونوں سے چھپا یا ہوئی کا نظام کو جب مستودع یا حجاب کا رتبہ مل گیا تو انہوں نے یہ دعویٰ شروع کیا کہ میں ہی مستقر امام ہوں اور لوگوں کو دھوکا دے کر اپنی اور اپنی اولاد کی طرف امامت منتقل کر لی۔ ان کے پیرو اثناعشری کہے جانے لگے کیونکہ یہ لوگ بارہ امام کے قائل ہیں۔ ان کے بارہویں امام محمد منتظر ہیں جو موضع سیامرا کے ایک غار میں چھپ گئے جب کہ ان کی عمر تقریباً چار یا پانچ سال تھی۔ یہی ہمدی ہیں جن کی بشارت آنحضرت صلعم نے دی ہے۔ کہ قیامت کے روز میری ذریت سے ایک امام ظاہر ہو کر تمام دنیا کو راہ راست پر لائے گا۔ ہم نے چونکہ مولانا اسماعیل اور ان کے فرزند مولانا محمد کی امامت تسلیم کی اس لئے ہم اسماعیلی کہلاتے ہیں۔ ہم اکیس امام کے قائل ہیں۔ ہمارے اکیسویں امام حجتوں اور داعیوں کے ذریعے نزار یوں کے خوف سے چھپا دئے گئے جب کہ ان کی عمر ڈھائی سال تھی چھپنا

(۱) وكان الامام محمد بن اسماعيل حين قبض ابوہ ابن ست وعشرين سنة و اخوہ علي بن اسماعيل رجل بالغ الحلم له من العمر ثمان عشر سنة (عمیون الاخبار ۳۳۶) وكان محمد بن اسماعيل ابو من اخيه علي ثمان سنين (عمیون الاخبار ۳۳۶) (۲) نہر المعانی لسیلان اذ سر لیس۔ صفحہ ۸۵۵-۵۵۴-۵۵۵۔ (۳) یہ ایک مقام کا نام ہے جو بغداد سے ۷۵ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔

اکثر شیعہ جو طریقہ کے مخالف تھے ان کی جماعت میں داخل ہو گئے
انہوں نے سبھی کو چھوڑ کر ہم اختیار کیا اور معنی کو ترک کر کے لفظ
پر قناعت کی۔ صادق علیہ السلام نے اپنے پوتے کا منتر لہ چھپایا
اور میمون القدر اح اور اس کے بیٹے عبد اللہ کو ان کے کفیل مقرر
کیا۔ اب میمون اور اس کے بیٹے نے ولی اللہ کے لئے ایک
”دار ہجرت“ کی جستجو کی اور شیعوں کی یہ حالت تھی کہ ان میں عقائد
کے لحاظ سے اختلاف پڑ گیا کسی نے یہ خیال کیا کہ امامت الہی
لوئی اور کسی نے موسیٰ کو امام مان لیا کیونکہ ولی اللہ نے اپنے بیٹے
کو چھپا کر موسیٰ کو ان کا حجاب مقرر کیا۔ موسیٰ قائم ہوئے اور اکثر
شیعہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ مولانا جعفر صادق کے ہر بیٹے نے خود
اپنے لئے امامت کا دعویٰ کیا۔ اس تلبیس کی وجہ سے دشمن کو ولی اللہ
کا پتہ نہ لگا۔ آپ کے بیٹوں نے ابو بکر اور عمر کی طرح شریعت اور
تنزیل کی خدمت انجام دی اور ابوالد و انہی نے عثمان کی طرح
شریعت میں تبدیل و تحویل کر دی۔ ابو عبد اللہ (افطح) امام نہیں سکا
کیونکہ اس کا کوئی عقب نہ تھا۔ محمد نے حرم میں تلوار نکالی اور
مناسک حج قطع کئے۔ موسیٰ کو مولانا جعفر صادق نے ولی اللہ
کا صرف حجاب بنایا تھا تا کہ وہ دشمنوں سے بچے ہیں لیکن موسیٰ نے
خود اپنے اور اپنی اولاد کے لئے امامت کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن
ان کا دعویٰ باطل اور ان کا دھوکا ظاہر ہو گیا۔ اور اللہ کا نور
مولانا اسماعیل کی دریت میں چمکا۔

سنن ستر کی کیفیت، مولانا محمد بن اسماعیل کا چھپا دیا جانا
ان تین بیانات کے اختلافات پر ہم آئندہ تبصرہ میں بحث کریں گے۔
ہم یہاں سیدنا اور پس کے بیان کے مطابق ستر کی کیفیت لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولانا جعفر صادق نے
مولانا محمد بن اسماعیل کو چھپا دیا۔ کیونکہ بنی عباس ان کی جان لینے کے درپے

مقرر کئے جانے کے بعد ان کا یہ دعویٰ کر بیٹھنا کہ میں ہی حقیقی امام ہوں ایک عجیب واقعہ ہے۔ گویا انہوں نے امامت کے حق میں بڑی خیانت کی اور عام شیعوں کو گمراہ کیا۔ مولانا جعفر صادق کی اولاد کا مقابلہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم سے کیا گیا ہے امام کے حجاب جیسے عظیم الشان رتبے کے لئے ایسے تمویہ کرنے یعنی دھوکا دینے والے کا انتخاب کہاں تک جائز ہو سکتا ہے۔ حالانکہ امام حوادث آئندہ کی خبر دینے والے کے علاوہ بادشاہوں اور داعیوں کے اسناد سے واقف ہونا ہے جیسا کہ متفقہ دفعہ معلوم ہو چکا ہے علاوہ اس کے مولانا جعفر صادق کے دوسرے فرزندوں میں سے ہر ایک کا جھوٹا دعویٰ کرنا کہ میں حقیقی امام ہوں "ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔"

مولانا محمد بن اسماعیل نے اپنی وفات کے وقت

مولانا عیسیٰ بن محمد المستور

اپنے فرزند مولانا عبد اللہ بن علی کی جو فرغانہ کو خیر باد کہہ کر ولیم روانہ ہوئے۔ یہاں سے آپ نے سلمیہ کا رخ کیا۔ یہاں پہنچنے سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو بہت پوشیدہ رکھا تھا جس شہر میں رہتے تاجر کے بھیس میں رہتے اور اپنے آپ کو عباسی ظاہر کرتے۔ ایک موقع پر اس طرح پوشیدہ ہو گئے کہ آپ کے داعیوں کو بھی معلوم نہ ہوا کہ آپ کدھر چلے گئے۔ چاروں طرف کے داعی جمع ہو گئے اور ایک جلسہ منعقد ہوا تاکہ امام کے پتہ لگانے کی تدبیریں سوچیں۔ سب کا اتفاق اس امر پر ہوا کہ ہر داعی تاجر کے بھیس میں ایک گاؤں کا دورہ کرے اور اس میں امام کی تلاش کرے۔ ایک ایسا مقام مقرر کیا گیا کہ جہاں سب کچھ دنوں بعد جمع ہوں اور ہر داعی اپنی سرگشت بیان کرے۔ ایک سال تک یہ جستجو جاری رہی۔ داعیوں کے صدر کو جس کا نام ابو غیفہ تھا سلمیہ کے قریب ایک گاؤں "دیر عقیقہ" میں مولانا عیسیٰ بن محمد کا پتہ لگا۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ ابو غیفہ اپنی عادت کے مطابق عورتوں کی ضروریات کی چیزیں بچا کرتے تھے عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے وہاں سے پوچھا کرتے۔ کیا تم نے نماں

کے اور اسباب بھی بتائے جاتے ہیں مثلاً بندوں کے اعمالِ سابقہ جن کو حقیقت کی زبان میں سواہق کہتے ہیں، مشیتِ الہی، مقتضائے زمانہ وغیرہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی نسل سے قیامت کے دن ایک امام ظاہر ہوگا جو تمام دنیا کو راہِ راست پر لائے گا۔ اس سے قیامت کا دور شروع ہوگا۔ وہ ظاہری شریعت کو رفع کر کے اس کا باطن بغیر ستر و تقیہ کے علانیہ ظاہر کرے گا کیونکہ وہ کشف کا پہلا امام ہوگا۔

بہر حال مولانا محمد مدین اسماعیل کی زندگی نہایت ستر و تقیہ میں گزری آپ کی نقل و حرکت کا کسی کو علم نہ ہوتا تھا۔ آپ کے خاص پیروں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں۔ مدینہ سے روانہ ہو کر آپ مختلف شہروں میں اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے رہے۔ آخر کار آپ فرغانہ روانہ ہوئے جہاں ستر میں آپ نے وفات پائی۔ ستر کی اس شدت کے باعث شیعوں میں مختلف گروہ ہو گئے۔ بعضوں نے یہ سمجھ لیا کہ موسیٰ کاظم حقیقی امام ہیں کیونکہ مولانا جعفر صادق نے انھیں حجاب یا مستودع مقرر کیا تھا۔ آپ کے اور دوسرے فرزندیوں میں سے ہر ایک نے اپنے امام ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہر ایک کے ساتھ ایک فرقہ ہو گیا۔ اہل معرفت و اخلاص کے چند افراد ہی مولانا محمد مدین اسماعیل کے پیرو رہے (۱)۔

توضیح

اب اگر ان اسباب کے باعث عام شیعہ موسیٰ کاظم کے تابع ہو کر ان کو حقیقی امام ماننے لگیں تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی اور ستر و ستر کے دافع ہونے سے وہ اگر گمراہ ہو جائیں تو ان کا کیا قصور ہے کیونکہ فقر حجاب کی مخصوص اور اندرونی کارروائی سے وہ بے خبر رکھے گئے۔ مزید برآں موسیٰ کاظم کے حجاب

میں مولانا احمد کی طرف دعوت دیتا رہا۔ اس زمانے تک کوفہ اور سلیمہ میں برابر مراسلت ہوتی رہی۔

۱۳۲۲ء میں مولانا احمد نے وفات پائی۔ آپ کے جانشین مولانا حسین ہوئے جنہوں نے حمدان (قرمطہ) کو ایک خط لکھا جس کا مضمون حمدان کی روایت کے مطابق پہلے خطوط کے مضمون سے مختلف تھا اس لئے اس نے اپنے مددگار داعی عبدالکوسلیہ روانہ کیا تاکہ حقیقت حال دریافت کرے۔ عبدالکوسلیہ پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ مولانا احمد کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور آپ کے جانشین آپ کے فرزند مولانا حسین ہو گئے ہیں۔ عبدالکوسلیہ نے مولانا حسین سے پوچھا وہ حجت اور امام کون ہیں جن کی طرف دعوت کی جا رہی ہے۔ مولانا حسین نے اس سے الطسا سوال کیا کہ تم بتاؤ وہ امام کون ہیں؟ عبدالکوسلیہ نے کہا وہ امام محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق صاحب الزمان ہیں۔ مولانا حسین نے کہا کوئی امام سوائے میرے باپ احمد کے نہیں ہے اور میں اس کا قائم مقام ہوں۔ یہ سن کر عبدالکوسلیہ نے حمدان (قرمطہ) کے پاس آیا اور اسے سلیمہ کے واقعہ سے مطلع کیا۔ حمدان نے اپنے تمام مددگار داعیوں کو جمع کر کے ان کو سلیمہ سے دعوت منقطع کرنے کا حکم دیا۔ یہ مددگار اپنے اپنے مقامات پر تو اس کے حکم کی تعمیل کر سکے لیکن دوسرے مقامات پر کچھ نہ کر سکے کیونکہ یہ دعوت دینے والے تمام اصلاخ میں شائع ہو چکی تھی۔ یہ مقرری کی روایت ہے۔ ہماری دعوت کی کتابوں میں قرامطہ کے متعلق بہت کم واقعات ملتے ہیں۔ مولانا مغز کے خط سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ۱۳۲۲ء کے بعد تک سبھی ہمارے اور قرامطہ کے عقائد کے درمیان پورا اتفاق تھا۔ آپ نے ان کے رہبروں ابوسعید خبالی متوفی ۱۳۳۰ء اور ابوطاہر سلیمان متوفی ۱۳۳۰ء کو اپنی طرف منسوب ہی نہیں کیا ہے۔ بلکہ ابوطاہر کے گزشتہ اعمال کی جو تعظیم ظاہر شریعت کے نتیجے میں تحسین بھی کی ہے (۲)۔

مولانا حسین المستور | اب ہم مولانا حسین کے ذکر کی طرف لوٹتے ہیں آپ نے

(۱) مقرری (الاعمال الخفاء) صفحہ (۱۱۴) - (۲) فصل (۱) تبصرہ عنوان "مولانا مغز کا خط"

حسن بن احمد قرمطی کے نام۔

فلاں صفت کا آدمی دیکھا ہے؟ ایک دن ایک عورت اور بچے کے ذریعے انھیں مولانا عبد اللہ کا پتہ لگا۔ انھوں نے آپ کو دوسرے داعیوں سے ملایا سب مل کر آپ کو سلمیہ لے گئے۔ پشہر ملک شام میں محص کے قریب واقع ہے۔ اس وقت سے مولانا احمدی کے ظہور تک ائمہ مستورین نے سلمیہ کو اپنا مستقر بنایا۔ یہاں مولانا عبد اللہ تاجروں کی طرح رہنے لگے۔ پھر آپ نے شادی کی اور ایک عالی شان محل بنوایا۔ ۱۲۸ھ میں اپنے فرزند احمد پرنس کر کے وفات پائی۔ آپ کی قبر سلمیہ میں ہے۔

مولانا احمد المستور | آپ کے بعد آپ کے فرزند احمد امام ہوئے جنھوں نے سیدنا ابراہیم ابن الحسین المجاہدی متوفی ۵۸۵ھ مصنف کنز الوداد اور سیدنا ادريس بنونوفی ۵۸۵ھ مصنف عیون الاخبار کی روایتوں کے مطابق ”سراسل خوان الصفاء“ شائع کئے جن پر تبصرہ کر چکا ہے۔ آپ کی دعوت، رہے، طبرستان، خراسان، یمن، احساء، قطیف اور قدس میں کامیاب ہوئی۔

فرقہ قرمطہ کی ابتداء | آپ ہی نے اپنے ایک داعی حسین اموازی کو عراق کی طرف روانہ کیا۔ کوفہ کے ایک لوگ میں اس داعی کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس کا نام ہمدان بن اشعث (قرمطہ) تھا۔ اس داعی نے کچھ گفتگو کے بعد حمدان کو اسماعیلی بنالیا۔ حمدان کو لوگ قرمطہ کہا کرتے تھے۔ یہ لفظ بنی زبانی کا ہے جو اصل میں ”کریمیتہ“ ہے جس کے معنی سرخ آنکھوں والے کے ہیں۔ چونکہ اس کی آنکھیں زیادہ سرخ تھیں اس لئے یہ کریمیتہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ عربی زبان میں قرمطہ بن گیا۔ اس کے پیرو قرمطی کہلانے لگے۔ پندرہ سال تک یہ شخص کوفہ کے ضلع

جس کا نام ہمدان بن اشعث (قرمطہ) تھا۔ اس داعی نے کچھ گفتگو کے بعد حمدان کو اسماعیلی بنالیا۔ حمدان کو لوگ قرمطہ کہا کرتے تھے۔ یہ لفظ بنی زبانی کا ہے جو اصل میں ”کریمیتہ“ ہے جس کے معنی سرخ آنکھوں والے کے ہیں۔ چونکہ اس کی آنکھیں زیادہ سرخ تھیں اس لئے یہ کریمیتہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ عربی زبان میں قرمطہ بن گیا۔ اس کے پیرو قرمطی کہلانے لگے۔ پندرہ سال تک یہ شخص کوفہ کے ضلع

(۱) ستر درستی شدت کے باوجود آپ کا ایک عالی شان محل بنوانا ایک عجیب فہم ہے۔ کیا ایسے بیانیوں سے ہماری تاریخ بھی ہو سکتی ہے۔ محض یہاں کہ آپ۔ آپ کے فرزند اور آپ کے پوتے یہ سب ائمہ مستورین کہے جاتے ہیں (مشرق الوداد کا نوٹ عیون الاخبار پر ملاحظہ فرمائیے) اسے گائیڈ ٹواسماعیلی لٹریچر صفحہ ۶۲ (۲) تاریخ فاطمیین مصر (فصل ۳۴)

خدا اور خدا کے رسول کے ساتھ رسول کے وحی اور زمانے کے امام کا ماننا بھی ضروری ہے۔ ان حدود کی معرفت کے بغیر نجات حاصل نہیں ہو سکتی خواہ مومن کتنے ہی تک اعمال کیوں نہ کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا جعفر صادق تک تو کسی خاص کی زندگی میں ان کے مخصوص علیہ کا انتقال نہیں ہوا لیکن مولانا جعفر صادق کی زندگی ہی میں آپ کے مخصوص مولانا اسماعیل گزر گئے یا بالفاظ دیگر غائب ہو گئے جس کی وجہ سے اس زمانے کے مومنین میں یقیناً بہت پریشانی پھیل گئی ہوگی۔ شاہی کرچیب کہہ رہا تھا دعوت کے اصول کے خلاف ہوا۔ اس لئے کہ کوئی امام، امام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ظاہر و باطن دونوں میں اس کے باپ کی دنیا سے نفرت نہ ہوئی ہو۔ یعنی جب تک کہ اس کے باپ کا ظاہر میں دنیا سے انتقال نہ ہوا ہو جیسا کہ سیدنا قاضی نعمان رکوعہ بخش کی تاویل میں فرماتے ہیں۔ ”و سمو ایتنا ہی لان کا واحد منہم فی عصرہ و تم منقطع القرین وقیل للہم ایضاً یتا ہی لان آباہم و ہم الاحد من قباہم فی الظاہر و الباطن قل نقلوا من الدنیا ولا یکون (اکامام) اماماً فی الدنیا و ابوہی“ اس اصول کے مطابق مولانا اسماعیل کس طرح امام ہو سکتے ہیں جب کہ آپ کے والد مولانا جعفر صادق کا ظاہر میں دنیا سے انتقال نہ ہوا ہو یعنی جب کہ آپ دنیا میں زندہ ہو بہر حال سیدنا ادریس کی روایت کے مطابق جسے ہم اوپر نقل کر چکے ہیں مولانا جعفر صادق نے مولانا اسماعیل کے فرزند مولانا محمد کو بالکل چھپا دیا اور اپنے دوسرے فرزند موسیٰ کاظم کو ظاہری حجاب مقرر کیا تاکہ عام شیعوں کی توجہ مولانا محمد سے ہٹ کر موسیٰ کاظم کی طرف ہو جائے۔ اس سلسلے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مولانا محمد مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر مختلف شہروں میں پھرتے پھرتے ان واقعات کی خبر چند خاص لوگوں کے سوا جواہل معرفت و اخلاص تھے کسی کو نہیں دی گئی۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ امام اپنے جانشین کو بغیر خدا کی وحی کے قائم نہیں کرنا

(۱) تاویل المدعا لخواجہ العزیز الشافعی (بیان ترکوۃ الخمس)

اپنے داعیوں خصوصاً داعی البوالقاسم حسن بن فرح بن حوشب (منصور المہین) کے ذریعے ظہور کی تمہید کی۔ داعی مذکور نے یمن میں اسماعیلی دعوت پھیلانی اور یہاں سے آپ نے داعی ابو عبد اللہ شیعہ کو بلا و مغرب بھیجا۔ یہی وہ داعی ہیں جو نہایت جانفشانی اور عرق ریزی سے خلافت فاطمیہ کو منصفہ ظہور پر لائے۔ آپ ہی نے بلا و مغرب فتح کئے اور مولانا حسین کے فرزند عبد اللہ المہدی کو ”سجلماسہ“ کے قید خانے سے چھٹا کر ظہور کا اعلان کیا۔ اور سماء اہل مغرب سے مولانا مہدی کے نام کی بیعت لی۔ اس کے بعد آپ نے مولانا مہدی اور ان کے فرزند مولانا قاسم کو گھوڑوں پر سوار کر کے سجلماسہ کے بازاروں میں پھرایا اور خود آپ رؤسائے قبائل کے ساتھ مہدی کے سامنے چلے۔ مولانا مہدی کی طرف اشارہ کر کے آپ حاضرین سے کہتے تھے کہ یہ تمہارے مولانا ہیں۔ یہ وہ مہدی ہیں جن کی طرف میں تمہیں دعوت کرتا تھا۔ آپ اس دن اسٹینے خورشید تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ واقعہ موضع رقاد میں ۹۶ھ میں پیش آیا۔ ان تمام واقعات کی تفصیل ”تاریخ فاطمیین“ ص ۸۱ میں مذکور ہے۔ اب ہم مولانا مہدی کے متعلق چند اہم امور بیان کریں گے۔ آپ کی عمر آپ کے والد مولانا حسین کے انتقال کے وقت آٹھ سال تھی۔ اس لئے آپ کے والد نے آپ کے چچا محمد بن احمد کو آپ کا مستودع یعنی ولی مقرر کیا جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

مختصرہ

کوئی امام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ظاہر میں وہ نوبی ہیں اس کے باپ و بنائے نقل و حرکت میں پورے طور پر مشتمل ہیں۔ دور ستر میں امام کا ستر واقع ہونا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ صرف خدا اور خدا کے رسول کو نائنے سے دن کامل نہیں ہوتا۔ متعدد کتابوں میں ہمارے اماموں اور داعیوں نے اس اعتقاد پر تنقید کی ہے جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

میمون القدر کو بحیثیت کفیل قائم کیا جس سے مولانا محمد نے امامت کی امانت حاصل کی۔ سیدنا خطاب کے بیان میں موسیٰ کاظم کے متعلق ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا جعفر بن منصور العین کی روایت میں بھی ان کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ سیدنا خطاب کا قول مذکور بہت اہم اور مستند ہے کیونکہ آپ مولانا الحرة الملک کے رضاعی بھائی اور پہلے داعی مطلق سیدنا ذویب کے ماذون ہیں۔ آپ نے مولانا مستغنی اور مولانا آفریقوں اماموں کا زمانہ دیکھا ہے اور بہت ممکن ہے کہ آپ مولانا مستنصر کے بھی ہم عصر ہوں کیونکہ آپ کے انتقال کی تاریخ ۳۳۲ھ ہے اور مولانا مستنصر نے ۳۸۰ھ میں وفات پائی۔ ان دو تاریخوں میں صرف چھیا لیس سال کا فرق ہے۔ ایسے بنیادی اور اہم مسائل میں خود ہمارے بزرگ ترین داعیوں کے اختلاف کی وجہ سے کیا ہمارا مجموعی کم زور ثابت نہ ہو گا؟ اس مقام پر دوسرا غور طلب امر یہ ہے کہ مذکور الصدر داعیوں نے استجیبین کی ہدایت کے لئے کتابیں لکھی ہیں۔ ان کا بارہمی اختلاف ہدایت کے مفاد کے مخالف ہے۔

ائمہ مستورین کی محنت نسب پر بھی اہل ظاہر اعتراض کرتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ کئی دفعہ اس کے متعلق سوالات کئے گئے ہمارے نہ تو کسی امام اور نہ کسی داعی نے تسبیح بخش جواب دیا۔ سیدنا قاضی نعمان نے اپنی کتابوں، شرح الاختیار، کتاب المناقب والمناقب، افتتاح الدعوی وغیرہ میں ائمہ مستورین کا مطلق ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ ان تصنیفوں میں مولانا جعفر صادق تک کے ائمہ اور ظہور کے خلفاء مولانا مہدی، مولانا قائم مولانا منصور اور مولانا معز کے تفصیلی واقعات ہیں۔ ہر کتاب اپنے زمانے کے امام کی نظر سے گزر چکی ہے اور اس پر ان کے دستخط مونیچے میں جیسا کہ ہر کتاب کے مقدمہ سے ظاہر ہے۔ شرح الاختیار کے چودھویں جزیں جہاں مولانا اسماعیل کی وفات کی خبر لکھی ہے صرف اتنا درج ہے کہ ایک فرقہ آپ کے فرزند محمد کی امامت کا قائل ہے جو اس وقت بالغ مونیچے تھے۔ اس مقام پر بھی داعی مذکور نے بالکل سکوت اختیار کیا ہے حالانکہ کتب مذکورہ کی تدوین کا زمانہ ظہور کا زمانہ تھا۔ قیہ کا کوئی محل نہ تھا۔

کیا مولانا جعفر صادق کو اس بات کا علم نہ تھا کہ موسیٰ کاظم مولانا محمد کو امامت سے محروم کر کے خود امامت کا دعویٰ کر لیں گے اور تمویہ کے مرتکب ہوں گے جیسا کہ سیدنا ادریس نے فرمایا ہے۔ اگر مولانا محمد بن اسماعیل کی نص اس طرح خفیہ طور پر ہوئی تو خدا کی حجت لوگوں پر کس طرح قائم ہو سکتی ہے۔ حالانکہ نص علی الاعلان دینے کی جوت ہونا چاہئے جس کا علم ہر کس و ناکس کو ہو جائے جیسا کہ مولانا علی پر موضع غدیجہ میں ہوئی۔

اس کے علاوہ ایک دوسری اہم بحث یہ ہے کہ مولانا جعفر صادق جب مولانا اسماعیل پر نص کر چکے تو امامت کا رتبہ مولانا اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب مولانا اسماعیل اس کے نالک ہو گئے۔ پھر یہ کہنے کے کیا منی کہ مولانا اسماعیل نے جعفر صادق کو یہ وصیت کی کہ وہ میمون القداح کو مولانا محمد کا باطنی حجاب اور موسیٰ کاظم کو ان کا ظاہری حجاب مقرر کریں جیسا کہ زہر المعانی کے بیان سے واضح ہے۔ یہ کام تو خود مولانا اسماعیل کا تھا۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نص پھر مولانا جعفر صادق کی طرف لونی جس طرح ہمارے اشاعتی بھائی کہتے ہیں۔ سیدنا جعفر بن منصور العین کہتے ہیں کہ مولانا اسماعیل نے مولانا محمد کو جن کی عمر اس وقت چودہ سال تھی راست قائم کیا۔ میمون القداح کی کفالت کا ذکر آپ کے بیان سے معرا ہے۔

مولانا اسماعیل کے انتقال کے وقت مولانا محمد پر جو نص ہوئی اس وقت آپ کی جو عمر تھی اس میں بھی ہم لوگوں میں بڑا اختلاف ہے۔ سیدنا جعفر بن منصور العین کہتے ہیں کہ آپ کی عمر چودہ سال تھی۔ سیدنا ادریس اپنی ایک تصنیف زہر المعانی میں لکھتے ہیں کہ آپ کی عمر تین سال تھی۔ لیکن اپنی دوسری کتاب عیون الاخبار میں کہتے ہیں کہ آپ کی عمر چھپیس سال تھی تو یا ایک ہی داعی دو عمریں بتاتا ہے جن میں بڑا فرق ہے۔ اس کا سبب بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیون الاخبار چونکہ ظاہری اخبار کی کتاب ہے اس لئے اگر اس میں مولانا محمد بن اسماعیل کی صحیح عمر یعنی تین سال بتائی جاتی تو اہل ظاہر امام کی طفولیت پر اعتراض کرتے۔ سیدنا خطاب متوفی ۱۳۳ھ کا بیان بھی یہ ہے کہ آپ مولانا اسماعیل غیبیت کے وقت طفولیت میں تھے یعنی کم سن بچے تھے۔ بالغ نہ ہوئے تھے۔ اسی لئے مولانا اسماعیل نے

نام نہیں بتایا نہ ان کے بعد کے اماموں کا ذکر کیا^(۱)

سیدنا قاضی نعمان کے موفی سیدنا جعفر بن منصور الامین کی تصنیفیں بھی نسب کی بحث سے معرہ ہیں۔ آپ کی ایک کتاب ”الفرأض وحل و دال الدین“ میں ائمہ مستورین کا ذکر اس قدر پیچیدہ ہے کہ اس سے بجائے یقین حال ہونے کے شک

(۱) جاءنا رجل من قبل بعض الدعاة بكتاب..... فيه ان الامامة انتقلت عن بعض الائمة الى ميمون القلاح فلان بن فلان من ابناء لنا ثم جعل (المعز) صلواته على من هذا القول وقال اذا كان ذلك كذلك فقل انقطع السبب ولغوذا بالله من ايدينا..... ولن يجعل الله عند الضرورة عندنا من جعله في يديه من اهل البيت من غير الاعتقاد المتصلة الا مستودع عندنا هم غير مستقر فيهم الحان يستحق ذلك مستحقه فياخذ من اهل اهلهم ثم ذكر من اراد ان يؤثر في من قرب منه من لم يجعل الله..... فاذا كان هذا هكذا في اهل البيت الاقربين فكيف ينبغي ان ينقطع القول فيه بانه صار بالحقبة الى الابدعين كالذين ذكرهم هذا ميمون القلاح وغيره ثم قال نعم ان صاحب الحق هو الميمون المبارك السعيد قادح مناد الحق ومورث نور الحكمة (المبارك والمساندات ۲۵۶) یہ روایت اس لئے اہم ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مخالفین اہل ظاہر ہی نے ہمارے ائمہ کو ميمون القلاح کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ ہمارے داعی بھی یہی کہتے تھے اس سے اس امر پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ ایک امام نے اپنے کسی رشتہ دار کو مستودع بنایا تھا لیکن اس مستودع نے امامت کا رتبہ غصب کرنے کی کوشش کی جیسا کہ آپ کے قول ”في اهل البيت الاقربين“ سے ظاہر ہے۔

ہمارے ائمہ کے دعوے کی بنیاد قاطعی النسل ہونے پر ہے۔ پھر بھی آپ نے اپنے منظوم تاریخی ارجوزے میں ائمہ مستورین کے متعلق یہ لکھا ہے۔

ولم یکن یمنعنی من ذکرہم
الا احتفاظی بمصون سہرہم

دعائے الاسلام کی دعا و تقرب میں بھی مولانا جعفر صادق کے نام کے بعد کسی امام کا نام نہیں پایا جاتا۔ حالانکہ یہ دعا ہر نماز کے بعد عقیدت مندی سے پڑھی جاتی ہے اور بہت مبارک سمجھی جاتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مولانا احمدی کے ظہور سے لے کر آپ کے فرزند مولانا محمد قائم متوفی ۳۳۷ھ کے عہد یعنی تقریباً بیستیس سال تک بھی نسب کا مسئلہ سرشتہ راز تھا۔ اس کے بعد کبھی نہ معلوم کب تک یہ امر پردہ خفایں رہا۔ سیدنا موصوف کی ایک دوسری تصنیف المجالس والمسائل میں ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے مولانا معز کے پاس ایک شخص کسی داعی کے طرف سے ایک کتاب لایا جس میں یہ درج تھا کہ کسی امام کے بعد امامت مہیون القہاج اور فلاں فلاں کی طرف منتقل ہوئی۔ اس کے جواب میں مولانا معز نے صرف اتنا کہا کہ سب امامت ہم سے منقطع نہیں ہو سکتا۔ مہیون القہاج متذوع تھے۔ امامت کا حقیقی مالک ایک مستقر امام تھا۔ آپ نے اس امام کا

(۱) الاسر جو نزاع المختار لا (صفحہ ۱۴۲-۱۴۳) (۲) اسی بنا پر ہمارے ایک اشاعتی بھائی نے لکھا ہے کہ قاضی نعمان بن محمد حقیقت میں اسماعیلی نہ تھے اس نے یہ حجت پیش کی ہے۔ لو کان اسماعیلیا لذلک بعد جعفر الصادق اسماعیل بن جعفر شرجل بن اسماعیل الی امام عصر ولم یکن لداعی الی الایہام امامنا فلکونہ معتقلا واما ظاہر الظہور اذقتہ لطریقہ خلیفۃ عصر اس سلسلہ میں عالم اسلام کی اور روایتیں تعلق بترویج متعہ (باب الطلاق) و نکاح متعہ (ذکر الحدیث الزنا) وغیرہ بھی نقل کی ہیں (مستدرک الوسائل و مستند الوسائل ۳۱۲-۳۱۳) للحاج میرزا حسین النوری (جب فصل ۸ کا تبصرہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔

کو آپ کا باطنی حجاب مقرر کیا تا کہ عام شیعوں کی توجہ مولانا محمد سے ہٹ کر موسیٰ کاظم کی طرف ہو جائے گویا مولانا محمد تین مستورین کے پہلے امام ہوئے جن پر نص پوشیدہ طور پر کی گئی۔ دعائے تقرب میں بھی ہم ”وبالاحمد الطاهر بن المثلث المستورین من خوف اعدائک الظالمین“ پڑھتے ہیں لیکن سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ مولانا اسماعیل پر بھی نص خفیہ طور پر مبنی یعنی آپ کے منصوص ہونے کا علم چند مخصوص اولیاء کے سوا کسی کو نہ تھا۔ جیسا کہ سیدنا فرماتے ہیں۔

فاستدات المحنة بعد جعفر	فانصرف الامر الى التستر
وكان قدا اقاو بعد ذلك	مقامه ملأه ائمة من جلال
فجعل الامر له في ستر	فلم يكن قالوا بل انك يد
لخوفه عليه من اعدائه	الاتقاء فخص اولياءه
واهلہ الذين قد كانوا معه	فقام بالامر وقاموا اربعة
لما مضى كلهم لصلبه	مستترين بعد الاحسبه
فلدخلوا في جملة العريه	لشدۃ المحنة والسريرة
وكلهم له دعاة تسري	ودعوة في الناس كانت تجري

ترجمہ :- مولانا جعفر صادق کے بعد سخت محنت واقع ہوئی (امامت کا) امر مستور ہو گیا۔ آپ نے اپنے ایک فرزند کو قائم مقام بنایا اور امر امت خفیہ طور پر ان کے سپرد کیا۔ اس واقعہ کا علم دشمنوں کے خوف سے چند بھروسے والے اولیاء کے سوا کسی کو نہ ہوا۔ چار امام ایسے مستور ہو گئے کہ وہ رعیت میں شامل ہو گئے۔ ہر ایک کے داعی ان کی طرف دعوت کرتے رہے۔

مذکورہ بالا اشعار سے ظاہر ہے کہ مولانا اسماعیل پر بھی نص پوشیدہ طور پر ہوئی گویا ائمہ مستورین چار گزرے پوشیدگی کی اتنی سختی تھی کہ ظہور ہونے کے

(۱) جدید صحیفوں میں سے جو حال میں طبع ہوئے ہیں ”من خوف اعدائک الظالمین“ نکال دیا گیا ہے کیونکہ امام الزمان کو اس زمانہ میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا (۲) الا کہ جو شرعہ المختار کا جو مولانا قائم کے زمانے میں شائع ہوا۔

اور بڑھ جاتا ہے۔ خود آپ اقرار کرتے ہیں کہ مجھے مولانا ہدی کا نام سلسلے سے یاد نہیں رہا۔ ہم نے "تاریخ فاطمیین مصر" میں اس مسئلے پر کافی روشنی ڈالی ہے۔
سیدنا حمید الدین کرمانی نے بھی ہارونی کے اس اعتراض کا کہ مولانا حاکم عبد اللہ بن میمون القذاح کی نسل میں ہیں کوئی جواب تاریخی حیثیت سے نہیں دیا صرف اتنا کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں المصابیح اور تنبیہ الہادی والمستہل میں مولانا کا نام کی امامت ثابت کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے چند ہی دلیلیں پیش کی ہیں لیکن آپ نے اپنی کسی تصنیف میں اس امر پر روشنی نہیں ڈالی کہ ہمارے اماموں کا بعد اللہ بن میمون سے کیا تعلق تھا۔

پہلی وہ کتابیں جن میں ائمہ مستورین کا ذکر ہے تنبیہ الہادی والمستہل مصنفہ سیدنا حمید الدین کرمانی اور استنار الانام مصنفہ داعی احمد بن تیم ہیں جو ظہور کے ایک سو پندرہ سال بعد کی ہیں۔ ان میں بھی صرف ائمہ مستورین کے نام ہیں۔ استنار الانام حال ہی میں قاہرہ میں چھپی ہے۔ اس کے شائع کرنے والے کی رائے ہے کہ یہ کتاب تاریخ میں شمار نہیں کی جاسکتی۔ اس پر افسانوی رنگ غالب ہے۔ اس رائے کی وجہ شاید یہ ہو کہ اس کتاب کا اکثر حصہ قصوں پر مشتمل ہے جن میں بہت کم ربط پایا جاتا ہے۔ مولانا عبد اللہ کا بیٹہ لگنے کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ اول یہ کہ خود داعی ابو جعفر مولانا عبد اللہ کو نہیں پہچانتے تھے صرف حلیہ اور شکل سے انھوں نے آپ کو پہچانا دوسری بات یہ ہے کہ داعیوں میں سے کون عبد اللہ کو جانتا تھا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

سیدنا اور اس کے قول کے مطابق جسے ہم
ابھی نقل کر چکے ہیں مولانا جعفر صادق نے مولانا
اسماعیل کے فرزند مولانا محمد کو بالکل چھپا دیا
خفیہ طور پر ہوئی۔

اور آپ کے دوسرے فرزند موسیٰ کاظم کو آپ کا ظاہری حجاب اور میمون القذاح

جیسا کہ ہم آئندہ فصل (۹) میں بتائیں گے (۱) اس واقعہ کی اطلاع جب حمدان (قرط) کو ہوئی تو اس نے ہم سے تعلق قطع کر لیا کیونکہ اس نے دیکھا کہ احمد تو عبد اللہ بن میمون کا بیٹا ہے وہ کس طرح امام ہو سکتا ہے۔ حقیقی امام تو مولانا محمد بن اسماعیل ہیں۔ اسی وجہ سے عام مورخین ہمارے اماموں کو عبد اللہ بن میمون کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان کے اس طرح منسوب کئے جانے کا اقرار خود سیدنا ابراہیم بن حسین الحامدی نے بھی اپنی کتاب کنترا لولد میں کیا ہے جس کا حوالہ ہم ابھی دے چکے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ پائے جانے سے ان کی یہ رائے درست نہ ہو جاتی ہے۔ کاشن ہم اس پیچیدہ مسئلہ کو واضح طور پر حل کرتے اور سیدنا قاضی نعمان کی طرح اسے سرستہ راز کہہ کر یوں ہی نہ چھوڑ دیتے

سیدی حسن بن نوح (بھروچی) متوفی ۹۳۹ھ نے ائمہ مستورین کے نام اس کتاب **الازہار میں ائمہ مستورین** کے ناموں میں اختلاف۔ طرح بتائے ہیں۔ عبد اللہ۔ محمد۔ احمد

یہ ان ناموں سے مختلف ہیں۔ جو اکثر کتابوں میں پائے جاتے ہیں حالانکہ سیدی موصوف کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سیدنا محمد الدین کرمانی کی کتاب تنبیہ الھادی والمستھدی سے نقل کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدی موصوف کے پاس جو کتاب مذکور کا نسخہ ہوگا وہ دوسرے نسخوں سے علیحدہ ہوگا اس لئے کہ یہ نام اتنے مشہور و معروف ہیں کہ انھیں ہر مومن دعاء تعقیب معروف "تقرب" میں ہر روز فرض نمازوں کے بعد دھرتا ہے۔ ایسے ناموں کے نقل کرنے میں غلطی کا واقع ہونا ناممکن ہے۔ دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ دروز کی بعض

۱۱ وادع الآخر ابن عمہ عبد المجید قصرہ وظاہر ملکک بعد
بخذ البیعة علیہ وتاکیدھا انه حافظ لما فی یدایہ لایام
الطیب وسلم الیہ جمیع ما امرہ ان یودیہ اداء الثقة الامین
..... وعبد المجید بلدات فیہ اما رات التفیق قلذ لک
افترقت امور الشیعة والاولیاء واضطربت المملكة (یعنی الاخبار ۱۱۵-۱۱۶ھ)

تقریباً بیس سال بعد بھی سیدنا نے مولانا محمد توحید کو مولانا اسماعیل کا نام بھی نہیں بتایا صرف بعض دلائل کا۔ کہا جب اس قسم کی مخفی کارروائی ہو تو خدا کی رحمت بندوں پر کس طرح قائم ہوگی۔ تعجب ہے کہ ہم بعض کا تو دعویٰ کرتے ہیں اور اس کی حقیقت جو ظہور و اعلان ہے اسے بھول جاتے ہیں۔

ہمارے اماموں کو عبد اللہ بن مہمون القدر کی طرف منسوب کئے جانے کی وجہ۔ قرآن کی ابتداء سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ وہ ہماری ایک شاخ ہیں۔ ظاہری شریعت کی تقطیل سے پہلے

اعتقاد میں ہم اور وہ دونوں متفق ہیں۔ ان کے کارناموں کی تفصیل آگے آئے گی۔ قرآن کی علیحدگی کا بدب ممکن ہے یہ ہو کہ مولانا اسماعیل کے بعد ہم اور وہ دونوں نے مولانا محمد بن اسماعیل کی امامت تسلیم کی جن کے عظیم نشان مراتب بیان کئے جا چکے ہیں۔ آپ کی طرف سے آپ کے حجاب یا قبیل سیدنا مہمون القدر اور ان کے بیٹے عبد اللہ دعوت کا کام انجام دیتے تھے جیسا کہ سیدنا ادیس فرماتے ہیں ہمارے قرطبی بھائیوں کی معلومات صرف یہاں تک محدود ہوں گی۔ کیونکہ زمانہ شدید ستر و تقیہ کا تھا۔ عبد اللہ بن مہمون کا ایک بیٹا احمد ہو گا جو اس کا جانشین ہوا ہو گا۔ اس بیٹے نے اپنے والد کی وفات کے بعد یہ دعویٰ کر دیا ہو گا کہ میں ہی حقیقی امام ہوں کیونکہ عوام میں اس کا باب دعوت کا صدر تھا اور بہت کم افراد مولانا محمد بن اسماعیل کو جاننے تھے جس طرح کہ اکثر کتابوں میں مذکور ہے۔ خاص کر جب کہ آپ تربیت کے لحاظ سے عبد اللہ بن مہمون کی طرف منسوب تھے۔ صاحبوں اور قبیلوں کا اس طرح دعویٰ کرنا ہمارے اماموں کی تاریخ میں ایک معمولی بات ہے جس کی تین بڑی نظیریں ہیں۔ ایک موسیٰ کاظم کی جو مولانا محمد بن اسماعیل کے چچا اور ظاہری حجاب تھے جیسا کہ ہم اس فصل میں بیان کر چکے ہیں۔ دوسری محمد (سید الخیر) کی جو مولانا مہدی کے چچا اور حجاب تھے جیسا کہ آئندہ فصل (۸) میں معلوم ہو گا۔ تیسری حافظ کی جو مولانا فاطمہ کا صاحب تھا

(۱) اگرچہ ستر و القدر مولانا کا نام نہیں لیا تھا۔

فصل (۸) مولانا ہمدی کی حقیقت

مولانا ہمدی کے ظہور کی خوشخبریاں | ہمدی کے متعلق کئی روایتیں آنحضرت صلیع
کی سند سے بیان کی گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل کے ذریعے خدا کے فر
نے خبر دی ہے کہ آخری زمانے میں میری نسل سے ایک ایسا شخص ظاہر ہوگا
جس کا نام میرا نام اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا۔ (۱) یہ خدا کے
دین کی طرف دعوت کرے گا اور لوگوں کو فتنے کی گمراہی سے ایسا نکالے گا جیسا
میں نے انھیں عہد جاہلیت میں شرک کی گمراہی سے نکالا تھا۔ اس پر بھی اس طرح
کفر کی ہمت لگائی جائے گی جس طرح مجھ پر لگائی گئی۔ یہ روئے زمین سے جو روئے
دور کر کے عدل و انصاف پھیلانے گا۔ بحر جہل دلیلم۔ اور قسطنطنیہ فتح کئے
جائیں گے۔ یہ فتح کامل ہوگی۔ اس کے بعد دین اسلام کے سوا اور کوئی دین باقی
نہیں رہے گا۔ (۲)

(۱) اسرار المفلحاء (صفحہ ۲۴۳)۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے؟

(۲) شرح الاخبار ۱۴۹۔

کتاب میں بھی ان ناموں کی تائید کرتی ہیں جن میں اس طرح لکھا ہے ۱۔ ہمدی بن
(ابو شلغلغ) احمد بن محمد بن عبد اللہ ۲۔ کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا ہے کہ سیدی
موصوف کے پاس جو تنبیہ الہادی والمستہدی کا نسخہ ہوگا وہ نسبتاً
قدیم ہوگا اور اس میں وہی نام ہوں گے جو آپ نے نقل کئے۔ بعد کے نسخوں میں
ممکن ہے کہ تبدیلی ہو گئی ہو ۳۔

1. It is interesting to note that in some non-
Ismaili sources such as the mystic works of the
Druzes, al-Mahdi appears to be the son of Abu
Shalaghlagh Ahmad b. Muhammad b. Abdil-lah
(Cf. de Goeje, P. 21).

2. Which version is to be trusted ? Is this an
ordinary mistake in the K. al-Azhar, which
crept in at an early date, and was later on bl
indly repeated in all subsequent copies ? Or may
this be the original version, which the shrewd
Bohora, Hasan b. Nuh found in an old copy of
the Tanbihulhadi ? In such a case we must
admit that at the end of the fourth / tenth c.
the Fatimid tradition regarded Imam Ahmad
(the author of the Rasail of Ikhwanu's-safa)
as the father, not the grand-father of al-Mahdi,
and his father as Muhammad b. ' Abdil-lah....
..... All this of course inspires
very grave doubts. (The Rise of The Fatimids,
by Ivanow, P. 46 & 47).

مولانا محمد باقر سے روایت ہے کہ مہدی کے ظہور کے وقت ان کی ڈاڑھی اور سر میں کوئی سفید بال نہ ہوگا سیدنا قاضی نعمان کہتے ہیں کہ جب مہدی نے ظہور کیا تو ان کی یہی حالت تھی اور جب ان کے عہد کے امام الزمان نے ان کی طرف امامت سپرد کر کے ان پر نص کی کہ وہ مہدی ہیں اس وقت وہ خوبصورت نوجوان تھے (۱)

مولانا مہدی کی وجہ تسمیت | مولانا مہدی کو مہدی اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو "آخر مخفی" کی ہدایت کی

ہے یعنی اس پر مطلع کیا ہے (۲)

مولانا مہدی کے کارنامے | مولانا امام علی بن محمد بن فراتے میں کہ جب ہمارے یعنی اہل بیت کے قائم

کا ظہور ہوگا تو خلق اللہ میں وہ عدل و انصاف پھیلائے گا۔ تورات، انجیل اور دوسری الہی کتابیں انطاکیہ سے نکالے گا۔ اہل تورات کے درمیان تورات سے، اہل انجیل کے درمیان انجیل سے اور اہل فرقان کے درمیان فرقان سے احکام نافذ کرے گا۔ زمین اپنا سونا چاندی اگل دے گی۔ اس شخص کا نام ایک بنی کا سانام ہوگا (۳)

آنحضرت نے فرمایا ہے کہ انطاکیہ میں ایک غار ہے جس میں موسیٰ کی تختیاں سلیمان کا دسترخوان اور موسیٰ کی لاش تھی ہے رات اور دن نہیں گزریں گے یہاں تک کہ ایک آدمی جس کا نام میرانام اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ان کا مالک ہوگا (۴)

(۱) شرح الاخبار ص ۵۰ (۲) وسالت ابا عبد اللہ لعمری المہدی قال لانہ ہدی الی الامر المخفی (کتاب الکشف ص ۴۴) (۳) شرح الاخبار ص ۵۰ (۴) الخیر فی ذکر المہدی (۴) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (۲) بانطاکیہ (۵) الواسع موسیٰ ومائدہ سلیمان ومنیرہ وعمی موسیٰ فی غار من غار اٹھا فاعما شرقیہ والغرہیہ والجنوبیہ والقبلیۃ الا اذا جاءت ذلک الغار انتجت (بقیہ ص ۱۷۳)

آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ شہر انطاکیہ کے ایک غار میں موسیٰ کے الواح، سلیمان کا ماندہ اور منبر اور موسیٰ کا عصا ہے۔ کوئی باڈل خواہ شرفی ہو یا غریبی جنوبی ہو یا قبلی اس غار پر سے اپنی برکت نازل کیے بغیر نہیں گزرتا۔ زمانہ یونہی گزرتا رہے گا یہاں تک کہ میری عمرت سے ایک ایسا شخص نکلے گا جو میرا ہم نام اور جس کا باپ میرے باپ کا ہم نام ہوگا۔^(۱)

”المصباح“ جیسی معتبر اور مستند کتاب میں
مولانا حاکم کے باب الابواب سیدنا حمید الدین
فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ

ائمہ مستورین کا مقابلہ
اصحاب الکہف سے

میری امت میں ہو وہ ہو وہ باتیں ہوں گی جو اگلی امتوں میں ہو چکی ہیں، جس طرح اصحاب الکہف تین سو نو سال تقیہ کے کہف میں سو رہے اپنی طرح ائمہ مستورین تین سو نو سال ظالموں کے خوف سے چھپے رہے۔ مولانا حمید کا ظہور ۹۳۰ھ میں بلا و مغرب میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حجاب خوف دور کیا اور آفتاب اپنی سمت مغرب سے طلوع ہوا۔^(۲)

تبصرہ

یہ مقابلہ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مولانا حمید کا ظہور ۹۳۰ھ میں ہوا نہ کہ ۳۰۹ھ میں جیسا کہ سیدنا نے فرمایا ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ ائمہ مستورین دو سو چھیالیس سال غار میں چھپے رہے۔ اس دلیل سے مولانا حاکم کی امامت کس طرح ثابت ہو سکتی ہے؟ ایسے غیر موزوں مقابلوں کی کمی مکی اہل فضل تاویل میں ملیں گی۔

مولانا حمید کی علامتیں | جہدی کا اسرہلی قد و قامت عربی روپ
چوڑی پیشانی اور اونچی ناک ہوگی۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان
اور پندلی پر ایک داغ ہوگا۔

(۱) شرح الخبائس ۱۵/۱۶، کتاب المصابیح (مقالہ ۲، مصباح ۶۔ یوہان)

تھی۔ اس لئے آپ نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بھائی محمد بن احمد کو جنھیں سعید الخیر بھی کہتے ہیں مہدی کا مستودع یعنی ولی مقرر کیا تاکہ ان کے بالغ ہونے کے بعد انھیں امامت کا عہدہ سپرد کر دیں لیکن ولایت طبعی محمد کی نیت بدل گئی۔ انھوں نے خود امامت غصب کر کے اپنے لڑکے پر رض کر دی جس کا انتقال ہو گیا۔ پھر دوسرے لڑکے پر رض کی وہ بھی مر گیا۔ اس طرح جملہ دس لڑکوں پر رض کی اور وہ بچے بعد دیگرے مرتے چلے گئے آخر کار محمد نے توبہ کی اور سب داعیوں کو جمع کر کے آگاہ کیا کہ وہ توفیق مستودع تھے۔ پھر انھوں نے امامت کا عہدہ عبد اللہ المہدی کے سپرد کیا (۱۱)

تبصرہ

اور نقل کی ہوئی سب حدیثیں شرح الاخبار میں ظہور کے پہلے امام مولانا مہدی کی فصل میں شال کی گئی ہیں جو ۸ رذی الحجہ ۲۹۶ھ میں جہاننامہ میں ظاہر ہوئے۔ حدیثوں کے مطابق آپ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبد اللہ ہونا چاہئے لیکن آپ کا نام عبد اللہ اور آپ کے والد کا نام حسین ہے۔ اس کے جواب میں سیدنا قاضی نعمان یہ کہتے ہیں کہ مولانا مہدی سے، مولانا مہدی کے فرزند مولانا قائم مراد ہیں جن کا نام محمد بن عبد اللہ ہے (۱۲)

(۱۱) استنصار الامام (صفحہ ۱۲)

(۲) فقام عبد اللہ وهو الصادق

فما ت صل اللہ والملائکہ

وقام بالامر علی تصعبہ

ذالک ابو القاسم مہدی البشر

صفحہ ۱۸۱ قال لنا من انکثر

من ائتہ لما دعی المہدی

لانہ قل جاء بالتنزیل

مہدینا صلی علیہ الخالق

علیہ و عشرتہ المبارکہ

من بعدہ ولم یفیل یقوہ

محمد افضل کل من غیر

بمثل ما صل قتم و ذکیر

قلنا بما قل صدق النبی

وجاء ہذا بعد بالتاویل

(الاسیر جونہ المختار)

میں

کافی

عہ ذکر قیام ابی القاسم محمد بن عبد اللہ سے ذکر الدلائل علی امامت المہدی العائم

آنحضرت نے فرمایا ہے کہ جو شخص دین اسلام قبول نہیں کرے گا اسے مہدی قتل کر دیں گے۔ ترک، خنزیر، دیلم، حبش سب کو ہلاک کریں گے۔ روم کے بادشاہ زنجیروں سے جھکڑے ہوئے مہدی کے سامنے پیش کئے جائیں گے۔ کسی یہودی اور نصرانی کو ذبح پر نہیں چھوڑیں گے بلکہ سب کو براہمی اور محمدی ملت پر لائیں گے (۱)۔

مولانا جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ جب قائم کا ظہور ہوگا تو ایمان ہر تاصیغ (یعنی حضرت علیؑ کے دشمن) پر پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ سچے دل سے مومن بنے گا تو جبر ورنہ اس کی گردن باری جائے گی۔ اور اسے اسی طرح جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ جس طرح اہل مدینہ آج ادا کرتے ہیں۔ اس کی مکر پر ہمایان باندھتی جائے گی اور اسے شہروں کے باہر نکال دیا جائے گا۔ اگلے ائمہ کے زمانے میں کبھی ایسی بات نہیں ہوئی۔ لیکن آئندہ کسی نہ کسی امام کے عہد میں اس کا ظہور ہوگا۔ جب لوگ اس کی طاعت قبول کریں گے تو ایک ہی دین ہوگا (۲)۔

بارہ مہدی | مولانا امام علی بن الحسین فرماتے ہیں کہ قائم یعنی مہدی ہم میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد بارہ مہدی یعنی امام اس کی ذریت سے ہوں گے۔ یہ امت نہیں ہلاک ہوگی یہاں تک کہ بارہ خلفاء نبی کے اہل بیت سے اس پر حکمراں ہوں گے۔ ایک ان میں کا چالیس سال تک حکومت کرے گا۔ اور دوسرا تیس سال۔ آنحضرت صلعم فرماتے ہیں کہ مہدی کے بعد سات امام ان کی ذریت سے ہوں گے ہر امام صاحب ہوگا (۳)۔

مولانا مہدی پر نص کی کیفیت | بن احمد نے عسکر مکرم میں ۲۶۸ھ میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کے فرزند عبداللہ المہدی کی عمر صرف آٹھ سال

(بقیہ حاشہ گزشتہ) علیہ من برکاتہا لما فیہ اما انہ لا یدل ہبل لایامہ واللہ یالی
حتی یتولاہا رجل من ولدی وعترتی یواطی اسمہ اسمی واسمہ اسمی
ابی (شرح الاخبار) ۱/۱۵ (۱) شرح الاخبار ۲/۱۵ (۲) شرح الاخبار ۱/۱۵ (۳)
شرح الاخبار ۲/۱۵ -

زمانوں میں ظہور میں آئیں گی۔ سب ہمدی کی طرف منسوب ہوں گی۔ کیونکہ ہمدی نے ان کا اختراع کیا۔ جس طرح کہ ان سے قبل جو واقعات ہوئے وہ حضرت رسول خدا کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ اسی بہت سی حدیثیں ہیں جو مولانا جعفر صادق کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ معمولی آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں موضوع ہیں۔ آپ نے ایسی لغو باتیں ہرگز نہ کہی ہوں گی۔ کیونکہ اگر آپ کو اس کا علم نہ ہوتا کہ آئندہ فلاں فلاں واقعہ فلاں امام کے زمانے میں ہوگا تو آپ جیسے بزرگ امام نے کیوں ایسا فرمایا ہوگا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ فلاں امر فلاں امام کے زمانے میں ہوگا اور وہ اس وقت نہ ہوا تو ان کے بعد ان کے کسی فرزند کے زمانے میں ہوگا۔ ایسی حدیثوں سے تو آپ کی کسر شان ہوتی ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ امام کو قیامت تک کے بادشاہوں

(۱) مقدمہ (ہم اسماعیلیوں پر اہل ظاہر کے الزامات)

(A) As may be seen from the chapter dealing with prophecies concerning the advent of the Mahdi, Qadi Nu man (obviously in his capacity as official speaker for the early Fatimids in matters of religious policy) systematically adheres to the idea that Mahdi-ism is the same thing as the Imamah (in Ismaili sense). According to his theory, the Mahdi is a kind of collective name, applicable to a dynasty of the the Imams (al-A 'imnatu' l-Mahdiyyun): whatever has not been done by any member of the dynasty in fulfilment of the prophecies, will be done by his descendants. There is hardly any room for misunderstanding of the implications of the theory, and the reasons of the policy. It was an attempt to find a suitable pretext to postpone "payment of the cheques" by transferring the liability from the founder of the dynasty to his successor.

یہ جواب کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جو امام ہمدی کی حیثیت سے ظاہر ہوئے اور جن کا جلوس داعی ابو عبد اللہ شیعہ نے بڑی دھوم سے نکالا وہ مولانا عبد اللہ بن مولانا حسین ہی ہیں نہ کہ مولانا محمد بن عبد اللہ حبیب اللہ گزشتہ فصل میں بیان کر چکے ہیں۔

اوپر کی حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ سب مہتیں ہمدی کے ہاتھ پر ایمان لائیں گی۔ اور دین ایک ہو جائے گا۔ قسطنطنیہ فتح ہو گا۔ روم کے بادشاہ قید کر لئے جائیں گے۔ کوئی یہودی اور نصاریٰ کبھی ذمہ پر بھی نہ چھوڑا جائے گا لیکن ان میں سے ایک پیشین گوئی بھی صحیح نہ نکلی۔ مولانا ہمدی کے دور میں تو کبھی کسی دوسرے امام کے زمانے میں بھی قسطنطنیہ فتح نہ ہو سکا اور نہ سب یہود و نصاریٰ نے اسلام قبول کیا بلکہ ظہور کے بعض اماموں نے تو ان کو بڑے بڑے ذمہ دار عہدے دئے۔ یہاں تک کہ وہ وزارت پر بھی مامور کئے گئے واقعہ یہ ہے کہ فاطمین مصر کے عہد میں اسماعیلی مذہب ایک فرقہ ہی تک محدود رہا جس کی تعداد کچھ زیادہ نہ تھی۔ عام باشندے اپنے اپنے مذہبوں پر قائم رہے۔^(۱)

جب ان حدیثوں کے مطابق ایک بات بھی واقع نہ ہوئی تو ہمیں اپنی بات کی سچ کے لئے ایک دوسری حدیث وضع کر کے مولانا جعفر صادق کی طرف اسے منسوب کرنا پڑا جتنا پچھ سیدنا قاضی نعمان کہتے ہیں کہ مولانا جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ فلاں امر فلاں امام کے زمانے میں ہو گا اور وہ اس وقت نہ ہوا تو وہ ان کے بعد ان کے کسی فرزند کے زمانے میں ہو گا۔ ایک دوسرے مقام پر سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ جو پیشین گوئیاں مولانا ہمدی کے متعلق کی گئی ہیں وہ یکے بعد دیگرے ہمدی اور ان کی اولاد کے

(۱) (۱) تاریخ فاطمین مصر (فصل ۱۰۔ عنوان "باغیوں کے قتل کا نتیجہ۔ دولت فاطمیہ کے مذہبی دور کی تبدیلی سیاسی دور میں")۔ (ب) فصل ۳۔ عنوان "دولت فاطمیہ کے زوال کے بعد اسماعیلیوں کی مذہبی تحریکات حشر۔ (۲) شہزاد الامتیا س ۱۱۱۱ =

حاصل ہے۔ کیونکہ اس عالم میں امام عقل اول کا قائم مقام ہے۔

(C) Then he (i. e., Mawlana Jafar as-Sadiq said to me (Hamza B. Hamran): the Imams, after God has taken His Prophet, were no others than thou hast named one after the other. Then he added: and if I relate to you a prophecy (of the Prophet, — Haddathtukum) about a certain Imam from amongst us, concerning something that should have happened and it in fact had not happened it means that this shall take place under (one of) his successors".

We may add, as is well known, the term mahdi does not appear in the Coran. Prophecies concerning the Mahdi are not found in the earliest collections of the hadiths; Bukhari does not mention any. The doctrine grows gradually, and apparently becomes widespread not earlier than about a hundred years after the time of the Prophet. It appears to be considerably influenced by non-Islamic messianistic ideas, such as Christian, Zoroastrian, and Jewish. The most important development, as can be seen above, was the effort of Ismaili circles to amalgamate this doctrine with the doctrine of the Imamate, and to make the mission of the promised Mahdi not individual and personal, but a family affair, — a task carried on by several succeeding generations. — Cf. Margoliouth, Macdonald, Enc. of Islam, III — (Ivanow, The Rise of the Fatimids, P. 51, 95-96, and 103).

اور داعیوں کے نام معلوم ہیں۔ بلکہ امام کو "علیہ ماکان" و "علیہ ماسیکون"

(B) In prophecies the way is wide open for additions and substantial alterations. One example will suffice: it is quite possible that public opinion, feeling it hard to reconcile itself to the fact of the death of the Prophet, expected his return "in due course", or the advent of another religious leader of a similar standing, even immediately after the sad event, and expressed these expectations in the form of belief in certain predictions attributed to the Prophet himself. We see further how the Islamic world becomes gradually filled with expectations of the advent of the first century after the death of the Prophet. Then the expectations are shifted to the end of a three hundred years' period, later on of a thousand, and so forth. How strong such beliefs, could be, and how great an appeal they could make to the religious sentiment of the masses, may be seen from the fact that similar "Cheques" have on many and many occasions, even in modern times, been successfully "Cashd" by enterprising people. Here wishful thinking creates faith, and faith accepts as the fact that what is wished has been predicted by the source of religious knowledge, the Prophet himself.

کیونکہ مہدی کے بعد صرف نو امام ہوئے کیا سیدنا قاضی نغان کے بارہ امام کہنے کہنے سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی کہ آپ درپردہ اثنا عشری تھے جیسا کہ مولف مستدرک الوسائل^(۱) نے تفصیل سے اس امر پر روشنی ڈالی ہے۔

مولانا مہدی کے مستودع کا واقعہ بھی عجیب ہے امامت جیسے متمم بالمشائخ عہدے کو ایک ایسے شخص کے سپرد کرنا جو خائن ثابت ہو پڑے اچھے کی بات ہے دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ مستودع کے وہ بیٹوں کے مرنے اور مولانا مہدی کے بالغ ہونے تک جو طویل زمانہ گزرا ہوگا اس میں احکام شریعت یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا اقلیٰ کس سے ہوگا۔ حدود و دعوت کس طرح قائم کئے گئے ہوں گے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زمین گھڑی بھر بھی بے امام کے نہیں رہ سکتی۔ اگر امام نہ ہو تو وہ مترزلزل ہو جائے گی۔ تیسرا امر توجہ کے قابل یہ ہے کہ امام اپنے منصوص پر بغیر خدا کے الہام بلکہ وحی کے نص نہیں کرتا^(۲) مولانا حسین نے کس طرح ایسے شخص کو اپنے فرزند مہدی کا مستوع مقرر کیا جس نے خود مہدی کو نص سے محروم کر دینا چاہا۔

کیا مولانا مہدی کا نام علی بن الحسین ہے | سیدنا خطاب بن الحسین توفی ۳۳ھ

اپنی کتاب "غایۃ الموالید الثلاثہ" میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں :- وذلک ما وری عن الامام جعفر بن الصادق فی تسلیم الامر الی ولده اسماعیل وغیبة اسماعیل وولده محمد بن اسماعیل فی حد الطفولیۃ ولم تکن الامامۃ ترجع الفقہری منہ حکم الم ترجع عن غیرہ فاودع حجتہ المنصوبہ بین ید یدہ میمون القلب مقامہ لولده واقامہ ستر اعلیہ وقلامہ بین ید یدہ واستکفله ایاہ الی بلوغہ اشدہ ولما بلغ اشدہ تسلیم ودفنتہ ثم جری الامر وعقبہ خلفاء عن سلف حتی انزلہم الامر بہ الی علی

(۱) فصل (۵) تبصرہ (۲) الامر لجمع بامر الله ووجه الی اسماعیل ولما حضر اسماعیل ما اراد الله من امره اوحی الیہ ان یسلم الامر الی ولده محمد وبقبائہ وسلم الیہ بحضور من خواصہ سائر اعیانہ (اسرار النطقاء صفحہ ۲۴)

اس بات پر بڑی حیرت ہے کہ سیدنا قاضی نعمان بن محمد کے انتقال کے بعد ظہور کے اور چھ امام گزرے لیکن کسی امام کے زمانے میں یہ پیشین گوئی صحیح نہ ہوئی کسی امام کے عہد میں قسطنطنیہ فتح نہ ہوا حالانکہ حدیث مذکور سے مہدی کا قسطنطنیہ فتح کرنا اور دوم کے بادشاہوں کو قید کر کے مہدی کے سامنے لایا جانا ظاہر ہوتا ہے۔ احادیث مذکورہ کو بنا بننے کے لئے ہمیں یہ کہنا پڑا کہ مولانا قاضی القیام کے زمانے میں یہ واقعات ظاہر ہوں گے حالانکہ وہ حدیثیں جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ ان سے مولانا مہدی ہی کا سب کام انجام دینا ثابت ہے نہ یہ کہ مہدی اور ان کی اولاد کے زمانے میں یہ واقعات ہوں گے۔

کیا مولانا مہدی موسیٰ کی تختیوں، سلیمان کے دسترخوان اور منبر اور موسیٰ کی لاشی کے مالک ہوئے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ یہ چیزیں اب کہاں ہیں کیسے طرح ممکن ہے جب کہ ہم نے ان چیزوں کی تاویل کی ہے جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا مخفی مباد کہ یہ شرح الاخبار کی روایتیں ہیں جو مولانا معز کی نظر سے گزر چکی ہیں اور جن کے شائع کرنے کی آپ نے اجازت دی ہے۔

مولانا معز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ”اسابع المہ“ کے اسبوع کے چوتھے امام یعنی مہدی کے ذریعے اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا ہے جو سختی بہت قوی ہوتا ہے۔ اس قول کی تصدیق کس طرح ہو سکتی ہے جب کہ واقعات اس کے مخالف ہیں۔

یہ حدیثیں بھی کہ مہدی کے بعد بارہ یا سات امام ہوں گے صحیح ثابت نہ ہوئیں

(۱) وقد اقام الله واعتر دينه فاطمه علي الدين كله بسبع اسبوع من اسابيع ائمة محمد وهو المهدى بالله وقد يكون سابع الائمة السبعة اقوى كما يكون سابع النطق اقوى لانه الوسط بين ثلاثة وثلاثة كالشمس التي هي اقوى السبعة السياره من الكواكب (تاویل الشريعة صفحہ ۸۲) مولانا معز نے شمس کو کواکب سیارہ میں شمار کیا ہے جو خلاف واقعہ ہے جیسا کہ فصل (۱) کے تبصرو میں بتایا جا چکا ہے۔

میں چمکا ہو تو ”ولی اللہ فی ارضہ“ علی بن الحسین مغرب کے ارادہ سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب آپ شام کے کسی راستے میں تھے تو اپنے غیبت اختیار کی اور اپنے حجت سید الخیر الملقب بالمہدی کو اپنا خلیفہ بنایا۔ سید الخیر نے دعوت کے قواعد نشر کئے اور دونوں پر ان کے دشمن کی طرف سے جو صعوبتیں نازل ہوئی تھیں وہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو اس کے نکر سے بچا لیا..... اور جب ہمدی کا انتقال قریب ہوا تو آپ نے امانت کو اس کے مستقر کے سپرد کیا اور محمد بن علی القائم بامر اللہ نے اسے لے لیا۔ اب امامت آپ کی نسل میں جاری رہی یہاں تک کہ اپنے مستقر اور معدن کو پہنچ گئی یعنی مولانا آخر تک پہنچ گئی۔

تیسرہ

سیدنا خطاب مولانا الحرة الملک کے رضاعی بھائی تھے آپ کی سن ۳۵۳ھ ہے اس لحاظ سے آپ نے مولانا آخر الملک مولانا مستعلی اور مولانا مستنصر کا زمانہ بھی دیکھا ہوگا۔ آپ کی ہمیشہ مولانا الحرة الملک اور مولانا مستنصر کے درمیان مراسلت و مکاتبت جاری تھی۔ دینی حیثیت سے بھی آپ کا درجہ بہت اونچی تھا۔ چنانچہ آپ پہلے داعی مطلق سیدنا ذویب کے ماذون تھے آپ کے مندرجہ بالا بیان سے کئی امور پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ اور وہ بہت غور سے قابل میں۔

پہلا امر عجیب طلب یہ ہے کہ مولانا اسماعیل کی غیبت کے وقت آپ کے فرزند مولانا محمد کم سن تھے۔ بالغ ہونے کے بعد آپ نے اپنی امانت یعنی امامت میمون القدراس سے واپس لے لی۔ حالانکہ سیدنا جعفر بن منصور العین فرماتے ہیں کہ مولانا اسماعیل کی وفات کے وقت آپ کے فرزند محمد کی عمر چودہ سال تھی اور آپ بالغ ہو چکے تھے (۱)۔

بن الحسين بن احمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل
بن علي بن ابي طالب وكان على يد يده طلوع الشمس وذلك انه
ما ظهر النور باستقاء باليمن وبلاد المغرب صاغر ولي الله في
ارضه علي بن الحسين يرید بلاد المغرب حتى كان في بعض
طريقه من الشام واظهر الغيبة واستخلف جتته سعيد الخدري
الملقب بالمهدي عليهما السلام فثبت قواعد الدعوة وجرى
قواعد الدعوة وجرى عليهما من ضد هما سبج لهما من
الاعمال بالمغرب ما جرى ولما حضرت المهدي
النقله سلم الوديعه الى مستقرها وتسلمها محمد بن علي
القاسم باسم الله وجرى الامامة في عقبه حتى انتهت الامه
الى مستقرها ومعدنها من الامام الامر باحكام الله

ترجمہ :- اور وہ اس روایت کے مطابق ہے جو مولانا جعفر صادق سے
وارد ہوئی ہے۔ آپ کے امر امامت کے سپرد کرنے میں اپنے فرزند
اسماعیل کو اور اسماعیل کی غیبت میں جب کہ آپ کے فرزند محمد بن
اسماعیل طفولیت کی حد میں یعنی بہت کم سن تھے اور امامت الہی
نہیں لائی آپ سے جیسا کہ وہ الہی نہیں لائی آپ کے غیر سے اس لئے
آپ (یعنی اسماعیل) نے اپنے جتہ میمون القدری کو آپ کے
فرزند کا قائم مقام بنایا تاکہ خود محمد مستور میں اور میمون القدری
ان کی کفالت کریں یہاں تک کہ محمد بالغ ہوں۔ جب محمد
بالغ ہوئے تو آپ نے اپنی امامت واپس لے لی۔ پھر امامت
محمد کی نسل میں جاری رہی یہاں تک کہ وہ علی بن الحسین بن احمد
بن عبد اللہ بن محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق تک پہنچی۔ آپ کے
ہاتھ پر آفتاب طلوع ہوا۔ جب اس کا نور میں اور مغرب کے شہروں

(۱) غایۃ الموالید الثلاثہ لسیدنا الخطاب بن الحسن -

کا ہوا اور پہلک میں وہی ہمدی قرار دے گئے کیونکہ سیدنا خطاب فرماتے ہیں کہ
سید الخیر کا لقب ہمدی ہے اور محمد القائم بن علی نے امامت کی امانت سید الخیر سے
لی نہ کہ آپ کے والد مولانا علی سے جو اصل ہمدی ہیں۔ ائمہ کے نام حسب ارشاد سیدنا
خطاب حسب ذیل ہیں :-

مولانا اسماعیل

مولانا محمد

مولانا عبد اللہ

مولانا احمد

مولانا حسین

مولانا علی (و جتہ سعید الخیر الملقب بالمہدی)

مولانا محمد القائم

ان امور پر غور کرنے سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے بزرگ ترین اور وہ بھی
دور ظہور کے متقدمین ذاعیوں کے بیانات میں جن میں بعض باب الاواب میں بے حد
نقد و مناقض ہے اب اگر ہم اہل ظاہر کے مورخین پر یہ الزام لگائیں کہ انھوں نے
ہمارے ائمہ کا صحیح سلسلہ بتانے میں غلطی کی تو ہمارا یہ الزام درست نہ ہوگا۔ قصور تو
ہمارا ہے نہ کہ ان کا۔ ایسے ہی اختلافات کی وجہ سے انھوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ
اپنے مریدوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ اس مقام پر یہ بات دیکھنے کی ہے کہ غایت
الموالید الثلاثہ باطنی کتابوں میں شامل ہے جس کے تمام بیانات

سیدنا ادریس اپنی تاریخ یحیون الاختیار میں فرماتے ہیں کہ مولانا محمدؐ کی عمر اس وقت چھپیس سال تھی۔ غبت سے مراد یہاں وفات ہی کی ہے (۳) کیونکہ آپ کے بیان سے صاف ظاہر ہے کہ مولانا جعفر صادقؑ نے امامت کا رتبہ میمون القدر کے سپرد کیا اور مولانا محمدؐ نے اپنے بالغ ہونے کے بعد میمون القدر سے یہ رتبہ واپس لے لیا۔ اگر مولانا اسماعیل اس وقت زندہ ہوتے تو مولانا محمدؐ اپنے والد اسماعیل سے امامت کا رتبہ حاصل کرتے لیکن سیدنا موصوف اپنی حقیقت کی کتاب نہر الہدای میں فرماتے ہیں کہ مولانا محمدؐ کی عمر مولانا اسماعیل کی وفات کے وقت تین سال تھی گویا سیدنا خطاب اور سیدنا ادریس دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مولانا محمدؐ کی عمر اس وقت تین سال تھی۔ یہ بحث بھی گزری چکی ہے۔

دوسرا امر جو ہمارے ہمدی کے دعوے کو کم زور کر دیتا ہے یہ ہے کہ آپؐ نے مولانا ہمدی کا نام علی بن الحسین بتایا ہے نہ کہ عبد اللہ بن الحسین جس طرح ہماری تمام کتابوں میں ہے اور ہر روز ہم دعائے تقرب (دعائے تقیہ) میں پڑھتے ہیں۔ یہ امر اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ ہمارے اور ہمارے سلیمانی بھائیوں کے درمیان ائمہ مستورین کے اسباب میں اختلاف ہے جیسا کہ ابھی معلوم ہو گا۔ تیسرا امر جس سے ہمدی کی تعیین میں شبہ پڑ جاتا ہے یہ ہے کہ مولانا علی بن الحسینؑ نے جو سیدنا خطاب کے ارشاد کے مطابق اصل ہمدی میں غبت اختیار کی۔ اور سیدنا الحیر کو مستودع بنایا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظہور سیدنا الحیر

(۱) فصل (۱) عنوان "ائمہ مستورین اور ان کے کفیل"۔ (۲) فلما قضی الحسن بنجہ سلم ان اخیہ الحسین فاجتمعت المرتبان فی الحسین وقامہما حتی اظہر الخبیۃ علی القضیۃ المعلومۃ کما اظہرہا ابوہ وولادۃ علی بن الحسین علیہ السلام (غایتہ الموالید لیسیدنا الخطاب المتوفی ۳۳۵ھ) (۳) عام طور پر امام کی وفات کو ہمارا دعوت کی اصطلاح میں غبت کہتے ہیں جیسا کہ سیدنا خطابؑ فرمایا ہے۔ فلما قضی الحسن بنجہ فاجتمعت المرتبان فی الحسین وقامہما حتی اظہر الخبیۃ علی القضیۃ المعلومۃ کما اظہرہا ابوہ (غایتہ الموالید ۳۳۵ھ)

مولانا اسماعیل

مولانا محمد

مولانا احمد

مولانا حسین (المعالي)

مولانا القاسم

مولانا المنصور (۱)

ایک دوسری مثال مولانا اسماعیل کے متعلق ہے۔ سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ کوئی امام نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے باپ کا ظاہر میں دنیا سے انتقال نہ ہوا ہو۔ واقعہ اُس کے خلاف ہوا یعنی مولانا اسماعیل امام بن گئے حالانکہ آپ کے والد مولانا جعفر صادق زندہ تھے۔ اس کا حوالہ گزر چکا ہے (۱)۔

ہمارے گونا گوں مولوی اختلافاً ہمارے سیلانی ایک اور مثال ہمارے سیلانی بھائیوں کی دعائے تقرب میں ائمہ مستورین کے متحجین کا ذکر ہے اس میں ائمہ مستورین کے ساتھ ان کے متحجین کا بھی ذکر ہے۔

اللھم اِنِّی اَتَقَرَّبُ اِلَیْکَ بِکَ وَبِحَمْلِ نَبِیْکَ.....

L The origins of Ismailism by Bernard

(1) Lewis.

(۲) فصل (۷) تبصرہ عنوان "کوئی امام امام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ظاہر اور باطن دونوں میں اس کے بایں کی دنیا سے نقلت نہ ہوئی ہو۔"

مقبور اور مستند سمجھے جاتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کے تکیہ کا احتمال نہیں ہو سکتا۔
 ورنہ ہماری کسی باطنی کتاب پر بھروسہ نہ ہو سکے گا اور تعلیم و ہدایت کا اصل
 مفہوم مفقود ہو جائے گا۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے امامت کے جو اصول اپنی نظر
 سے گھڑے تھے ان پر ہم خود کار بند نہ ہو سکے۔ اور ان کی اہمیت کو ہم خود
 برقرار نہ رکھ سکے۔ واقعات کو اصول کے مطابق بتانے کے لئے کبھی ہم
 کچھ کہا اور کبھی کچھ۔ جب تک ہمارے ہمدی ظاہر نہ ہوئے تھے ہم یہ دعویٰ
 کرتے تھے کہ آخری زمانے میں جو ہمدی ظاہر ہوں گے وہ آنحضرت صلعم
 کے ہم نام ہوں گے اور ان کے والد آنحضرت صلعم کے والد کے ہم نام۔ اس
 دعوے پر ہم نے حدیث کا رنگ بھی پڑھا دیا۔ لیکن ہمارے ہمدی جو سید
 میں ظاہر ہوئے ان کا نام عبد اللہ اور ان کے والد کا نام حسین تھا اس لئے
 ہمیں مجبوراً یہ تاویل کرنا پڑی کہ ہمدی سے آپ کے فرزند مولانا محمد القاسم
 مراد ہیں جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ یہ تاویل کس طرح درست ہو سکتی
 ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارا دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ کاش مولانا
 احمد اپنے فرزند کا نام عبد اللہ اور مولانا عبد اللہ اپنے فرزند کا نام محمد
 رکھتے تاکہ ہمارا دعویٰ لوگوں کو دکھانے ہی کے لئے درست ہو جانا۔ سیدنا
 خطاب نے تو ہمدی کا نام علی بن الحسین بتایا ہے۔ حالانکہ ہمدی کا نام عبد اللہ
 تاریخ میں اتنا مشہور ہے کہ اہل ظاہر کے مورخین ہمارے اماموں کو عبید بن
 کہتے ہیں۔ ہمدی کی شخصیت ہمارے دین میں بہت اہم ہے آپ کے نام
 ہی میں اگر ہمارے داعیوں میں اختلاف ہو تو ہمارا دعویٰ کس طرح صحیح
 ہو سکتا ہے۔ اس صحیح امام کی معرفت بھی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔
 جس کے بغیر ہماری نجات نامکن ہے اسی وجہ سے اہل ظاہر نے ہمارے ائمہ
 کے نسب کو مشکوک قرار دیا ہے۔ زمانہ حال کے ایک مستشرق نے ہمارے
 ائمہ کا شجرہ اس طرح بتایا ہے:-

اور "الوضیۃ فی معالم الدین" میں لکھا ہے کہ ائمہ مستورین عبد اللہ، احمد اور حسین ہیں۔ اگر یہ ائمہ نہ ہوتے اور ان کے محبتی ائمہ ہوتے تو آپ ان کو ائمہ میں شریک نہ کرتے اور محبتیوں کے نام بتاتے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ نہ معلوم ہمارے سلیمانی بھائیوں نے محبتیوں کے نام کس کتاب سے لئے ہیں۔

و محمد بن اسماعیل سابع المتین وبالائمة الطاہرین الثلاثة
المستورین خوف أعدائک الظالمین اہل اہل المؤمنین عبد اللہ
بن محمد واسمہ بن عبد اللہ والحسین بن اسمہ وبالاحتجیین
بھولاء الثلاثة والمہدین لہم مولانا علی و مولانا ابی طالب
و مولانا علی وبالقامنین من نسلہم واعقابہم وبانہی العز
مہم الامام المہدی.....

بانیسا کی دعائیں بھی اسی طرح لکھا ہے۔ گویا یہ عبارت دود دعاؤں
میں ہے۔ ان میں مولانا محمد اللہ، مولانا احمد اور مولانا الحسین ائمہ مستورین
میں شمار کئے جاتے ہیں۔ اور ان کے محتجب مولانا علی، مولانا ابی طالب
اور مولانا علی بتائے گئے ہیں۔ گویا ائمہ مستورین میں ہر نام ایک حاجب
تھا جس کا ایک محتجب بھی تھا جس طرح اس تختہ سے واضح ہوگا۔

محتجب

حاجب

مولانا علی

(۱) عبد اللہ بن محمد

مولانا ابی طالب

(۲) احمد بن عبد اللہ

مولانا علی (۱)

(۳) حسین بن احمد

ہماری دعوت کی اصطلاح کی رو سے اس کے معنی ہوئے کہ عبد اللہ
احمد اور حسین حقیقی ائمہ نہ تھے کیونکہ وہ حجاب تھے جس طرح مہمونی القح
اور ان کے بیٹے عبد اللہ مولانا اسماعیل اور مولانا محمد کے حجاب تھے حقیقی
ائمہ ان کے محتجب مولانا علی، مولانا ابی طالب اور مولانا علی تھے۔ پھر ان کو
ائمہ مستورین کہنے کے کیا معنی؟ سیدنا حمید الدین کرمانی جس کو ہم سلیمانی
بھائی دوتوں مانتے ہیں۔ اپنی دو مشہور کتابوں ”تبیہ الھادی والمستعد“

(۱) صحیفۃ الصلوۃ صفحہ ۵۹-۱۵۳ (حسب ایمائے مولانا حضرت حاجی
غلام حسین صاحب مطبوعہ مطبع مصطفائی بمبئی)۔

شاق گزرا جو داعی شیعہ کے قتل کا سب سے بڑا سبب بن گیا۔
 داعی شیعہ اور آپ کے
 دو بھائیوں کا قتل۔

سچا نامہ سے روانہ ہوتے وقت داعی شیعہ نے اپنے بڑے بھائی ابوالعباس کو شہر کا نائب مقرر کیا جب بلا و مغرب کی حکومت مولانا مہدی کے ہاتھ میں آگئی تو اس کا اقتدار کم ہو گیا۔ اور اسے حکومت سے علیحدہ ہونا پڑا یہ امر اس بہت ناگوار گزرا اور اسے ایک طرح کا حسد پیدا ہو گیا۔ اب اس نے مولانا مہدی کی مخالفت شروع کی۔ اکثر وہ آپ کے افعال پر نکتہ چینی کرتا اور آپ کی غیبت کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کی جرأت اتنی بڑھ گئی کہ وہ شیعہ کے رو برو بھی آپ کی بدگوئی کرنے لگا۔ شیعہ کو یہ بات بری معلوم ہوتی اور آپ کی غیبت اسے گراں گزرتی۔ وہ ابوالعباس کو اس حرکت سے باز رکھنا۔ غرض کہ ابوالعباس نے شیعہ کو اپنی طرف مائل کرنے کی بڑی کوشش کی ہمیشہ اسے یہ کہتا کہ بھائی! تم نے کیسی محنت اور جانفشانی سے مغرب فتح کیا۔ اس کی تسخیر میں کیسی مصیبتیں اٹھائیں مگر افسوس کہ ایسے آدمی کو اس کا مالک بنا دیا جس نے تم کو حکومت میں کچھ بھی حصہ نہ دیا۔ کم سے کم اسے اتنا تو کرنا چاہئے تھا کہ وہ اپنے احکام تمہارے ذریعے جاری کرتا۔ بارہا وہ اس قسم کی گفتگو شیعہ کے سامنے کرتا۔ اور اسے ہم خیال بنانے کی کوشش کرتا۔ آخر کار وہ اس کوشش میں کامیاب ہوا داعی شیعہ اس کی طرف مائل ہو گیا۔ یہ خبر مولانا مہدی کو پہنچی۔ آپ نے اسے جھوٹ سمجھا اور باور نہ کیا۔ کیونکہ آپ کو شیعہ کے خلوص و عقیدت کا پورا یقین تھا۔ ایک روز خود شیعہ نے آپ سے کہا مولانا! کتنا یہ ایک قوم ہے جسے میں نے بڑی محنت سے سدھارا ہے اور اسے ایسے اصول پر تعلیم دی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہو گئی اور اس کی مدد سے میں نے اپنا مقصد حاصل کیا آپ جو اس پر اتنے مہربان رہتے ہیں اور اس کو مال و دولت دینے پر اتنی فیاضی سے کام لیتے ہیں اس سے مجھے خوف ہے کہ اس کی عاد بگڑ جائے گی مناسب ہے کہ آپ اپنے محل میں تشریف رکھیں اور میں اسی طرح ملک کا انتظام کروں جس طرح پہلے کیا کرتا تھا۔ نیز آپ کا خود کام کرنا آپ کے لئے زیبا

فصل (۹)

ظہور کے دس امام

مولانا ہمدی ظہور کے پہلے اور مولانا آمر ظہور کے آخری امام ہیں۔ یہاں ہر امام کے عہد کے اہم سیاسی واقعات بہت مختصر طور پر درج کئے جاتے ہیں ان کی تفصیل تاریخ فاطمیین مصر میں ملے گی۔ البتہ جو واقعات مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ شرح و بسط سے بیان کئے جائیں گے کیونکہ ہمارا مقصد اس کتاب میں اپنے مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام بیان کرنا ہے۔

مولانا ہمدی | مولانا ہمدی کے ظہور کی خوش خبریاں اور آپ پر پڑنے والی کیفیت وغیرہ گزشتہ فصل میں بیان کی جا چکی ہے۔ آپ ۲۶ھ میں پیدا ہوئے آپ کا ابتدائی زمانہ نہایت ستر و لقیہ میں گزر ا یعنی آپ بہت خفیہ طور پر رہتے تھے۔ ظہور سے کچھ زمانہ پہلے آپ سجالما سے قید خانے میں قید رہے داعی ابی عبد اللہ معروف بشیخی نے بڑی مصیبتوں اور مشقتوں کے بعد بلاد مغرب فتح کر کے آپ کو قید سے چھڑایا۔ اور ۸۷ھ ارذی الحجہ ۹۷ھ میں آپ کو اہل غر کے سامنے سجالما میں ظاہر کیا۔ اس وقت سے آپ کو استقلال ہوا اور بلاد مغرب پر خود آپ حکومت کرنے لگے جبل الیکبان (بلدہ کثامہ) میں جو دولت ابو عبد اللہ نے جمع کی تھی وہ سب انھوں نے آپ کے سپرد کر دی۔ یہ امر بعض کتابوں کو نہایت

کرنے لگے۔ ایک کتابی سردار ہارون بن یونس نے آپ کے سامنے جا کر کہا ہیں
مٹھارے معاملے میں شک پیدا ہو گیا ہے۔ اگر تم سچے مہدی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ
مہدی نے اسے بہت کچھ سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ آخر کار آپ نے اسے قتل کر دیا۔
اس واقعہ سے ابوالعباس اور اس کے ساتھی چونکے اور راتوں کو شیعی کے دوستوں
بھائی ابو زاکریہ بن مبارک کے گھر میں جمع ہو کر آپ کے قتل کی تدبیریں سوچنے
لگے۔ آپ کے گھر کا فحاشہ کر کے آپ کو قتل کر دینے کا سب نے تصفیہ کیا لیکن
یہ تدبیر کارگر نہ ہوئی (۲۱)۔ شیعی بھی ان لوگوں کے جلسوں میں شریک ہوتا لیکن نہایت
متفکر اور پریشان حال۔ اس نے اب تک مستقل طور پر اپنی کوئی رائے قائم نہیں
کی تھی۔ تہذیب کے عالم میں سرگردان تھا۔ اس کی پریشانی اس حد کو پہنچ گئی تھی
کہ اس کو اپنے سیدھے کرتے تک کا بھی ہوش نہ تھا۔ تین دن تک برابر اُلٹا
قیص ہی پہنے رہا۔ آپ روزانہ اس کو اس حالت میں بغور دیکھتے رہے۔ تیسرے
دن آپ نے اس سے کہا تم کو کسی پریشانی میں گرفتار ہو کہ تین دن سے تمھیں اپنے
تن بدن کی کچھ خبر ہی نہیں۔ اللہ قیص پہنے ہوئے ہو شیعی نے کہا بے شک مجھے
اپنے قیص کے اللہ ہونے کا خیال نہیں رہا۔ پھر آپ نے پوچھا۔ اچھا کل رات تم
کہاں تھے۔ اس نے کہا ابو زاکریہ کے گھر میں۔ آپ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مجھے
اپنی جان کا خوف ہے اس لئے مجھے اپنے بھائیوں کا ساتھ دینا پڑا۔ آپ نے کہا
مجھے تمھاری حرکتوں کا علم ہے یہ نہ سمجھنا کہ میں غافل ہوں۔ باغیوں نے جب آپ کی
یہ دھمکی سنی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔

اس بغاوت کو فرو کرنا آپ کے لئے ایک تکلیف دہ فریضہ تھا۔ حکمت عملی
سے آپ نے سب سے چھوٹے بھائی یعنی ابو زاکریہ کو اس کے دوستوں بھائیوں ابوالعباس
اور شیعی سے الگ کر دیا اور اسے طرابلس کا والی بنا کر بھیج دیا۔ ساتھ ہی ساتھ
پہلے والی کو اس کے قتل کے احکام روانہ کئے گئے۔ اس طرح ابو زاکریہ کا کام تمام ہوا۔
زنادہ میں ابوالعباس اور شیعی قتل کر دئے گئے ان کے قتل کے لئے آپ نے

نہیں کیونکہ اس سے آپ کی شان و شوکت اور رعب و داب میں فرق آجائے گا۔
یہ سن کر مولانا مہدی کو یقین ہو گیا کہ آپ نے شیعہ کے متعلق جو خبریں سنیں تھیں وہ سچ تھیں
مگر آپ اس موقع پر شیعہ کے ساتھ اس عمدگی سے پیش آئے کہ اس کو اپنی ناخوشی کا پتہ
لگنے نہ دیا اور جواب میں بہت نرمی اختیار کی! (۱)

ابوالعباس اور لوگوں کو بھی بغاوت پر آمادہ کر لے میں کامیاب ہوا چنانچہ
بعض کتانی سردار اس کے ساتھ ہو گئے اور مہدی کے خلاف ایک بڑا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا
اس فتنے کا سبب سے پہلا سبب وہی ہے جسے ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔ یعنی جب مولانا
مہدی شیعہ کی جمع کردہ دولت جل الکمان سے رقادہ لے گئے تو بعض کتانی سردار
آپ سے بدظن ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اس دولت سے آئندہ فائدہ اٹھائیں گے۔
دوسرا سبب عرب اور بربر کی قومی مخالفت تھی چنانچہ عرب و بربر یوسف بربری کو جب
مولانا مہدی نے اپنا مقرب کیا تو ابوالعباس بہت ناراض ہو ا کیونکہ وہ عرب سے تھا
یہ سبب خود قبائل بربر کا آپس کا خاندانی جھگڑا تھا۔ چونکہ سبب اہل ظاہر نے
یہ بیان کیا ہے کہ مولانا مہدی ایک معمولی آدمی ثابت ہوئے آپ نے کوئی معجزہ نہیں
دکھایا۔ ابو عبد اللہ شیعہ اور ان کے بربری پر آپ کی طرف سے یایوس ہو گئے اور سب
مل کر آپس میں بحث کرنے لگے۔ ایک دفعہ شیعہ نے ایک کتانی سردار کے روبرو
اپنے شکوک اس طرح ظاہر کئے۔ ”اس مہدی کے افعال اس مہدی کے مانند
نہیں ہیں جس کی طرف میں تمہیں دعوت کرتا تھا۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے اور میں نے
ابراہیم خلیل اللہ کی طرح دھوکا کھایا ہے۔ جب انہوں نے تارے کو دیکھ کر
کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے۔ اس لئے مجھ پر اور تم پر فرض ہے کہ ہم ان کا امتحان
لیں اور ان سے ایسے اوصاف کا ثبوت طلب کریں جنہیں نسب و انساب میں
ہونا ضروری سمجھتے ہیں“

اسباب مذکورہ کی تائید سے ابوالعباس کی تحریک کو بڑی قوت حاصل
ہو گئی کتانی سردار مولانا مہدی سے برگشتہ ہو کر کھلم کھلا آپ کی مخالفت

ثابت کر دیا ہے۔ اگر تو حجر اسود اور حاجیوں کا لوٹنا ہوا مال واپس نہ کریگا تو ہم تجھ سے دنیا و آخرت میں بری رہیں گے۔ آپ کے بعد آپ کے جانشین مولانا قائم نے بھی ایک خط ابو طاہر کو لکھا۔ ابو طاہر نے یہ کہہ کر حجر اسود واپس کیا کہ ہم حکم سے اسے لے گئے تھے اور حکم ہی سے اسے واپس کرتے ہیں۔ تقریباً بارہ سال وہ قرامطہ کے پاس ”بھکر“ میں رہا۔ کہا جاتا ہے کہ حجر اسود میں جو شقوق اب نظر آتے ہیں وہ اس کے اکھڑے جانے سے اس میں پیدا ہو گئے ہیں۔^(۱)

مولانا مہدی کے زمانہ میں سماجی عقائد کی اشاعت کے لئے منیب بن سلیمان المکناسی کو علاقہ تاہرت کی طرف روانہ کیا۔ گو بربر نے اپنی

عورتوں کے خوف سے اس کے اکثر ساتھیوں کو مار ڈالا۔ لیکن سماجی عقائد قیران، باغیہ اور تونس میں پھیل گئے۔ بعض لوگ شرعی محرمات کے مرتکب ہونے لگے۔ لوگوں میں بڑی قیل و قال ہوئی اور مولانا مہدی تک یہ شکایتیں پہنچیں۔ آپ نے پہلے تولا علی ظاہر کی پھر دوسو اشخاص کو گرفتار کروایا جن میں کئی مشہور و معروف بھی تھے۔ احمد ابلا دی نماز میں شہر رقادہ کی طرف توجہ کرتا تھا۔ لیکن جب سے مولانا مہدی مہدیہ میں رہنے لگے اس نے مہدیہ کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں ایسی ہستی کی عبادت نہیں کرتا جو دکھائی نہ دے۔ وہ آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ”آسمان کی طرف چڑھ جائیے کب تک آپ گلیوں میں گھومتے رہیں گے“ وہ مولانا مہدی کو عالم الغیب بھی سمجھتا تھا۔ دوسری مثال ابراہیم بن غازی کی ہے جو سماجی عقائد کے مطابق شہر رمضان میں کھلم کھلا کھاتا تھا۔ اور دوسرے کہا کرتے تھے کہ ابھی مرتکب ہونا تھا۔ اسی زمانے میں قتل کی سزا چند ایسے اشخاص کو ملی جو مولانا علی کو خلیفہ چہارم مانتے تھے۔ یہ خاص واقعا

(۱) تاریخ فاطمین مصر (فصل ۳۱ - فرقہ قرامطہ)

(۲) Yusuf M. J. p. 32 - تاریخ فاطمین مصر (فصل ۱۱)

عروہ بن یوسف اور اس کے بھائی کو مقرر کیا انھوں نے دونوں باغیوں پر اس وقت وار کیا جب وہ قصر میں داخل ہو رہے تھے شیعہ نے ان سے پوچھا تم ہم کو کنوئیں قتل کرتے ہو؟ عروہ نے کہا تم جس کی فرمانبرداری کا حکم دیتے تھے اسی نے آج تمھارے قتل کا ہمیں حکم دیا ہے۔ غرض کہ دونوں قتل کر دیئے گئے۔ آپ نے شیعہ کے جنازے پر نہانہ پڑھی اور اس کے حق میں دعا کی۔ اور کہا کہ شیعہ دھوکے میں آگیا۔ صل باغی ابو العباس ہے۔ ابن القیم بھی جسے ہمدی نے برید کا والی مقرر کیا تھا باغیوں میں شریک تھا۔ یہ شخص بھاگ گیا۔ مگر آخر میں گرفتار ہوا اور مارا گیا۔ بہر حال باغیوں کا فتنہ فرو ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا ہمدی نے قیروان اور دوسرے شہروں کے لوگوں کو امان دی۔ آپ کے نام کا خطبہ مغرب کے اکثر شہروں میں پڑھا گیا۔ پھر بربری قبیلوں نے بغاوتیں کیں۔ طرابلس والے بھی مخالف ہو گئے۔ مولانا ہمدی نے اپنے فرزند قائم کو بھیج کر تمام فتنہ پردازوں کو زیر کیا۔ مصر پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ بنو ادیس اور خوارج کو مسخر کیا گیا۔ ہمدیہ اور محمدیہ ان دو بڑے شہروں کی بنیاد ڈالی گئی۔

مولانا ہمدی اور قرامطہ | قرامطہ نے جن کا ذکر گزر چکا ہے کئی بار حاجیوں کو لوطیہ ۳۱۰ھ میں یہ لوگ عراق سے بھاگ کر مکہ معظمہ پہنچے اور عین "نزویہ" کے روز منصور دہلی کے ساتھ جو حاجی آئے تھے ان پر حملہ کر کے ان کا سب مال لوٹ لیا۔ ان میں سے کئی آدمیوں کو خود بیت اللہ اور مسجد حرام میں قتل کیا حج اسود کو نکال کر اپنے مستقر "حجر" کو لے گئے تاکہ اپنے شہر میں حج مقرر کریں۔ امیر مکہ ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس کے بعد بیت اللہ کا دروازہ اور مبز اب اکھارہ ڈالے۔ مقتولین کے چند لاشے تو زعفران کے مبارک کنوئیں میں پھینک دیئے گئے۔ اور چند بغیر غسل و کفن کے مسجد حرام میں دفن کئے گئے۔ بیت اللہ کے پردے آپس میں تقسیم کر لئے گئے۔ حاجیوں کے ساتھ اہل مکہ پر بھی مصیبتیں ڈھائی گئیں۔ بہر حال بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے میں قرامطہ نے کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ یہ اندوہ ناک خبر جب مولانا ہمدی کو قیروان میں پہنچی تو آپ نے قرامطہ کے رہبر ابو طاهر کو بہت نفرت و ملامت کی اور یہ لکھا کہ تو نے کفر و الحاد کے الزام کو جو ہم پر لگایا جاتا ہے اپنے افعال سے

کل فرض عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اور تمام شرعی محرمات یعنی زنا، سب، مردار، خون اور سور کا گوشت وغیرہ چند اشخاص پر (مثل) ہیں (۱)۔ جس نے انھیں پہچانا اس کے لئے ان عبادات اور محرمات کا تہا دن جائز ہے اسے اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا علم بغیر عمل کے کافی ہے۔ گویا اس نے نماز پڑھ لی۔ زکوٰۃ ادا کر دی، روزہ رکھ لیا، بیت اللہ کا حج کر لیا، جنازے پاک ہو گیا۔ دعوت کے کئی نیک عمل کرنے والے جو اہل بصیرت و ولایت تھے ان کے ساتھ ہو گئے۔ ایسے داعیوں سے مولانا محمد باقر اور مولانا جعفر صادق نے براءت کی۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔

مولانا مہدی نے عہد میں جو لوگ مذکورہ عقائد کے قائل تھے ان کا حال اور بیان ہو چکا ہے۔ آپ کے پوتے مولانا منصور ایک موقع پر آہ سرد کھینچ کر فرماتے ہیں کہ کل تک تو لوگ مجھے دینی عہد المسلمین کہتے تھے لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے بعض نے مجھے ایسا خدا اور بعض نے رسول بنا دیا ہے بعض کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ میں عالم الغیب ہوں۔ یہ کہہ کر آپ آبدیدہ ہوئے اور آپ کے چہرے پر خدا کے خوف کے آثار نظر آئے (۲) لیکن نہایت تعجب کی بات ہے کہ آپ کے فرزند مولانا معز نے اپنی دعاؤں میں یہ فرمایا ہے کہ مولانا محمد بن اسماعیل ساتویں رسول ہیں۔ اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محمد (صلعم) کی شریعت کو معطل کر دیا ہے۔ آپ ہی وہ مہدی ہیں جن کے متعلق آنحضرت کی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ اس اختلاف سے صاف ظاہر ہے کہ دعاتو الاسلام کی روایتیں جو داعیوں کے کفر و الحاد سے متعلق اور بیان کی گئی ہیں وہ ظاہری علم یعنی فقہ پڑھنے والوں کے لئے ہیں۔ چونکہ یہ کتاب عام طور پر مصر میں رائج تھی اس لئے اس میں مذہب کی حقیقت نہیں بتائی گئی۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب چونکہ ظاہر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لئے

(۱) ہمارا مومن اور داعیوں نے بھی اسی طرح تاویل کی ہے (فصل ۴۴ عنوان "ہمارا مذہب")
 علوم تاویل اور حقیقت" (فصل ۲۳) (۲) دعاتو الاسلام (مناسنل اللحد)

جو ظاہری شریعت کی تعطیل سے تعلق رکھتے ہیں گو ہماری کتابوں میں درج نہیں ہیں لیکن ان کی تصدیق خود سیدنا قاضی نعمان اور سیدنا موبد کے بیانات سے ہوتی ہے آپ دونوں فرماتے ہیں کہ تقریباً ہر امام کے زمانے میں بعض جلیل القدر داعی اور اہل ایمان معرفت بالہن (تاویل) کو کافی سمجھ کر اباحت محرمات کے مرتکب ہوئے (۱) الخود مولانا احمدی کے زمانے میں ایک ایسی جماعت نکلی جن میں سے بعض کو آپ نے قتل کیا اور بعض کو سخت سزائیں دیں۔ جیسا کہ خود سیدنا قاضی نعمان نے لکھا ہے (۲)

ہماری تعلیم کے لازمی خطرناک نتیجے | ائمہ موصوین کی شان الوہیت اور بالہنی شریعت کی اہمیت کے متعلق ہماری

تعلیم ہی کچھ اس قسم کی ہے کہ اس سے ظاہری شریعت کی تعطیل اور محرمات کی اباحت کے لازمی نتیجوں کا نکلنا کوئی تعجب کی بات نہیں جس کا ثبوت اکثر اماموں کے زمانے میں اس قسم کے فرقوں کے پیدا ہونے سے ملتا ہے۔ چنانچہ سید بن سبید جسے مولانا محمد باقر کی صحبت کا شرف حاصل تھا اور ابوالخطاب جو مولانا جعفر صادق کا جلیل القدر داعی تھا۔ دونوں ہی اعتقاد رکھتے تھے۔ انھوں نے اپنے اماموں کو خدا بنا کر خود نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ کہتے تھے کہ جس نے امام کی معرفت حاصل کر لی اس کے لئے تمام شرعی محرمات حلال ہو جاتے ہیں۔ ان کا یہ گمان تھا کہ

(۱) (۱) دعائم الاسلام (باب منازل الائمہ) (ج) فاذا سئل من اقيم مقام المفيدین عن شيئي من الظاهر من امور الدين استخف بالسائل عن ذلك وانصرى به لجهله بالجواب فاضل هو لا بد لك كثير اصارها ضررًا ثانياً تنزكوا الظاهر وعطوا احكامه ورفضوا حلاله واستحلوا حرامه واسقطوا الظاهر من اصله كما اسقط الاخرون الباطن باسمه واما الفرقة الثالثة ففرقة اهل الحق المتبعة لاولياء الله في ظاهر دين الله وباطنه (تاویل الدعائم ذکر الاستبراء) (ج) المجالس والمسارعات (اکثر مقامات پر) (۲) افتتاح الدعوة۔

مولانا مستنصر کے عہد میں بھی اس قسم کے لوگ موجود تھے (۱)

مولانا مہدی کے مقابلے میں ایک دوسرے مہدی کا نظور
مولانا مہدی کے آخری زمانے میں بنو موط
نے کتا میہ پہنچ کر ایک نوجوان لڑکے کا انتخاب
کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ مہدی موعود اور نبی ہے

اللہ اُس کی طرف وحی بھیجتا ہے۔ اور اس پر اپنی کتابیں اتارتا ہے۔ ان لوگوں نے
ایک نئی دعوت کا سلسلہ جاری کیا جس میں داعیوں کا وہی نظام تھا جسے نبی
نے مرتب کیا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ داعی شیعہ کا انتقال ہی نہیں ہوا۔ انھوں نے
شرعی محرکات مباح کر دئے۔ عام کتا می ان کے ساتھ ہونے اور میلہ برپا رکھائی
کی۔ مہدی نے اپنے فرزند مولانا قائم کو بھیج کر انھیں شکست دی۔ اور ان کے
کئی آدمیوں کو قتل کیا۔ عام کتا می پھر مولانا مہدی کی طرف رجوع ہوئے آخر کار
مولانا مہدی نے اُن لوگوں کو بھی قتل کیا جو مہدی موعود بنایا گیا تھا (۲)

مولانا مہدی کی وفات ۳۲۲ھ
مولانا مہدی نے اپنے فرزند مولانا
قائم پر نص کر کے ۳۲۲ھ میں وفات

پائی۔ آپ کے عہد میں ”سبتہ“ کے سوا مغرب کے تمام شہر فاطمی حکومت
میں داخل ہو گئے۔ آپ نے حکومت کے ہر شعبے کا محقول انتظام کیا بعض مومنین
آپ کو عادل اور منصف حکمرانوں میں شمار کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ مفتوحہ
ممالک کی تسخیر، خوفناک سختیوں اور مظالم سے کئی گئی جن کی مدافعت مرغوب

(۱) واستعینوا باللہ من قوہ یقولون یا فواہم انہم شیعۃ
یمیلون الی الراحۃ ویحتجون بکون الصلوۃ اشارۃ الی حد من
حد ود الدین فاذا اعرف سقطت الصلوۃ وان التھمی عن شر بالخمر
معناہ الکف عن موالاۃ بعد الاصل فاذا آلفوا کان شر ہا حد لا
سہل المقیاد وہو کلاء اضر بالدين والمومنین فمن شہر سیفہ وشرع
رہمہ الی ان تمتم بالبقضاء (المجاسل الموبد بہ لسیدنا المولانا) (۲)
(۲) افلتاح الدعویۃ (مفہوم ۲۶۴-۲۶۵)

مذہب کی حقیقت کے لحاظ سے اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی مذکورہ بالا روایتوں کی بناء پر مولانا منصور تک شریعت ظاہری اور شریعت باطنی کا سلسلہ پہلو پہلو جاری رہنا مان بھی لیں تو ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے فرزند مولانا معز نے کیوں یہ کہا کہ مولانا محمد بن اسماعیل کے زمانے سے اقتدار نے شریعت محمدی کے ظاہر کو معطل کر دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ مولانا جعفر صادق کی وفات کے بعد مہمیں القدر اور ان کے فرزند عبداللہ نے اسماعیلی دعوت کی تنظیم کی اور اس کو فروغ دینے کے لئے اسے مولانا محمد بن اسماعیل کی طرف منسوب کر دیا۔ آخری تبصرہ میں ہم نے اس مسئلے کی مزید وضاحت کی ہے۔

دعائے الاسلام کی روایتوں سے ان تمام واقعات کے صحیح ہونے کا امکان قوی ہو جاتا ہے جنہیں اہل ظاہر کے مورخین نے ظاہری شریعت کے ترک کے متعلق لکھا ہے۔ یعنی باطن کی معرفت کے بعد ظاہری اعمال مومن تو کجا بلکہ بڑے بڑے داعی بھی چھوڑ دیتے ہیں جن کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور یہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ فرقہ دروزیہ اور فرقہ نزاریہ (یعنی خوارج) اس کی زندہ مثالیں ہیں۔

1. Daimul - Islam, an exoteric work, intended for general consumption is not wholly reliable in denouncing Abul-Khattab (notes on Ismaili Manuscripts by Tritton)

۴۲۴ھ	۱۶ سال	۴۲۴ھ	۳ رمضان	(۷) مولانا علی بن الحسین (الغلاہر لعزہ زین اللہ)
۴۸۴ھ	۷ سال	۴۲۴ھ	۱۶ رمضان	(۸) مولانا معد بن علی (المستقر باللہ)
۵۲۲ھ	۱۹ سال	۴۸۴ھ	محرم ۲۶	(۹) مولانا احمد بن معد (المستقل باللہ)
۵۲۲ھ	۵ سال	۴۹۵ھ	۱۳ محرم	(۱۰) المنصور بن احمد (الامر باحکام اللہ)
x	x	x	۴ ربيع الاول	(۱۱) مولانا طیب بن مولانا المنصور

ان اماموں کی سیاسی تاریخ ہماری تالیف "تایخ فاطمیین مصر" میں ملے گی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا ہندی اور آپ کے جانشینوں نے مغرب کے شہر فتح کئے اور اپنی حکومت قائم کی آپ کے پوتے مولانا معز کے عہد میں سوائے "سبتہ" کے جو اندلس کے بنی امیہ کے قبضے میں تھا دوسرے تمام شہر خلافت فاطمیین میں داخل ہو گئے۔ مولانا معز نے مصر اور شام کے بعض حصے فتح کئے گو شام زیادہ دیر تک ہمارے زیر حکومت نہ رہ سکا۔ اسی طرح مولانا معز کے مغرب سے روانہ ہونے کے بعد مغرب کے شہر بھی ایک ایک کر کے حکومت فاطمیین کے قبضے سے نکلنے چلے گئے۔ البتہ صرف مصر ۵۶۷ھ تک ہمارے قبضے میں باقی رہا۔

ہمارے اماموں کا سنہری زمانہ | اس میں کچھ شک نہیں کہ مولانا معز اور مولانا عسکرنز کا زمانہ ہمارا سنہری دور تھا۔ سیاسی قوت معراج پر پہنچی۔ مذہبی ترقی بھی برابر جاری رہی۔ سیدنا جعفر بن منصور البین سیدنا قاضی نعمان اور دوسرے چند داعیوں نے فقہ، حدیث، تاریخ، تاویل، حجت وغیرہ میں کئی کتابیں تصنیف کیں۔ اس قسم کا سنہری دور بنی عباس

رحمت آپ کے وحشی جرنلوں سے نہ کر سکی (۱)۔ آپ نے جنگی بیڑے کو از سر نو تیار کیا۔
مولانا جہری کے بعد ظہور کے نواہم | مولانا جہری، ظہور کے پہلے امام
 اور مولانا حسن سے گیارہویں امام
 تھے آپ کے بعد مولانا آمر تک ظہور کے نواہم گزرے گویا ظہور کے کل دس
 امام ہیں۔ ان دس اماموں کو مولانا معز نے اپنی دعاؤں میں مولانا محمد بن اسماعیل
 کے خلفائے راشدین کہا ہے (۲) کیونکہ یہ مولانا محمد بن اسماعیل کے روحانی
 دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ جہاں سے ظاہری شریعت کی انتہا اور باطنی شریعت
 کی ابتدا ہوئی۔ ان کے نام، ان کی ولادت، امامت اور وفات کی تاریخوں
 کے ساتھ حسب ذیل ہیں:-

اسماء مع القاب	تاریخ ولادت	تاریخ امامت	عمر وقت یافت	امامت	تاریخ وفات
(۱) مولانا عبد اللہ بن حسین (المہدی باللہ)	۱۲ شوال ۲۹۶ھ	۲۹۶ھ	۳۷ سال	۱۵ ربیع الاول ۳۳۲ھ	۳۳۲ھ
(۲) مولانا محمد بن عبد اللہ (القائم باہر اللہ)	۲۴۵ھ	۳۲۲ھ	۴۷ سال	۱۳ شوال ۳۶۹ھ	۳۶۹ھ
(۳) مولانا اسماعیل بن محمد (المنصور باللہ)	۳۰۲ھ	۳۳۲ھ	۳۲ سال	۲۸ شوال ۳۶۱ھ	۳۶۱ھ
(۴) مولانا محمد بن اسماعیل (المعز لدین اللہ)	۳۱۹ھ	۳۶۱ھ	۲۲ سال	۱۱ ربیع الاول ۳۸۶ھ	۳۸۶ھ
(۵) مولانا نزار بن محمد (الغفر باللہ)	۳۴۴ھ	۳۶۱ھ	۲۱ سال	۱۲ رمضان ۳۸۶ھ	۳۸۶ھ
(۶) مولانا حسین المنصور بن نزار (القائم باہر اللہ)	۳۷۵ھ	۳۸۶ھ	۱۱ سال	غیبت ۳۸۶ھ	۳۸۶ھ
(۱) تاریخ فالطین مہر فصل (۲) وصل علی خلفائہ الراشدین یقضون بالحق یعد لون (فصل ۶) (۳) تیرہ رسائل لسیدنا حمید الدین (رسالہ مباسم البشارات)					

ایک ایک امام کا الگ الگ ذکر کرتے ہیں تاکہ خود ہمارے بھائی اس پر غور کر کے نتیجہ نکالیں۔

مولانا حاکم (رحمۃ اللہ علیہ) کی کم سنی

سیدنا ادریس کہتے ہیں کہ
ماہ شعبان ۲۸۳ھ میں مولانا

عسکری نے اپنے بیٹے مولانا حاکم پر رض کی تین سال بعد آپ کا انتقال موضع بلعین میں ہوا۔ جب کہ آپ روم کی سرکوبی کے لئے سواحل شام جانے کی غرض سے مصر روانہ ہو چکے تھے۔ تاکہ وہاں پہنچ کر امن و امان قائم کریں مولانا ہمدی کے ذریعے آپ نے لکھا ہے کہ چونکہ انصوف ہونے کے وقت آپ کی عمر آٹھ سال تھی۔ اس لئے آپ کے چچا سید الجیز آپ کے حجاب یا قبیل مقرر کئے گئے تاکہ آپ کے بالغ ہونے کے بعد امامت کا عہدہ آپ کے سپرد کریں لیکن دعوت کی کسی کتاب میں اس کا حوالہ نہیں کہ مولانا حاکم کے حجاب یا قبیل کون مقرر کئے گئے تھے۔ اہل ظاہر کے بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ مولانا عسکری نے جب یہ محسوس کیا کہ آپ کا آخری وقت بہت قریب ہے تو آپ حمام سے فارغ ہو کر برجان کی فرودگاہ پر گئے جہاں آپ نے تمام دن گزارا۔ دوسرے دن حسن بن عمار کتانی اور قاضی القضاۃ محمد بن نعمان کو جو تقریباً تین سال کے اندر ہی گزر گئے طلب کر کے ان دونوں کو حاکم کے متعلق وصیت کی۔ اسی طرح آپ نے مولانا حاکم کو بلا کر وصیت کی پھر آپ حمام میں داخل ہوئے اور وہیں وفات پائی۔^(۱) لیکن یہ وصیت مفید ثابت نہ ہوئی کیونکہ سیدنا ادریس فرماتے ہیں استاد برجان (جو مولانا حاکم کی تربیت کے لئے مقرر کیا گیا تھا) اور دیر حسن بن عمار دونوں بدسیرت اور مفید تھے۔ انھوں نے کتا میوں اور لشکریوں کو بگاڑا اور رعیت پر ظلم کیا۔ مولانا حاکم نے انھیں بہت روکا لیکن یہ نہ رکے۔ اس لئے آپ نے ان سے جلد اپنا انتقام لیا۔ برجان کے قتل کے لئے آپ نے ایک باغ بنانے کا

(۱) ابن خلکان ۲ - ابن الاثیر ۹

کی خلافت میں بھی ہارون اور مامون کے زمانے میں گزرا ہے۔
مولانا مغز کی نہایت اہم تصنیفیں | مولانا مغز کی دو تصنیفیں ”ادعیۃ
 الایام السبعة لمولانا الامام المعز“

اور دوسری ”تاویل الشریعۃ من کلام مولانا الامام المعز“ نہایت اہم ہیں
 جن کا ذکر بعد میں کیا ہے۔^(۱)

مولانا حاکم کے پچھلے زمانے سے ہماری اسماعیلی تحریک کا انخطاط شروع
 ہوتا ہے۔ ہمارا موضوع چونکہ اسماعیلی مذہب کی حقیقت بیان کرنا ہے اس لئے
 ہم یہاں صرف ایسے واقعات بیان کریں گے جن کا تعلق مذہب سے ہے۔

تبصرہ

اوپر کے دس اماموں میں تین امام ایسے ہوئے ہیں جنہیں بہت ہی کم سنی
 میں امامت ملی۔ یس بن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ اگر ہم مولانا طاہر کو جن کی عمر
 سو لہ سال تھی اور مولانا مستعلی کو جن کی عمر انیس سال تھی شامل کر لیں تو کم سن اماموں
 کی تعداد پانچ ہو جاتی ہے۔ گویا ظہور کے اماموں میں آدھے ایسے تھے جو تختِ امامت
 پر جلوہ افروز ہونے کے وقت میں سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ اسی وجہ سے
 ان کے عہد میں مذہبی تعلیمات کو نجا بلکہ ملکی انتظامات میں بھی خلل پیدا ہو گیا۔ وزراء
 اور امرا آپس میں جھگڑنے لگے۔ ہر امیر یہ سمجھنے لگا کہ میں ہی حاکم ہوں جس کا نتیجہ
 یہ ہوا کہ ملک میں لڑنے جھگڑنے والی مختلف پارٹیاں بن گئیں۔ ترکوں، خلیجیوں
 ریکانینوں وغیرہ میں آئے دن جھگڑے ہونے لگے۔ ہر قوم اپنا تسلط جمانا چاہتی
 تھی۔ ائمہ اپنی کم سنی کی وجہ سے کچھ نہ کر سکے۔ ہماری دعوت کی کتابوں سے کوئی
 پتہ نہیں چلتا کہ ہر کم سن امام کے زمانے میں کون ان کا حجاب اور کفیل تھا۔ اب ہم

(۱) ملاحظہ فرمائیے اس تالیف کا مقدمہ عنوان ”اس تالیف کے حوالوں کی قدر و قیمت
 اور اہمیت“۔

مولانا عزیز کے انتقال کے بعد آپ کے جانشین مولانا حاکم کی کم سنئی کے زمانے میں کم سے کم ایسے لاگتی حجاب یا کیفل کا ہونا ضروری تھا جو ملک کے معاملات کو کچھ تو بند کھال لیتا۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ سیاسی انتظامات میں جب اتنا کام بڑ گیا تو مذہبی امور میں جن کا تعلق خاص امام سے ہے کتنا رجحان بڑ گیا ہو گا۔ حالیہ نکتہ ہمارے ہاں مذہبی اور سیاسی دونوں محکموں کے لئے ایک ایسے امام معصوم کی ضرورت ہے جو خدا کے حکم سے مقرر کیا جاتا ہے۔ تاکہ دین و دنیا کے امور اچھی طرح سے انجام پائیں۔ دین کے نظم و نسق میں جو فساد پیدا ہو گیا تھا اس کا اعتراف خود مولانا حاکم کے باب الابواب سیدنا حمید الدین نے کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ”جب میں حضرت بنوہ اور آستانہ علویہ پر حاضر ہوا تو دیکھا کہ لوگ ایک بلائے عظیم میں گرفتار ہیں۔ دین کے پچھلے رسوم کی بندشیں لوٹ گئی ہیں اور لوگ اولیاء اللہ سے روگردان ہو گئے ہیں۔ مجالس الحکمتہ کے انعقاد کی رسم ترک کر دی گئی ہے۔ اعلیٰ افضل اور افضل اعلیٰ ہو گیا ہے میں نے دیکھا کہ دعوتِ ہادیہ کے اولیاء جبران و پریشان ہیں۔ ان پر ایسی ہولناک مصیبتیں آئی ہیں جن سے آدمی کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ساتھی پر فسق کی تہمت لگاتا ہے نہ لوگوں کے خیالات خراب ہو گئے ہیں۔ صرف گنے چنے لوگوں کے سوا سب کے عقیدوں میں ترلزل پیدا ہو گیا ہے۔ شیا لہین بہ کائنات میں اپنا کام کر رہے ہیں یہ میرا رسالہ ”مباسم البشارت“ کا ہے جس کی تصنیف کی تاریخ ۱۳۰۲ھ ہے جیسا کہ خود رسالہ سے ثابت ہے۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حمید الدین مولانا حاکم کے آخری زمانہ میں اس وقت تشریف لائے جب مولانا حاکم

(۱) تیرہ رسائل۔ ابتدائے رسالہ مباسم البشارت بالامام الحاکم بامر اللہ (ولمسا و سادت الحضرة النبوية) مہاجر..... جمیل حضرت الشافعی فی الدین۔ (۱۹ سطریں) (۲) آپ نے فرمایا ہے کہ ۴۱۳ھ میں عالم و نوا قیام حکم کا اس مدت کو ختم ہونے کے لئے اب نو سال باقی رہ گئے ہیں (۱۳ رسالہ مباسم البشارت فصل ۹-۱۲)

کا بہانہ نکالا۔ اور اسے وہاں رکھ کر اپنے غلام ریدان کے ذریعے قتل کرا دیا۔
 وزیر حسن بن عمار بھاگ گیا۔ لیکن ترکوں کے ہاتھوں وہ بھی مارا گیا۔ پھر حسن بن
 عسلوچ کی باری آئی اس کے بعد برجوان اور حسن بن عمار کے طرف دار مارے گئے۔
 بہر حال برجوان اور حسن بن عمار آپس میں خوب لڑے مولانا عزیز کے
 انتقال کے بعد برجوان نے مولانا حاکم کو تخت امامت پر بٹھا کر تمام لوگوں سے
 بیعت لی اور وزارت کا کام سنبھالا حسن بن عمار کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو
 کہ برجوان اور اس کی ترکی فوج کتافی فوج پر غلبہ حاصل کر لے اس لئے وہ فاطمی
 حکومت ہی کو مٹانے کے درپے ہو گیا۔ برجوان کے تمام اختیارات چھین لئے
 اور خود بخود وزیر بن کر امین الدولہ کا لقب اختیار کیا۔ اس زمانے میں قونم کنام
 کے افراد جن کی مدد سے فاطمی حکومت قائم ہوئی تھی اپنے اماموں سے پھر گئے تھے
 وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی دوڑ دھوپ کا پھیل برجوان اور اس کی ترکی فوج کو
 ملے۔ اس کی تائید خود باب الابواب سیدنا حمید الدین الکرمانی کے قول سے ہوتی ہے
 آپ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ شکر اور امراء سے یہ بیعت لی گئی کہ مولانا حاکم قتل کر دیے
 جائیں۔ غرض کہ برجوان اور حسن بن عمار کے باہمی جھگڑے سے مشارقہ (ترکی فوج)
 اور مغاربہ (بربری کتافی فوج) میں لڑائیاں چھڑ گئیں یعنی قوم واری مخالفت
 شروع ہو گئی جو فاطمی حکومت کے زوال کا پہلا سبب ہے۔ اس کا اثر ان
 لڑائیوں پر پڑا جو مصر اور بلاد شام میں ہوئیں (۱۱)

تبصرہ

ہمارے مذہبی اصول کی رو سے امام معصوم کا وجود اس لئے ضروری
 سمجھا گیا کہ ملک میں عدل اور انصاف قائم رہے جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا۔

(۱) مبعوث ۱۱۲ خیابان ۲۵۶

(۱) کتاب المصابیح (البرہان السادس من المصباح السابع من المقالة
 الثانیہ - (۲) تاسیخ فاطمیین مصر (فصل ۱۶) (۳) فصل ۱۲ -

۱۔ مستخلف..... و فلانینا ہذا بذبح عظیم

تبصرہ

جب امام محمد جوادی امامت کو باطل کرتے ہیں یہ دلیل پیش کی گئی ہے تو ہمارے چار اماموں یعنی مولانا جہدی، مولانا حاکم، مولانا مستنصر اور مولانا آمر کی امامت کس طرح صحیح ہو سکتی ہے ان میں سے پہلے کی عمر دس سال دوسرے کی گیارہ، تیسرے کی سات اور چوتھے کی پانچ سال تھی سیدنا حمید الدین ایک رسالہ میں مولانا حاکم کے متعلق فرماتے ہیں کہ کمال انسانی کی حد چالیس سال ہے اس وقت بشر کی قوتیں اکٹھا کو پہنچتی ہیں اور مضبوط ہوتی ہیں اس کے متعلق آیہ کریمہ فلما بلغ أشده و امر بعینہ سنۃ پیش کی گئی ہے یہاں یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰؑ ہوا رہے ہیں گفتگو کرتے تھے مفید نہ ہوگا کیونکہ ہم ایسی آیتوں کی تاویل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جہد سے مراد ظاہری جہد نہیں ہے بلکہ (۲) مولانا حاکم کے متعلق پیشین گوئیاں اس کے متعلق انبیاء کی طرف سے وارثہ

متعدد پیشین گوئیاں بیان کر کے فرمایا ہے کہ یہ سب صحیح ثابت ہوں گی ان میں سے چند ذیل میں نقل کی جاتی ہیں۔
(۱) اُمّہ خدا کے ایام ہیں جن میں مولانا حاکم وہ ”یوم“ ہیں جس کی خوش خبری انبیاء نے دی ہے۔ آپ ہی وہ ”یوم الفتح“ ہیں جس کے زمانے

(۱) اسر النطقاء صفحہ (۲۲۵-۲۳۶) (۲) تیرہ رسائل (رسالہ مباسم البشارۃ) بالامام المحاکم بامر اللہ (۳) ویکلم الناس فی المہدی ای حکم المانوسین بہ فی حد الترمیہ قبل البلوغ الی حد ود المفاخہ بکلام من بلغ ذلک (قصہ عیسیٰ) - اساس التاویل لسیدنا القاضی نغان بن محمد (۴) -

کی عمر تقریباً بیس سال ہو چکی تھی۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دینی تعلیمات کی حالت مولانا حاکم کی کم سنی کے زمانے میں کیا ہوگی۔ خصوصاً جب آپ کا کوئی حجاب یا کفیل نہ ہوگا۔

سیدنا ابو حاتم رازی متوفی در اوخر
قرن چہارم اپنے لغت "کتاب المہینۃ"
میں جہاں آپ نے شیعوں کے مختلف
کیا نابالغ بچہ امامت کی
صلاحیت رکھتا ہے؟

فروق کی کیفیت بیان کی ہے کہتے ہیں کہ پھر امام علی رضا فرزند امام موسی کاظم نے وفات پائی۔ ان کا صرف ایک بیٹا محمد جواد تھا جس کی عمر سات سال کی تھی۔ ایسے بچے کی امامت جائز نہیں ہے۔ نہ اس کے پیچھے ساز پڑھ سکتے ہیں نہ اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے۔ نہ اس کی شہادت قبول ہے۔ نہ وہ اپنے مال پر امین سمجھا جاسکتا ہے اور نہ اس پر کوئی حد قائم کی جاسکتی ہے۔ اس بیان کا ماخذ "سیدنا جعفر بن منصور الریسن کی بہت مقبر اور مستند کتاب "أسرار النطقاء" ہے جس کی عبارت یہ ہے :- فہذا اسبب جاعری من خبر المامون مع علی بن موسی الرضا و قتله آیاه واقامیت شریقة بعدہ علی ولده محمد بن علی (المعروف بالجواد) واد فیہ الامامة وکان علی لما صار الی المامون خلفہ بالمدینة طفلاً صغیراً فی حجر امہ ومات وخلفہ ابن خمس سنین و قد احدثت الشیعة ان الامام لا یغیب عن الدار حتی یتخلف ولداً کاملأ مستحق الامامة ومیراث النبوة وقد علمنا ان خمس سنین الی العشرة لا یتجرى علیہ الحکم ولا یتجوز شہادۃہ ولا یرضی عقلہ وانه لا یتجوز شہادۃ من لم یحب الصلوۃ خلفہ ولا توکل ذبیحۃ ولا رأینا احداً من المتقدمین من الیہودی والنصارى وغيرہم قد مر مثل هذا ولا رضی بہ وقد قلنا ان ابایہ لم یجعل علیہ وصیاً ولا خلیفہ متعلق بہ کما فعل ہارون لما حضرته النقلة واستخلف یوشع بن نون علی ولده وکما

۱. مختلف و فلاناہ بذبح عظیم

تبصرہ

جب امام محمد جو ادکی امامت کو باطل کرتے ہیں یہ دلیل پیش کی گئی ہے تو ہمارے چار اماموں یعنی مولانا ہندی، مولانا عالم، مولانا مستنصر اور مولانا آمر کی امامت کس طرح صحیح ہو سکتی ہے ان میں سے پہلے کی عمر دس سال دوسرے کی گیارہ تیسرے کی سات اور چوتھے کی پانچ سال تھی سیدنا حمید الدین ایک رسالہ میں مولانا حاکم کے متعلق فرماتے ہیں کہ کمال انسانی کی حد چالیس سال ہے اس وقت بشر کی قوتیں انتہا کو پہنچتی ہیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں اس کے متعلق آیہ کریمہ قلما بلغ أشداہ و آخر بعینہ سببہ پیش کی گئی ہے یہاں یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰؑ ہمارے میں گفتگو کرتے تھے مفید نہ ہوگا کیونکہ ہم ایسی آیتوں کی تاویل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمد سے مراد ظاہری ہمد نہیں ہے (۱) مولانا حاکم کے متعلق پیشین گوئیاں | سیدنا حمید الدین نے مولانا حاکم کے متعلق انبیاء کی طرف سے وارثہ متعدد پیشین گوئیاں بیان کر کے فرمایا ہے کہ یہ سب صحیح ثابت ہوں گی ان میں سے چند ذیل میں نقل کی جاتی ہیں۔

(۱) ائمہ خدا کے ایام میں جن میں مولانا حاکم وہ ”یوم“ ہیں جس کی خوش خبری انبیاء نے دی ہے۔ آپ ہی وہ ”یوم الفتح“ ہیں جس کے زمانے

(۱) اسر النطقاء صفحہ (۲۲۵-۲۳۲) (۲) تیرہ رسائل (رسالہ مباسم البشارا بالامام الحاکم بامر اللہ) (۳) ویکلم الناس فی المہدیٰ بکلمہ المانوسین بہ فی حد الترویہ قبل البلوغ الی حدود المفاہتہ بکلام من بلغ ذلک (قصہ عیسیٰ) - ماس التناویل لسیدنا القاہی لغان بن محمد)۔

کی عمر تقریباً تیس سال ہو چکی تھی۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دینی تعلیمات کی حالت مولانا حاکم کی کم سنی کے زمانے میں کیا ہوگی۔ خصوصاً جب آپ کا کوئی حجاب یا کفیل نہ ہوگا۔

کیا نابالغ بچہ امامت کی صلاحیت رکھتا ہے؟

سیدنا ابو حاتم رازی متوفی در اوخر قرن چہارم اپنے لغت "کتاب التہذیب" میں جہاں آپ نے شیعوں کے مختلف

فروغ کی کیفیت بیان کی ہے کہتے ہیں کہ پھر امام علی رضا فرزند امام موسی کاظم نے وفات پائی۔ ان کا صرف ایک ہی بیٹا محمد جواد تھا جس کی عمر سات سال کی تھی۔ ایسے بچے کی امامت جائز نہیں ہے۔ نہ اس کے پیچھے ساز پڑھ سکتے ہیں نہ اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے۔ نہ اس کی شہادت قبول ہے۔ نہ وہ اپنے مال پر امین سمجھا جاسکتا ہے اور نہ اس پر کوئی حد قائم کی جاسکتی ہے۔ اس بیان کا ماخذ "سیدنا جعفر بن منصور الریمن کی ہیئت مختبر اور مستند کتاب "أسرار النطقاء" ہے جس کی عبارت یہ ہے :- فہذا سبب حاجہ

من خبر المامون مع علی بن موسی الرضا و قتله آیۃ و امامت خرقۃ بعدہ علی ولدہ محمد بن علی (المعروف بالجواد) واد فیہ الامامۃ وکان علی ما صار الی المامون خلفہ بالمدینۃ طفلاً صغیراً فی حجر امہ ومات وخلفہ ابن خمس سنین و قد اُحتمت الشیعۃ ان الامام لا یغیب عن الدار حتی یتخلف ولد اکاملاً مستحق الامامۃ ومیراث النبوتہ وقد علمنا ان خمس سنین الی العشرۃ لا یمجرى علیہ الحکم ولا یتجوز شہادۃ ولا یرضی عقلہ وانه لا یتجوز شہادۃ من لم یحب الصلوۃ خلفہ ولا توکل ذبیحۃ ولا امرأینا احدث امن المتقدمین من الیہود والنصارى وغيرہم قد مر مثل هذا ولا یرضی بہ وقد قلنا ان ابائہ لم یجعل علیہ وصیاً ولا خلیفہ متعلق بہ کما فعل ہارون لما حضرته النقلۃ واستخلف یوشع بن نون علی ولدہ وکما

وصایت اور امامت میں سے ایک مرتبہ پر مشل ہے۔ شہر رمضان کے ایام ائمہ کے تین ابوعوں تقسیم کئے گئے ہیں اور لیلۃ القدر جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے۔ سولہویں امام پر مشل ہے۔ یہ دلیل بتاتی ہے کہ اسلام اور سنیوں کا امر مولانا حاکم کی طرف منتقل ہو گا۔ اور تمام امت کی یاد دہانی کیا دشمن آپ کی اطاعت قبول کریں گے۔ ہمارے لئے ہمارے قول کی یہ سچی شہادت ہے۔

(۴) پھر سب سے بڑی دلیل ہمارے قول پر ارشاد الہی کے آئینہ کار ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اے پیغمبر اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے ایک دھواں اٹھ کر سب لوگوں پر چھا جائے۔ یہ ہے عذاب دردناک“ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے دور کے اساس اور ائمہ کی طرف سے آپ کے تابعین سے کہتا ہے کہ انتظار کرو و اماموں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے ایام میں اس امام کا جس کے افعال ایسے ہیں جو تاریک ہیں اور جو عفو کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ افعال اہل دعوت کے لئے عذاب اور امتحان ہیں۔ فترت کے بعد آپ ہی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا تاہم یہی دور ہو جائے گی اور حق پوری طرح بیت النبوة کی طرف لوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے کہ انتظار کرو یہی مراد ہے پس وہ کونسا امام ہے جس سے ایسے افعال صادر ہوئے۔ جن کی وجہ سے عقلیں پریشان ہو گئیں۔ اور جن کے اغراض و مقاصد کا بحث میں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اس سے بڑھ کر وہ کونسا دھواں ہو گا جو مومنین پر چھایا ہو۔ یہ وہ دھواں ہے جس میں فاسق ہلاک ہو جاتا ہے اور صادق ثابت قدم رہتا ہے۔ جو کچھ آپ کے متعلق کہا گیا ہے وہ سچ ہے اس کی تائید سابقہ شواہد سے ہوتی ہے جو حق کی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تمام مومنین کو طاعت و تسلیم پر باقی رکھے وہ بڑا مہربان ہے۔

(۵) کلام مجید میں جن ایام کا ذکر ہے ان سے مراد ائمہ میں مثلاً ”یوم یكون الناس كالنفس المبتوث“ وغیرہ۔ آخری یوم سے مراد قائم القیامہ ہیں جو محمدی دور کے آخرین ظاہریوں کے عنقریب سولہویں امام اٹھاریں

میں موجود ہونے کی امید انکی امتوں نے کی تھیں۔ آپ ہی کے ذریعے خدا کے دشمن ذلیل ہوں گے۔ اور آپ ہی وہ معارف کشف کریں گے جن سے معہم باتیں دور ہوں گی۔ اور کم زور حقیقت سے قوی ہوں گے۔ حضرت ایضاً عیسا نے نورات میں اس طرح فرمایا ہے: ”آخری زمانے میں ایک زاہد ہوگا جو گدھے پر سوار ہوکر نکلے گا اور مفسدوں کو ہلاک کرے گا“۔ سیدنا مذکور فرماتے ہیں کہ اس زاہد سے مولانا حاکم مراد ہیں۔ کیونکہ آپ اکثر گدھے کی سواری پسند کرتے تھے حضرت عیسیٰ اس وجہ سے مراد نہیں ہو سکتے کہ آپ نے مفسدوں کو ہلاک نہیں کیا جو اس زاہد کی شرط ہے۔ بخلاف اس کے مولانا حاکم نے صرف اپنے ہونٹوں کی حرکت سے مفسدوں کو ہلاک کیا ہے۔ اس لئے یہ خوش خبری مولانا حاکم ہی پر صادق آتی ہے۔ کیونکہ آپ جب فرماتے کہ فلاں آدمی کا سراڑ اڈو یا اسے قتل کر دو تو فوراً وہ ہلاک کر دیا جاتا۔ یہ ایک عجیب چیز ہے۔

(۲) مولانا حاکم سولہویں امام ہیں اور یہ عدد چار کو چار میں ضرب دینے سے یا آٹھ کو دو چند کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ مناسبت شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسلام میں مولانا حاکم کو وہ تمامیت حاصل ہوگی۔ جو پچھلے زمانے میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ نیز آپ ائمہ کے اسبوع ثالث کے جو مولانا عزیز سے شروع ہوتا ہے دوسرے امام ہیں۔ یہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کے ذریعہ امتیں ہلاک ہوں گی جن طرح حضرت نوحؑ کے ذریعے ہوئیں کیونکہ حضرت نوحؑ ناطقوں میں دوسرے تھے۔

(۳) آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو شہر رمضان کے تیسرے دن میں ڈھونڈو۔ اس میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ دیبا روشن ہوتی ہے۔ اور درخت پہاڑ وغیرہ سجدہ کرتے ہیں۔ تیسرے دن میں آپ نے شہر رمضان کی تیسویں رات کا اشارہ فرمایا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی ذریت کے تیسرے اسبوع میں وہ شخص پیدا ہوگا جس کی اطاعت سب اہل اسلام کریں گے۔ خواہ وہ اس کے دوست ہوں یا دشمن۔ بحث کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے تین دن ہیں ہر دہائی تین مرتب یعنی نبوت

ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ جو اس نے اپنے نبی کے ساتھ کیا ہے یعنی امر پوری طرح خالص اور وہ نبوت کی طرف لوٹے گا تو ہم نے اس کے مقررہ وقت اور اس کی مدت پر غور کیا۔ ہم نے پایا کہ ہمارے قول کی تصدیق و تحقیق و انبیاء نبی کی خوش خبری سے ہوتی ہے جن کے زمانے میں تاریخ اسکندری رائج تھی نبی موصوف فرماتے ہیں کہ خوش خبری ان موصوف کو جو ۳۳ سال میں ہوں گے اس تاریخ کے حساب سے ہم اب ۳۳ سالہ ہیں اس لئے اس خوش خبری کے وقوع کو اب نو سال کی مدت رہ گئی ہے جس میں امر مستحکم ہوگا۔ اور امام علیہ السلام (یعنی مولانا الحاکم) باقی رہیں گے۔ آپ بوڑھے ہوں گے اور آپ کی ڈاڑھی سفید ہوگی۔ اسے بھائیو! خوش ہو۔ پھر خوش ہو۔ دانیال نبی نے حق کہا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور امتحان کی ذلت پر صبر کرو۔ خدا کی قسم دین و دنیا میں مومنین کی امیدیں پوری ہوں گی۔

(۸) پھر ہمارے قول کی تحقیق اور ہمارے بیان کی تائید اللہ تعالیٰ

کی فطرت سے ہوتی ہے۔ اس نے کمال انسانی کی حد چالیس سال مقرر کی ہے۔ اس وقت بشر کی قوتیں انتہا کو پہنچتی ہیں اور مضبوط ہوتی ہیں۔ پھر اگر اس کی قیمت اچھی ہے تو اس کے مطالب کے اسباب پیدا ہوتے ہیں اور اس کی مشکلیں سامان ہو جاتی ہیں۔ اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے "فلما بلغ أشدک وبلغ أربعین سنة آتیناک حکماً وعلماً" ہم نے امیر المومنین اکی مدائن کے سال پر غور کیا جو ۳۳ سالہ ہے۔ اس حساب سے وہ مدت جس میں اللہ تعالیٰ آپ کا امر بلند کرے گا اس مدت کے برابر ہے جو حضرت دانیال کی خوش خبری میں پائی جاتی ہے یعنی اب ۱۰ سال باقی ہیں جن کے بعد مولانا حاکم کا امر ترقی کرے گا۔ اس کی موافقت ہمارے قول کی صحت پر بڑی دلیل ہے۔

(۹) اجرام سماویہ کے مثلثات و غیرہ اس امر کے موجب ہیں کہ مخالفین

کی دولت ختم ہو جائے گی۔ باطل بالکل نابود ہو جائے گا۔ اور ارباب حق بابت ہوں گے۔ اس کے لئے اب ۱۰ سال کی مدت باقی ہے جس کی خوش خبری انبیاء نے دی ہے۔

امام اور اکیسویں امام کی شانِ عظیم ظاہر ہوگی۔ آسمان مثل ہے امام پر یعنی آسمان ہے امام مراد میں اور ظاہری شریعت اور اس کے احکام اور ان کے پچھلے ہوئے تانے ہو جانے سے مقصد ان کے نظامِ اول کا فترت و ضعف کے باعث مستحیل ہو جانا ہے۔ پہاڑوں سے ارکانِ دعوت مراد میں ان کے رنگ برنگ کی اون (۲) ہو جانے سے مقصد ارکانِ دعوت کے نظام کا جو مختلف جزیروں میں مقرر کئے جاتے ہیں مضطرب ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد ہمارا ہی زمانہ ہے جس میں ہم اپنے (دینی) آسمان کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ ہماری دعوت کے ارکان کے نظام میں انحلال و فساد پیدا ہو گیا ہے۔ کیونکہ خود مومنین علم و تقویٰ کی قلت اور طمع و شہوت کی کثرت کے باعث اس کی تخریب کے درپے ہیں اور ویدار رہنماؤں سے جزیرے خالی ہو گئے ہیں۔ یہ تمام وعدے ہیں جن کی شہادتیں قائم اور جن کی نشانیاں ظاہر ہیں۔ خدا ہمارا خاتمہ بخیر کرے۔

(۶) مولانا حاکم نے موسیٰ بن داؤد کو ایک خط لکھا ہے جس میں آپ نے تخریب فرمایا ہے کہ اے موسیٰ! اگر تو باقی رہے گا تو دیکھے گا کہ اہل باطل کی کیا حالت ہوگی۔ اور اہل حق کس طرح جو حق داخل حق ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے بختیار بن حسین الکوفی کو بھی ایک خط لکھا ہے کہ امیر المومنین کی یہ رائے ہے کہ ابھی اور خدمتِ کاروں کی طرح تیری جگہ وہی رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سینہ اور آنکھیں دونوں ٹھنڈی ہوں۔ اہل علم جان لیں گے اہل یقین کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اپنے نبی کے ساتھ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلائی کبھی نہیں کرتا۔ اس کے بعد سیدنا حمید الدین کہتے ہیں کہ مولانا حاکم کو علم نہ ہوتا تو کبھی آپ ایسا نہ فرماتے۔ آپ کے اس قول اور حکم میں بڑی دیسِل قوتِ الہامیہ یہ ہے جو ظاہر ہوگی۔ باطل چھوڑ دیا جائے گا۔ اور حق کی پیروی کی جائے گی۔

(۷) جب ہم نے اس امر پر دلائل پیش کئے ہیں کہ مولانا حاکم ہی وہ امام

(۱) یوم تکنون السماء کالمهل (قرآن ۲۱) وتکنون الجبال کالعص (قرآن ۲۲)

(۱۱) ہمارے قول کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے :-
 ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَدَعَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَالْأَنْفَ وَالْأَفْئِدَةَ وَالْأَنْفَ وَالْأَفْئِدَةَ“
 یہ آیت دو واقعات اور ایک خبر پر مشتمل ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ روم
 والے مغلوب ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ وہ چند سال کے بعد غالب ہوں گے۔
 اور خبر یہ ہے کہ امر مغلوب ہونے کے قبل اور غالب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ
 ہی کے لئے ہے۔ حضرت پیغمبر کے اس قول سے کہ اے علیؑ! اگر مجھے خوف ہوتا
 کہ میری امت تمھارے متعلق وہ کہہ دے جو نصاریٰ نے عیسیٰؑ کی شان میں کہہ
 دیا تو میں تمھاری شان میں ایسی بات کہتا جس کی وجہ سے لوگ تمھارے وضو
 کا بچا ہوا پانی اور تمھارے پاؤں کے نیچے کی مٹی لیتے اور اس سے شفا حاصل
 کرتے۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ حضرت پیغمبرؐ نے مولانا علیؑ کو حضرت عیسیٰؑ سے
 تشبیہ دی ہے۔ جب مولانا علیؑ حضرت عیسیٰؑ کے مثل ہیں تو آپ کے پیروں
 جیسے ہوں گے۔ اس بناء پر حضرت پیغمبرؐ نے وحی کے ذریعے یہ خبر دی ہے کہ مولانا علیؑ
 کے شیعوں کے اعداد کے غلبہ سے مغلوب ہوں گے۔ پھر یہ کہا وہ ائمہ حق کی
 مدد سے اعداد پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اس کام کو سات سال لگیں گے پھر اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ میرا امر جیسا کہ پیغمبرؐ کے زمانے میں تھا ویسا ہی اعداد کے مغلوب
 ہونے کے بعد ہوگا۔ جس میں ابلیس کی شرکت نہ ہوگی۔ یعنی دین کا امر پوری طرح
 ذریت طاہرہ کی طرف لوٹے گا۔ جب ہم نے مذکورہ آیت پر غور کیا تو معلوم
 ہوا کہ اس میں یہ واقعات پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے
 کلام اللہ میں تمام واقعات بیان کر دیے ہیں۔ کوئی واقعہ ہم سے نہیں چھوٹا
 مذکورہ آیت کی تفسیر یہ ہے کہ ”الْحَمْدُ“ کے تین حروف یعنی ”الف“ ”لام“ اور ”میم“
 ہیں جو دلالت کرتے ہیں اس امر پر کہ مولانا علیؑ کے حق کے چھیننے والے ظالم
 تین ہیں اور وہ ”۲ھ - ۵۵ھ + ۳۶ھ و ۵۶ھ و ۶۳ھ“ ہیں پھر ”الف“
 ”لام“ ”میم“ کہنے سے چھ حروف پیدا ہوتے ہیں جو یہ ہیں :- ”ل“ ”ف“ ”ا“ ”م“ ”ر“
 ”ہ“۔ ان سے مراد بنو امیہ ہیں جو تعداد میں پہلے تین سے زیادہ ہیں۔ پھر ان چھ

(۱۰) ان دلیلوں میں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ امر اسلام مولانا حاکم کی طرف منتقل ہو گا۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو علم غیب پر آگاہ کیا تو آپ کو معلوم ہوا کہ ”امر اللہ“ آپ کی ذریت سے نکل جائے گا اور اسے خنازیر و عفاریت (یعنی سور اور جنات) یکے بعد دیگرے لے لیں گے۔ تو آپ نے ایک مثال بیان کی تاکہ مومنین جو صاحب الزمان کے پیرو ہیں، اسے سمجھیں آپ نے فرمایا کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ آفتاب مغرب کی سمت سے طلوع ہو گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ قیامت یکت یک آئے گی۔ تم مغرب کی سمت سے سورج نکلنے کا انتظار کرو۔ پس کروں گے تمہاروں پر چڑھتے اور صبح کے وقت مغرب سے سورج نکلنے کا انتظار کرتے۔ اس کی تشریح میں آپ نے فرمایا کہ اسلام کا امر آپ کی ذریت سے نکل ہو جائے گا جیسے روشنی آفتاب کے غروب ہونے سے نکل ہو جاتی ہے اور ظلم تمام دنیا پر چھا جائے گا جس طرح ظلمت یعنی اندھیرا تمام دنیا پر چھا جاتا ہے اسلام اس حالت کی طرف جیسا کہ پیغمبر کے زمانے میں تھا ہرگز نہیں لوٹے گا۔ لیکن چار سو سال کے بعد جب آفتاب چمکتا ہے تو دنیا میں روشنی رہتی ہے اس کے غروب ہونے سے تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب تک پیغمبر موجود تھے دین کا عالم منور تھا۔ آپ کے گزر جانے کے بعد مگر اسی عام ہو گئی۔ وحی اور اماموں کے ہاتھ سے امر اسلام نکل گیا۔ اب پیغمبر کی غیبت کے چار سو سال بعد ہی دین اور شریعت کا عالم منور ہو گا اور امر اسلام آپ کی ذریت کی طرف عود کرے گا۔ یہ وہی واقعہ ہے جس پر لفظ ”شمس“ کے حروف جل کے حساب سے دلالت کرتے ہیں۔ یعنی لفظ ”شمس“ کے چار سو عدد ہوتے ہیں اس میں پیغمبر نے وفات پائی اب اس وقت کو جس کی خوش خبری اس زمانے کے لوگوں کو دی گئی ہے تو سال کی مدت باقی ہے گو بارگاہ میں عالم دین کا آفتاب چمکے گا اور دین اہل بیت کی طرف پورا راجع ہو گا۔ یہ انبیاء کے قول کی موافقت ہے۔ اور یہ ایسی استوار دلیلیں ہیں جن کی شہادت سچی ہے۔ اور جن سے نفس کی خوشی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

کہ ۳ ہمیشہ ۸ پر غالب آئے گا۔ اس حساب کو ہم نے رسالہ شعرائی میں جو خوش
عدو کے متعلق ہے بیان کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ امام علیہ السلام
کی مشکلیں آسان کرے گا۔ اور ان کا ملک وسیع اور ان کا جھنڈا بلند کرے گا۔
یہ دلیل پیش کرنے کے بعد سیدنا محمد الدین فرماتے ہیں کہ جب ائمہ
علیہم السلام کی امامت ثابت ہو جائے اور اس پر دلیل قائم ہو جائیں تو ہمیں
ان کے افعال کی طرف نہ دیکھنا چاہئے اگرچہ نظاہر ان میں کوئی حکمت نہ پائی
جائے۔ ان کے افعال میں ضرور کچھ نہ کچھ حکمت ہوگی گو ہمیں معلوم نہ ہو۔ امامت
ایک نفسانی ریاست اور قدسانی درجہ ہے۔ یہ درجہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے
حاصل ہوتا ہے۔ امامت کے لئے عصمت ثابت ہے (۱)

مولانا حاکم روحانی اور جسمانی عوالم | سیدنا احمد بن محمد نیشاپوری
کا نتیجہ ہیں تمام آپ کے اعمال اور دعا تھے | بھی مولانا حاکم کے ہم عصر ہیں۔
آپ نے امامت کے ثابت کرنے

یہ کتاب اثبات الہامۃ لکھی ہے جس میں آپ کا ارشاد ہے کہ مولانا حاکم
وہ چھٹے امام ہیں جن کے باعث ساتویں کی کامیابی ہوگی۔ جیسا کہ نبی نے وہ شریعت
وضع کی جس کی قائم کو ضرورت تھی اور جس کی وجہ سے قائم کامیاب ہوں گے ایک
اور حساب سے آپ نویں امام ہیں۔ آپ سے دین کو کمال حاصل ہوگا۔ جس طرح
نوحیئے بن جنین کامل ہو جاتا ہے۔ ایک اور حساب سے آپ دوسرے امام ہیں۔
آپ ہی چھٹے امام ہیں جن کی تنوار سے اللہ تعالیٰ تمام عالم فتح کرے گا۔ جیسا کہ اس نے
نبی کے ذریعے کیا جو حضرت آدم سے چھٹے نبی ہیں (۲)

مولانا حاکم کے بعد چند | مولانا حاکم کے عہد میں جو دروزی فرقے
اور اماموں کا ذکر ہے | کے مشہور عجمی داعی نکلتے ان میں جن بن حیدر
فرغانی بھی ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ محمد

(۱) تیرہ رسائل (رسالة مياسم البشارت بالامام الحاكم باہم اللہ)

(۲) اثبات الہامۃ لسیدنا احمد بن محمد النیسابوری (صفحہ ۱۳۲، ۱۳۳)

حروف سے جو حروف پیدا ہوتے ہیں وہ دس ہیں جو یہ ہیں: "ا، ہ، ا، ل، ف، ی، م،
 ا، ی، ہ"۔ یہ حروف تعداد میں چھ سے زیادہ ہیں۔ ان سے مقصد بنو عباس میں
 جو بنو امیہ سے زیادہ ہیں۔ اصلی اور پیدا ہونے والے حروف کی جملہ تعداد نہیں
 ہے جو انیس جھنم کے دروازوں کے مطابق ہے۔ یہ ظلم اور غضب کرنے والے نہیں
 ہیں جیسا کہ خدا فرماتا ہے: "لَوَاحِیۃٌ لِلْبَشَرِ عَلَیْہَا سِتْعۃُ عَشَرَ"، "ان
 تمام حروف کو جو ہر صورت میں پیدا ہوتے ہیں اگر اس طرح جمع کریں کہ ان میں سے
 مکرر حروف ساقط کر دیں تو آٹھ حروف باقی رہ جائیں گے: "ا، ی، ہ، ل، ف، ی"۔
 (۲) ل-ف-ا-م-ی (۳) م-ل-ف-ی۔ ان کی قیمت حساب محل
 سے ۳۹۳ ہوتی ہے۔ یہ عدد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ غضب اور ظلم
 کی مدت ۳۹۳ ہے۔ اس میں سات سال ملائے جائیں تو چار سو کی تکمیل ہوگی
 یہ وہ عدد ہے جو لفظ "شمس" کی قیمت ہے جو حدیث شریف "بطلوع الشمس
 من مغربہا" میں وارد ہے۔ اس میں پھر سات ملائے جائیں جس کا ذکر آئہ کریمہ
 میں (یعنی فی بضع سنین) آیا ہے تو چار سو سات سال ہوتے ہیں۔ یہ اس
 امر کی روشن دلیل ہے کہ مسئلہ سے ولی اللہ کے فتوحات کی ابتدا ہے جو اس مدت
 تک جاری رہیں گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ مشرق و مغرب میں
 پورا کرے گا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

(۱۲) ایک عجیب اور زبردست دلیل یہ ہے کہ ولی اللہ کا سب سے
 بڑا دشمن احمد ہے جو بغداد میں رہتا ہے ایک دوسرا دشمن خراسان میں رہتا
 ہے جس کا نام محمود "صاحب الفیل" ہے۔ خدا ان دونوں کو ہلاک کرے۔
 امام (مولانا حاکم) کا نام المنصور ہے جس کے حروف کی قیمت حساب محل سے
 چار سو ستتر ہے۔ اس طرح احمد کے حروف کی قیمت تین اور محمود کے حروف
 کی قیمت اٹھانوے ہے۔ ان تینوں عددوں میں سے نو نو نکال دیئے جائیں تو
 ۲۱۷ میں سے ۳ اور ۵۳ میں سے ۸ اور ۹۸ میں سے بھی ۸ باقی رہ جائیں گے
 قدیم حساب سے جس پر غالب و مغلوب کی معرفت میں بھروسہ کیا جاتا تھا یہ ہر

یعنی تمام اسلامی ممالک میں جہاں غلط مذہب رائج ہے اسامی مذہب پھیلے گا۔ آپ بورہ مہ ہوں گے۔ آپ کا سن چالیس سال سے زیادہ ہوگا۔ آپ کی دوا بھی سفید ہوگی اور آپ تمام اصناد یعنی بنو عباس اور بنو امیہ پر جنہوں نے اماموں کا حق غصب کیا ہے غلبہ پائیں گے۔ مومنین کی تمام امیدیں دین و دنیا میں پوری ہوں گی۔ مسلمانوں سے فتوحات کی ابتدا ہوگی جو اس مدت تک جاری رہے گی جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ مسلمانوں میں عالم دین کا آفتاب چلے گا۔ اب صرف نو سال کی مدت باقی رہ گئی ہے جس کے ختم پر دین کو پوری قوت حاصل ہو جائے گی۔ اور وہ ذریت طاہرہ کی طرف لوٹے گا۔

لیکن ان میں سے ایک امر بھی وقوع میں نہ آیا۔ نہ آپ کی عمر چالیس سال کی ہوئی نہ آپ نے بنو عباس اور بنو امیہ کو مسخر کیا نہ آپ کے عہد میں دین کو وہ قوت حاصل ہوئی جو پیغمبر کے زمانے میں تھی۔ برخلاف اس کے آپ کی عمر ابھی چھبیس سال بھی نہ ہونے پائی تھی کہ مسلمانوں میں آپ کی غیبت واقع ہوئی اور آپ کے فرزند مولانا ظاہر کی حکومت شروع ہو گئی۔ دوسرے ممالک میں اسماعیلیت کا شائع ہونا تو بجا خود آپ کے پائے تخت یعنی مصر میں میں دروڑوں کا فرقہ نکلا جس کی وجہ سے اسماعیلیت کو بڑا صدمہ پہنچا فسطاط کی جامع عتیق میں حجر کے ہوئے کشت و خون کا بازار گرم ہوا۔ دروڑوں اور عام اسماعیلیوں میں لڑائیاں چھڑ گئیں۔

مولانا حاکم نے ۳۹۵ھ میں جو ”دار الحکمۃ“ قائم کیا تھا۔ پھر آپ نے اسے بند بھی کر دیا۔ اس کی حالت چند سال کے بعد خراب ہو گئی جیسا کہ خود سیدنا حمید الدین کے قول سے واضح ہے جب کہ آپ پانچویں صدی کی ابتدا میں ۳۹۱ھ میں تھے۔ اس کے بعد مولانا حاکم نے خلیفہ البصیف کو اہل دعوت کی ہدایت کے لئے مقرر کیا (۳۱)

(۱) عیون الانبیاء ۲/۳۵ (۲) رسالۃ مباسم البشائر بالامام الحاکم باہر اللہ (تیرہ رسائل) (۳) عیون الانبیاء ۲/۴۱

ختم ہو چکا اور قیامت قائم ہو گئی۔ سیدنا حمید الدین نے اس کی تردید میں رسالہ عظم لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے رسالہ مباسم البشارات میں بیان کیا ہے کہ مولانا حاکم کے زمانے میں شریعت ترقی کرے گی۔ اور آپ کو فتوحات حاصل ہوں گی۔ اور آپ کے قائم مقام اماموں کے عہد میں دین اور زیادہ قوی ہوگا پھر آپ فرغانی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں: اے فرغانی! کیا تجھے نبوی دور کے اٹھا رہیں امام اور ان کے کارناموں کی خبر نہیں۔ کیا تو نہیں جانتا ایکسویں امام، پچیسویں امام، اٹھائیسویں امام، ستیسویں امام، اور نینتیسویں امام کیا کیا کام کریں گے کیا تجھے اٹھویں امام اور ان کے عجیب افعال کا علم نہیں جن کا کلمہ دوسرے تمام کلموں پر بلند ہوگا۔ اسے کیا تو سوسیا امام سے غافل ہے جو تمام دنیا کے مالک ہوں گے۔ اور خدا کے حکم سے جیسے چاہے عزت دیں گے اور جیسے چاہے ذلیل کریں گے۔ تو ہرگز نہیں جانتا۔ تو تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے (۱)

تبصرہ

سیدنا حمید الدین نے مذکورہ بالا بیانات میں مولانا حاکم کی امامت کے ثبوت پر دلیلیں قائم کی ہیں جو انبیاء کی کتابوں، کلام مجید کی آیتوں، آنحضرت کی حدیثوں اور رساوی احرام کے حکموں سے مستنبط کی گئی ہیں۔ بعض مقامات پر ایسی بشارات نقل کی ہیں جو بعینہ مولانا حاکم کے بارے میں انبیاء نے ہم کو پہنچائی ہیں مثلاً وہ بشارات جو دانیال نبی نے دی ہیں کہ اسی قوم میں مسلمان ہلاک ہوں گے اور مومنین کا میاب ہوں گے غرض کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ تمام شہادتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ذریت طاہرہ کی طرف دین کا امر لوٹے گا اور اسے وہی قوت حاصل ہوگی جو مغیر صلعم کے زمانے میں تھی۔ مولانا حاکم ہی وہ امام ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا

«تبرہ رسائل (الرسالۃ الواعظہ فی الشر علی المارق من الدین الفرغانی)
(الاجدع)»

۱۔ وجہ ہے؟ اس کے علاوہ حروف مذکورہ کے مکررات کھانے کے بعد ان کی قیمت حساب جمل سے مقرر کرنا اور پھر اس میں سات کا عدد زیادہ کر کے لفظ ”شمس“ کی قیمت کے مساوی کرنا حالانکہ ”یضیع“ کا لفظ تین اور نو کے درمیان جتنے اعداد ہیں سب پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ایسے دلائل ہیں جن کے قبول کرنے میں معمولی سمجھ کا آدمی بھی پس و پیش کرے گا کیا غالب و مغلوب کا وہ طریقہ جو بتایا گیا ہے ہر دو لڑنے والے فریقوں میں صحیح ثابت ہوگا؟ اس کے علاوہ مولانا حاکم کا نام حسین ہے نہ کہ المنصور جس کی قیمت کھائی گئی ہے المنصور تو الحاکم کی طرح آپ کا لقب تھا۔ اگر اسے بھی نام قرار دیا جائے تو الحسین پر اس کی ترجیح کی کیا وجہ ہے؟ بہر حال مذکورہ دلیلوں میں کئی مقامات پر اعتراض وارد ہوتے ہیں جن کی تفصیل طوالت کے خوف سے چھوڑ دی گئی ہے۔ مخفی مباد کہ یہ باب الابواب کے ارشادات و افادات میں جو ”فصل الخطاب“ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان پر غور کرنے کے بعد ہمارے تعلیم یافتہ دوست خیال بھائیوں پر جو اثر ہوگا اس کا اندازہ وہ خود کر سکیں گے۔ ایسی دلیلوں سے بچائے اس کے کہ کسی امام کی امامت ثابت ہو وہ اور مشکوک و مشتبہ ہو جاتی ہے۔ کیا ایسی غیر معقول دلیلوں سے کسی امام کی امامت ثابت ہو سکتی ہے؟

ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے داعی اپنے ایک ہی امام کا کبھی کسی عدد سے مقابلہ کر کے اس کی اہمیت جتاتے ہیں کبھی اسے دوسرا کبھی تیسرا، وغیرہ قرار دیتے ہیں چنانچہ سیدنا حمید الدین نے مولانا حاکم کو دوسرا اور سو گھواں قرار دیا ہے۔ اور سیدنا احمد نیشاپوری نے آپ کو چھٹا، نواں اور دوسرا قرار دیا ہے۔ اور ان اعداد سے آپ کی قوت اور اہمیت پر دلائل پیش کئے ہیں۔ استدلال کے اس طریقے میں کتنی معقولیت ہے یہ امر غور کیے قابل ہے۔

مولانا حاکم کی شان قائم الیقیناً
کی شان کی سی ہے۔

یا جسما فی مولانا حاکم میں سب آپ کے اعمال اور دعاؤں کے لئے مخلوقات پیدا کی گئی ہیں۔ اس کے بعد سیدنا کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ صفیں قائمہ الیقیناً کی ہیں۔ لیکن

یہ بحث دو صورتوں سے خیالی نہیں۔ یا تو ہم یہ کہیں گے کہ انبیاء کی کتابیں، کلام مجید کی آیتیں، پیغمبر کی حدیثیں وغیرہ غلط ثابت ہوئیں یا یہ کہیں گے کہ سیدنا حمید الدین ان کے مطالب و مقاصد سمجھ نہ سکے۔ حالانکہ آپ مولانا حاکم کے باب الابواب تھے جو امام سے بالکل متصل سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کے ضمن میں جو نفوس جمع ہوتے ہیں وہ امام کی ہینکل بنتے ہیں۔ آپ کو امام کی طرح عصمت حاصل ہے اسی وجہ سے باب الابواب کو امام صغیر کہتے ہیں۔

سیدنا حمید الدین نے ایک سو بیس امام اور ان کے بعد کے چند اماموں کے متعلق جو پیشین گوئیاں تھیں وہ بھی صحیح نہ نکلیں ان اماموں کے افعال کا ظاہر ہونا تو کجا وہ خود بشر کے پردے میں غائب ہو گئے۔ اور اب قیامت تک ان کے ظہور کی کوئی توقع نہیں۔ اب ہم ۶۸ سالہ میں ہیں اس حساب سے مولانا علی کی نسل سے اسیٹھویں امام پیدا ہو کر گزر بھی گئے ہوں گے۔ لیکن ان کا کلمہ دوسرے تمام کلموں پر بلند نہ ہوا۔

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا حاکم کے زمانے میں فاطمی حکومت کے سیاسی اور مذہبی ہلو کم زور ہو چکے تھے۔ اگر ایسی پیشین گوئیاں نہ کی جاتیں تو عجیبو کے عقیدوں میں تزلزل پیدا ہو جاتا اور وہ اسماعیلی دعوت سے پھر جاتے۔ ہماری ہماری کتابوں کو چھپانے کی منجملہ اور وجوہ کے ایک وجہ یہ بھی ہے۔

یہ تو بحث کا تاریخی ہلو تھا جس سے مذکورہ بیانات غلط ثابت ہوئے۔ اب ہم ان کی معقولیت پر غور کریں تو بڑی مایوسی ہوگی مثلاً سیدنا کا یہ نہ ماننا کہ ”الکلم“ سے مراد خلفائے ثلاثہ ہیں کس طرح درست ہوگا۔ کیا صرف اس لئے کہ اس میں تین حروف ہیں اور خلفاء کی تعداد بھی تین ہے۔ اگر یہی اصول قرار دیا جائے تو اس کے مولدات سے ہوا میہ کے خلفاء کیسے مراد ہوں گے۔ کیونکہ اس کے مولدات چھ ہیں اور اموی خلفاء کی تعداد چودہ ہے ایسے ہی اس کے مولدات کے مولدات دس حروف ہیں۔ حالانکہ عباسی خلفاء چھتیس ہیں۔ قطع نظر اس کے الف سے مراد خلیفہ اول۔ لام سے مراد خلیفہ ثانی اور میم سے مراد خلیفہ ثالث کے ہونے کی کیا

مولانا حاکم کے عہد میں عہدہ داروں وغیرہ کا کثرت سے قتل کیا جانا۔
مولانا حاکم نے اپنے چوبیس سالہ عہد امامت میں کئی وزیروں کا قتل و رئیسوں اور خدمت گاروں وغیرہ

کو قتل کیا۔ بہت کم آپ کی تلوار سے کچھ ہماری کسی تاریخ میں اس کے اسباب نہیں پائے جاتے۔ ذرا سی خلافت ورزی پر بھی قتل کی سزا دی جاتی تھی چنانچہ جبریم جو ایک قسم کی ترکاری ہے اور جسے مصری بہت کھاتے ہیں اس کا استعمال نامائز قرار دیا گیا تھا۔ اس حکم کی مخالفت پر بھی کچھ لوگ قتل کر دیے گئے۔ بہر حال آپ کے عہد میں قتل کا بازار گرم رہا۔ اسی وجہ سے اہل ظاہر کے مومنین نے آپ کو ظالم اور سفاک کہا ہے۔ اس کی تصدیق بھی خود سیدنا حمید الدین کے قول سے ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ مولانا حاکم نے اپنے دو ہونٹوں کی حرکت ہی سے کہ فلاں کا سر اڑا دو یا اسے قتل کر دو مفسدوں کو ہلاک کر دیا ہے (۲)۔

سیدنا حمید الدین کا مصغر شریف لانا اس مقام پر یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ سیدنا حمید الدین اس وقت

مصغر شریف لائے جب کہ مولانا حاکم کی عمر تقریباً تیس سال سے زیادہ تھی جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں:۔ ولما وحدث الحضرۃ النبویۃ..... اس سے پہلے آپ عراق میں تھے کیونکہ آپ کا عہدہ ”داعی الجہیر تین“ کا تھا یعنی آپ عراق عرب اور عراق عجم کے صدر داعی تھے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولانا حاکم کی کم سنی میں دعوت اور حکومت کی کیا حالت ہو گئی۔ گویا اس زمانے میں امام کا وجود اور عدم دونوں برابر تھے۔ کم سن اماموں کے عہد میں وزیروں اور امیر و

(۱) تاریخ فاطمیین مصر (فصل ۱۶ صفحہ ۲۰۷) (۲) اذھو الزاھد الزاھد الزاھد الذی قل افنی المفسدین و یفنیہم ابداً بحکمۃ شفیقہ بقولہ نخذ و امر اس فلان او اقتلہ بعضیاء فھم و افسادھم و لم تصم (البشارۃ) الا فیہ ان ذلک لشیء عجاب (تیرہ سال) ہر سالہ مباسم البشارات (فصل ۳) (۳) تیرہ سال (ابتداء کے مباسم البشارات)

مولانا حاکم بھی اپنے زمانے کے قائم ہیں آپ ہی وہ چھٹے امام ہیں جن کے باعث ساتویں کا امر کمال کو پہنچے گا۔ ہمارے داعیوں کا عام دستور یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے اماموں کے قائم القیامہ ہونے کی امید رکھتے ہیں۔ حالانکہ انھیں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ قیامت کا روز مقرر ہے اور سیدنا حمید الدین کے قول کے مطابق قائم القیامہ سویں امام ہونگے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے جب وہ کسی امام کے زمانے میں حکومت یا مذہب میں کم زوری پاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ کم زوری کے بعد امام کو قوت حاصل ہوگی جیسا کہ مولانا حاکم کے بارے میں کہا گیا ہے جس کا حوالہ ابھی گزر چکا ہے۔ ایک دوسری نظیر مولانا مستنصر کی ہے۔ آپ کے زمانے میں بھی بڑی بد نظمیاں پھیلیں اور خود مصر کی حالت بہت خراب ہو گئی اس لئے سیدنا بدر الجہالی کو مجالس ششہ میں یہ کہنا پڑا کہ مولانا مستنصر قائم القیامہ ہیں۔ آپ ہی کے ذریعے فترت دور ہوگی۔ تاکہ مومنوں کے عقیدوں میں تزلزل نہ پیدا ہو۔ اور وہ ظہور کی امید پر ثابت قدم رہیں۔ سب سے پہلے یہ امید دلائی گئی تھی کہ مولانا مہدی ظاہر ہوں گے اور دئے زمین کو عدل و انصاف سے منور کریں گے لیکن جتنی امیدیں بنویں وہی مدتوں کے ذریعے دلائی گئی تھیں جن کی تفصیل گزر چکی ہے۔ جب وہ پوری نہ ہوئیں تو کہنا پڑا کہ آپ کی ذریت میں جو امام ہوں گے ان کے عہد میں آہستہ آہستہ کامیابی نصیب ہوگی اور حقیقت میں مولانا قائم القیامہ کے زمانے میں پوری کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ”مہدی“ کے نظریہ کا سبب عظم وہ مصیبتیں اور آفتیں ہیں جو موناظمہ پر اسلامی عہد کی ابتدا میں نازل ہوئیں یہ ہمارے ایام اور داعی اپنے تائین کی تسلی کے لئے انھیں امیدیں دلا رہے کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ عنقریب ایک نجات دلائے والا آئے گا جو عدل اور انصاف سے حکومت کرے گا۔ نصرائیوں کی اصطلاح میں اسے ”مغزی“ کہتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ ہم لوگوں کے عقیدے کا ماخذ یہی ہو (۲)

(۱) (۱) مقلد ملا عنوان ”ایک ضروری اہم توضیح“
(ب) فصل (۸)، تبصرہ (۲)، فصل (۸)، تبصرہ (۸)۔ انگریزی میں نوٹ۔

بہر حال ہماری دعوت کی تمام کتابوں میں جہاں کہیں امام کی شان بتائی گئی ہے یہ لکھا ہے کہ امام ”ما حکان وما سیکون“ کے علم پر حاوی ہوتا ہے اس کا نفس فلک سے آیا ہے۔ اس میں اور ہمارے درمیان وہ فرق ہے جو حیوان ناطق یعنی انسان اور حیوان صامت یعنی جانور میں ہے اگر ہم کو اہل ظاہر کے کسی خلیفہ کا خواہ وہ اموی ہو یا عباسی ایسا کارنامہ مل جائے جو ایسے نقل کے واقعات سے بھرا ہوا ہو تو ہم اس پر کیسی کچھ تفتیش نہ کریں گے۔ ہم فوراً یہ کہنے کے لئے تیار ہو جائیں گے کہ دیکھو حق اور باطل میں یہی فرق ہے خلیفہ میں اتنی لیاقت نہیں کہ وہ اچھے عہدہ داروں کا انتخاب کر سکے جس کا اس انتخاب کیا وہ ایسا مجرم ثابت ہو کہ اسے قتل کی سزا بھگتنی پڑی۔ ایسا خلیفہ بھلا ملک کا کیا انتظام کر سکے گا (۲)۔

مولانا حاکم کے عہد میں فرقہ
دروزیہ کی ابتدا ۱۷۱۷ء

مولانا حاکم کی غیبت سے تقریباً دو سال پہلے یعنی ۱۷۱۷ء میں موضع فرغانہ (دبلم) سے ایک اسماعیلی عجمی داعی مصر آیا جس کا نام حسن بن حیدرہ (اخرم یا اجدع) تھا۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا حاکم میں حلول کیا ہے۔ یہ اس عقیدے کی تبلیغ کرتا، اور انبیاء کی قبروں کا بادل کرتا تھا۔ اس کے اصحاب کی تعداد روز بروز بڑھتی گئی۔ ایک سال بعد ۱۷۱۸ء میں ایک دوسرا داعی حمزہ لباد زوزنی مصر پہنچا۔ اس نے بھی حلول و تناسخ کے عقیدے کے مطابق اپنے تابعین کو یہ ہدایت کی کہ وہ بجائے خدا کے حاکم کی عبادت کریں۔ پھر ایک تیسرے داعی انوش تکین کا ظہور ہوا جو درازی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا لقب سند الہادی اور حیوۃ المسیح بھی ہے۔ ۲ صفر ۱۱۱۷ھ تک اس کا بڑا زور رہا۔

(۱) رسائل اخوان الصفا ۱۱۱۵-۱۱۲۸ھ (۲) ناہل عہدہ داروں کے تقرر کا الزام حقیقت میں تقرر کرنے والے پر عائد ہوتا ہے جیسا کہ چھ انسانوں اور جانوروں کے مباحثے میں کہنا ہے۔ غاب عنک ایھا الاشیء انک اذا عبت المصنوع فقد عبت الصانع (مسألة الحیوانات من رسائل اخوان الصفا)

یہ جانندہ اٹھا یا جس کی تاریخ گواہ ہے (۱) اگر ہم کو بعض اماموں کے حاجبوں یا کفیلوں کا حوالہ بھی مل جائے جو کم سنی میں تخت امامت پر جلوہ افروز ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ امامت کا رتبہ غصب کر لیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اس طریقہ عمل میں ہماری اسماعیلی دعوت کو بڑی ناکافی ہوئی (۲) کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان عمدہ داروں وغیرہ نے احکام کی خلاف ورزی کی ہوگی۔ اس لئے یہ قتل کئے منہ اور ہوئے۔ لیکن غور کے قابل یہ امر ہے کہ ہمارے پاس امام معصوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے خطا سے بچاتا ہے۔ اور اسے اپنے علم غیب سے مطلع کرتا ہے۔ مسیدنا حمید الدین کے ارشاد کا بھی ہم حوالہ دے چکے ہیں کہ ائمہ کے افعال ضرور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اگرچہ کہ ظاہر میں وہ حکمت ہم کو نظر نہیں آتی۔ ایک دوسرے مقام پر آپ نے کہا ہے کہ مولانا حاکم نے موسیٰ بن داؤد اور مختار بن حسین کوئی کے مغلوب ہونے کی خبر اس وجہ سے دی کہ آپ کو ان کے مستقبل کے واقعات کا علم تھا ورنہ آپ کبھی ایسی خبر نہ دیتے (۳)

(۱) تاریخ فاطمیہ میں مولانا حاکم سے مولانا آمر۔ آخری پانچ اماموں کا عہد (۲) مولانا محمد بن علی اور مولانا احمدی کی مثالیں جو اس تالیف میں گزر چکی ہیں اور ان کے کفیلوں کے مفصل حال معلوم ہو چکے ہیں (۳) (۱) واما فتیایک (یا موسیٰ بن داؤد) وما ذکرک انک تو مرشدہ لہما..... وانت ان بقیت فوف تری مع من یرہی کیف یازل النازلون من الباطل..... وقولہ فی سبیل المختار بن الحسن الکوفی..... ویتقن الموقنون ان وعد اللہ لہم فی ذلک کان حقاً..... فلولہ یعرف ان ذلک کائن لما قال فی قولہ ذلک وبتہ الحکم علی ما اوہی الیہ دلالۃ علی القوۃ الالہیۃ الیٰ تعظہ منہ فی ترک الباطل وبتبع الحق (نیرہ رسائل۔ رسالہ باسم البشارات فصل ۸) (ب) وللمحاکم معجزۃ بل معجزات واخبار کما کائنات قبل کونها واطھار العلوم المکنونۃ۔ والاعجاز علیہ الخبار لا عن الغیب (المصابیہ مقالہ ۲۔ مصباح ۷) (ج) الائمۃ یعلمون اسماء المطوک والدعاء الیوم القیامۃ (دعائم الاسلام کتاب الوصایا)

قتل کیا نہ اس پر ایسے احکام نافذ کئے جو اس کے سے زندہ قہ پر کئے گئے۔ تاکہ اُس پر حجت قائم ہو اور مگر اسی کی آخری حد تک پہنچ جائے یہ گمراہ ہمیشہ اولیاء اللہ کی دعوت میں فساد برپا کرتا اور لوگوں کے عقیدے بگاڑتا رہا۔ یہاں تک کہ مولانا حاکم کا زمانہ ختم ہوا اور مولانا ظاہر آپ کے جانشین ہوئے۔ مولانا ظاہر بھی اس کو اور اس کے اتباع کو ٹوکتے رہے لیکن وہ باز نہ آئے۔ اور زیادہ سرکشی کرنے لگے جب وہ ایک بڑے گروہ کے بہکانے میں کامیاب ہوا تو مولانا ظاہر نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ اس کے بعد مولانا ظاہر نے قاسم بن عبدالعزیز بن محمد بن نعمان کو قاضی بنا کر مجلس الحکمت کا سلسلہ جاری کیا تاکہ تاویلی علوم نشر کئے جائیں (۱)

اس بیان سے ظاہر ہے کہ فرغانی کو مولانا حاکم نے اپنے عہد میں مطلقاً رکھا۔ دروزی تحریک کو روکنے کی آپ نے کوئی تدبیر نہ کی اسی وجہ سے ظاہر مورخین کہتے ہیں کہ خود آپ ہی اس تحریک کے بانی تھے۔ البتہ سیدنا حمید الدین نے داعی مذکور کے عقیدوں کی تردید میں ایک رسالہ لکھا جو تیرہ رسائل میں شریک کیا گیا ہے۔ اس رسالے کی تاریخ مشککہ بتائی گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اے فرغانی تیرا رقبہ پہنچا جس میں ایسے مسائل تھے جن سے کفر اور ارتداد ظاہر ہوتا ہے میں نے نرمی سے جواب دیا اور تجھے نصیحت کی اس رسالے میں آپ نے یہ بحث کی ہے کہ ائمہ خدا نہیں ہو سکتے بلکہ وہ خدا اور بندوں کے درمیان سفیر ہیں (۲)۔ سیدنا کا فرغانی کو نصیحت کرنا اور نرمی سے جواب دینا ظاہر کرتا ہے کہ اس کو بہت قوت حاصل ہو گئی ہوگی اور دروزیوں کی نفی اور بہت بڑھ گئی ہوگی۔ اور بہت ممکن ہے کہ مولانا حاکم کے بول ہی آزاں چھوڑے سے وہ زور دلبر ہو گیا ہو گا۔ ورنہ ایسے مجرم پر جو اسلام کے اصول کے بالکل خلاف تھا قتل کی سزا بھی بالکل کم تھی۔ اس کی تصدیق دروزیہ رسائل کی کثرت سے

(۱) عیون الاخبار ج ۳ مولانا ظاہر کے تحصیل (یعنی فرمان) میں یہ ذکر ہے۔
(۲) تیرہ رسائل - الرسالۃ الواعظاتی فی الرد علی المارقین الدین الفرغانی
الاجد ۶ -

ایک روز حمزہ روزنی کے اصحاب اپنے مذہب کا اعلان کرتے ہوئے جامع عتیق میں سوار ہو کر داخل ہوئے اور قاضی کو ایک رقعہ دیا جس کی ابتداء یہ تھی:۔ بسم اللہ المحاکمہ الملحمہ الملحمہ الملحمہ الملحمہ اس رقعہ میں اسے یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ حاکم کی اگوہیت کا اقرار کرے۔ قاضی نے صرف اتنا کہا کہ میں حضرت مولانا سے مل کر اس کا جواب دوں گا۔ حاضرین مسجد اور رقعہ لانے والوں کے درمیان ایک جنگ مہربا ہوا۔ اور کئی آدمی مارے گئے۔ اہل ظاہر کے مورخ لکھتے ہیں کہ مولانا حاکم نے دروزیوں کی طرفداری کی اور ان کے داعیوں کو پناہ دی۔ چنانچہ جب آپ کو جامع عتیق کے واقعوں کی خبر پہنچی تو آپ نے پولیس کے نائبوں کو عزت کر دیا اور روزنی پر ظلم کرنے والوں کو گرفتار کر کے ان میں سے کئی آدمیوں کو متعدد اوقات پر قتل کرادیا۔ رعیت اور ترکی سپاہی ناراض ہو کر درازی کے قتل کے درپے ہوئے۔ درازی مولانا حاکم کے گھر میں پناہ گزیں ہوا۔ جب لوگوں نے اس کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ بہر حال آپ نے اُسے چھپا دیا۔ اور لوگوں کے سپرد نہیں کیا یہ داعی مصر سے بھاگ کر جبل لبنان (شام) پہنچا۔ اور وہاں اس نے اپنی تحریک جاری رکھی۔ اس کا فرقہ دروزیہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے افراد اب تک شام کے بعض شہروں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی مفصل تاریخ راقم الحروف کی تالیف "تاریخ فاطمیین مصر" میں ملے گی۔

تبصرہ

مولانا حاکم کا اپنی غیبت تک دروزیوں کے داعی حسن فرغانی کو بغیر تذکرہ کے چھوڑ دینا ایک ایسا واقعہ ہے جو اہل ظاہر کے مورخوں کے مذکورہ حصہ بیان کی تائید کے لئے کافی ہے اس کی تصدیق خود ہماری دعوت کی تاریخ تحسین الاخبار سے ہوتی ہے جس کے مصنف سیدنا ادریس فرماتے ہیں کہ حسن (الاحمد القرغانی) مولانا حاکم کے عہد میں یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ آپ نے نہ اسے

۲۷ سوال: اسی دو شبہ کی رات کو امام کی غیبت ہوئی۔ آپ اپنی عادت کے مطابق جنگل کی طرف روانہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رفع کر لیا۔ یعنی اٹھالیا۔ ہمارے صحیفۃ الصلوٰۃ میں لکھا ہے کہ آپ آسمان کی طرف چڑھ گئے کسی کو اس واقعے کا علم نہ ہوا کہ وہ کس طرح ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر چھتیس سال چھ مہینے تھی۔ حسد و ثنا اس پروردگار ہی کو زیبا ہے جس نے موت کو تمام مخلوقات پر مقرر کیا۔ آپ کی غیبت کے بعد آپ کے فرزند مولانا ظاہر امام ہوئے جو دو ہی عہد مقرر ہوئے گئے تھے غیبت ہی کے دن لوگوں سے مولانا ظاہر کی بیعت لی گئی جو بیعت خاص تھی۔ سوال سے لے کر صفر تک یعنی تقریباً چار مہینے تک مولانا ظاہر نے اپنے والد کی غیبت کو چھپایا۔ پھر یہ اعلان کیا کہ میرے والد غائب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انھیں اٹھالیا ہے اس وقت مولانا ظاہر کی عمر تقریباً اٹھارہ سال تھی۔

تبصرہ

مولانا حاکم کی غیبت کے متعلق سیدنا ادریس نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو تمام مخلوقات پر مقرر کیا ہے اس سے مولانا حاکم کے قتل کی خبر صحیح ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کے اس قول کے کیا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا حاکم کو رفع کر لیا اور اس کی کیا تاویل ہے۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب معقول اور کوئی واقعہ خواہ وہ انبیاء سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو خلافتِ قطر نہیں ہو سکتا۔ اسی اصول پر انبیاء کے قصوں کی تاویل کی گئی ہے۔ آنحضرت صلی علیہ وسلم کی مفارح حضرت عیسیٰ کا آسمان کی طرف اٹھالیا جانا۔ آپ کا گہوارے میں گھٹک کرنا مرید کو زندہ کرنا۔ بن باب کے آپ کا پیدا ہونا۔ ان سب مسائل کی تاویل کی گئی ہے مولانا حاکم نے کسی نہ کسی وقت آپ کی غیبت کے بعد ضرور وفات پائی ہوگی۔ یہ وفات کب ہوئی اور کس طرح ہوئی ان میں سے کسی واقعہ کا علم ہمیں نہیں ہم اہل ظاہر کو عقلی طور پر کس طرح سمجھا سکتے ہیں۔ خاص کر جب ہمارا یہ دعویٰ ہو کہ

ہوتی ہے جو مولانا حاکم کے عہد میں مسجدوں میں لٹکائے گئے تھے۔ اب یہ رسک عام کتب خانوں میں پہنچ گئے ہیں۔ اگر مولانا حاکم اس مگرہ کن تحریک کو اسی وقت نیست و نابود نہ کر دیتے تو آج دروڑیوں کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اور ہم اہل ظاہر کے اس الزام سے نجات پاتے کہ ہمارے امام ہی اصل میں اس تحریک کے بانی تھے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ کا جذبہ انتظام اتنا سخت تھا کہ احکام کی ذرا سی خلاف ورزی پر قتل کی سزا دی جاتی تھی۔ دروغ گوئی کی پاداش میں زبان کاٹی جاتی تھی۔ جعلی دستاویز کے جرم میں ہاتھ اڑا دیا جاتا تھا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ آپ نے حسن فرغانی کو جو ایسے بڑے جرم کا مرتکب تھا یوں ہی چھوڑ دیا اور کوئی سزا نہ دی۔

دروڑیوں کے عقیدے | دروڑیوں کے مذہبی اور سیاسی نظام اور ان کی مقدس کتابوں کے متعلق لکھا

جا چکا ہے۔ ان کے عقیدے حلول اور تناسخ پر مبنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کروڑوں سال کے بعد امام حاکم خدا کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اعمال کے قائل نہیں۔ قدیم اور اصلی اسماعیلی صرف ظاہری شریعت کی تعطیل کے قائل تھے دروڑیوں نے ایک اور قدم آگے بڑھایا اور بالکل شریعت کی قید بھی اٹھا دی چنانچہ آیہ کریمہ: ”ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء و المنکر“ کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ مولانا حاکم کی ولایت ظاہر اور باطن دونوں سے روکتی ہے حقیقت یہ ہے کہ دروڑیوں کا مذہب ہمارے ہی اسماعیلی مذہب کا آخری نتیجہ ہے جو حلول اور تناسخ پر مبنی ہے۔ بڑھتے بڑھتے دروڑی یہاں تک بڑھے کہ مولانا حاکم ہی کو خدا سمجھنے لگے۔ کیونکہ ہمارے مذہب کی اصولی تعلیم یہی ہے کہ امام ہی خدا اے تعالیٰ کی صفوں سے جو کلام مجید میں آئی ہیں حقیقی طور پر موصوف ہے جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔

مولانا حاکم کی غیبت | مولانا حاکم کی غیبت کا مسئلہ نہایت عجیب و غریب ہے۔ ہماری دعوت کی تاریخوں میں اس کی کوئی تفصیلی کیفیت نہیں ملتی۔ سیدنا ادریس نے صرف اتنا لکھا ہے کہ

ہم سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ حضرات کا ایک امام غائب ہو جاتا ہے یا وفات پا جاتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے لیکن ہمیں اس کی کوئی اطلاع نہیں ہوتی کہ فلاں امام ہوا ہم امام کی تحقیق کس طرح کر سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ حضرات کے اصول کے موافق امام کی تحقیق و تائید میں سب سے بڑا فرقہ ہے جس پر تمام اعمال صالحہ کا قبول ہونا موقوف ہے۔ شہرہٴ اخیار میں کئی حدیثیں ملتی ہیں جن میں اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ مولانا طیب کی غیبت کے بعد یہ اعتراض تو اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ اس کا جواب دینا محال ہے اس سے ”اکاستغناء عن اکاۃ“ لازم آتا ہے جس کا اعتقاد سیدنا حمید الدین کے قول کے مطابق موجب ”کفر“ ہے۔ جیسا کہ ہم امامت کی بحث میں آئندہ بتائیں گے (۱) یہی حال ہمارے اشنا عشری بھائیوں کا ہے۔

ہماری تاریخی کتابوں میں ہے
اہم واقعات کا حذف کر دیا جاتا ہے

سیدنا ادریس نے صرف مولانا ظاہر کی ولی عہدی کی خبر لکھی ہے لیکن اہل ظاہر کی تاریخوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولانا حاکم نے اپنی غیبت سے سات سال پہلے یعنی ۷۷۷ھ میں عبدالرحیم بن الیاس بن احمد بن ہمدانی کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا جس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور سکے بھی ڈھالے گئے۔ کچھ دنوں تک یہ سلطنت کے امور بھی انجام دیتا رہا۔ لیکن اسے امامت نہ ملی۔ اس کو دمشق کی ولایت دی گئی مولانا حاکم کی غیبت کے وقت یہ وہیں تھا۔ آپ کی بہن ست الملک نے جو ریاستی معاملات میں مولانا ظاہر کی شریک رہا کرتی تھیں اسے طلب کیا تاکہ وہ مصر آکر مولانا ظاہر کی بیعت کرے۔ یہ حکم پہنچتے ہی اس نے دمشق میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اہل دمشق اس کے ساتھ ہو گئے لیکن تھوڑے ہی زمانے میں اس نے ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اور شامیوں پر بجا محال لگائے جس کی وجہ

(۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (فصل ۱۲۔ تبصرہ عنوان۔ امام سے استغناء نہیں ہو سکتا۔ استغناء کا اعتقاد کفر ہے۔)

ہمارا مذہب معقولات پر مبنی ہے۔ ہمارے بھائی اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری تاریخی کتاب میں کیسی ناقص ہیں تفصیل کی عدم موجودگی میں یہ ماننا پڑے گا کہ مولانا حاکم اپنی عادت کے موافق ایک دو سیاحیوں کے ساتھ یا ہر قشر لے لے گئے ہونگے آپ کو دشمنوں نے موقع پا کر قتل کر دیا ہوگا۔ اس کی تائید خود سیدنا حمید الدین کے اس قول سے ہوتی ہے کہ مولانا حاکم کے قتل پر لشکر اور امراء سے متعدد دفعہ بیعت لی گئی۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ (۱)

مولانا ظاہر کی دو بیعتیں | مولانا ظاہر کی دو بیعتیں یعنی بیعت خاص اور بیعت عام سے یہ ظاہر ہے کہ عام اسماعیلیوں

کو مولانا حاکم کے غائب ہو جانے اور مولانا ظاہر کے امام بننے کا علم نہ ہوا۔ صرف خاص اور وہ بھی چند دعوت کے حدود (ارکان) کو اس کی اطلاع دی گئی ہوگی۔ اور ان سے بیعت لی گئی ہوگی جو بیعت خاص کہلاتی ہے۔ بیعت خاص اور بیعت عام میں چار مہینے کا عرصہ گزرا۔ اس میں جو ہمارے اسماعیلی بھائیوں کا انتقال ہوا ہوگا ان کی نجات کس طرح ہوئی ہوگی کیونکہ انھیں اس واقعے کا علم نہ ہوا ہوگا کہ مولانا ظاہر ان کے زمانے کے امام مقرر ہو چکے ہیں۔ حالانکہ حدیث مشہور ہے کہ ”من مات ولم یعرف امام زمانہ جہا مات میتة جاهلیة“ یعنی جو شخص مر جائے اور اسے اپنے زمانے کے زندہ امام کی معرفت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے (۲) اگر بیعت خاص میں تمام اسماعیلی شریک کئے گئے ہوں گے تو اس کے معنی ہونگے کہ مصر میں اسماعیلی افراد بہت تھوڑے تھے کیونکہ بقول حافظ شبیری:-

ع۔ نہاں کئے ماند آں رازے کرد سازند مخفلا۔

یعنی وہ راز کس طرح چھپا رہ سکتا ہے جس میں ایک بڑا گروہ شامل ہو۔ اہل ظاہر

(۱) ملاحظہ ہو عنوان ”ہماری کتابوں سے مولانا حاکم کے قتل کی تائید“ جو اس کے کچھ بعد ہے۔
(۲) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (فصل ۱۲- تبصرہ) عنوان ”زندہ امام کی معرفت کا وجوب“۔

واقعتاً نہیں بلکہ کئی واقعات سیدنا نے حذف کر دیے ہیں جیسا کہ مولانا ظاہر کی تاریخ سے آئندہ معلوم ہوگا۔

مولانا حاکم کی غیبت کا اثر | سیدنا دریں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ مولانا حاکم کی غیبت کا لوگوں پر کیا اثر پڑا اہل ظاہر

لکھتے ہیں کہ مولانا حاکم کی غیبت کے بعد پانچ روز تک لشکر کے سرداروں نے حاکم کا انتظار کیا۔ پھر وہ سب آپ کی بڑی بہن ست الملک کے پاس گئے اور ان سے دریافت کیا۔ انھوں نے جواب دیا کہ مجھ کو ایک رفقہ وصول ہوا ہے۔ ہمارے مولیٰ (یعنی مولانا حاکم) پرسوں واپس ہوں گے پھر انھوں نے سیف الدولہ حسن بن دؤاس کے ذریعے لشکر کے سرداروں میں روپیہ تقسیم کیا اور آپ کے بیٹے مولانا ظاہر کو جو بھی بالغ بھی نہ ہوئے تھے بہت اچھا لباس پہنا کر وزیر ابوالحسن عمار بن محمد کے ساتھ عوام میں بھیجا اور فرما کر ان کے نام کی بیعت لی^(۱)۔

ہماری کتابوں سے مولانا حاکم کے قتل کی تائید | سیدنا محمد الدین ابنی تصنیف "کتاب المصابیح فی اثبات الامۃ" میں فرماتے ہیں کہ مولانا حاکم کے قتل پر کئی دفعہ لشکر اور

امراء سے بیعت لی گئی۔ اسی وجہ سے اہل ظاہر کہتے ہیں کہ آپ کو دشمنوں نے قتل کیا۔ یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے^(۲)، اگر کوئی محقق کثرت سے آپ کے عہدہ داروں اور خدمت گاروں کے قتل کرنے پر غور کرے اور آپ کے ایسے افعال کو پیش نظر رکھے جو سیدنا محمد الدین کے قول کے مطابق تاریک ہیں اور عقول کو پریشان کرتے ہیں اور ان میں بظاہر کوئی حکمت نظر نہیں آتی تو آپ کے قتل کے جانے پر وہ کبھی تعجب نہ کرے گا اور نہ اسے اس واقعے میں

(۱) ابن الاثیر ۹

(۲) تاسیخ فاطمیین مصر فصل ۱۶۔

وہ اس سے بدول ہو گئے۔ رست الملک نے اسے گرفتار کر کے مصر بلوایا یہاں وہ چند سال قید رہا اور اسی حالت میں مر گیا۔^(۱) یہ واقعہ سیدنا ادریس نے بالکل حذف کر دیا ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس میں اسماعیلی مذہب کے اصول کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ از روئے حدیث ”لا تجتمع الامامة في الاخوان بعد الحسن والحسين“۔ باپ کے بعد بیٹا ہی ولی عہد مقرر کیا جاسکتا ہے۔ نہ کہ اور کوئی رشتہ دار۔ عبد الرحیم مولانا حاکم کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس سے اس امر کا انکشاف ہوتا ہے کہ ہم اپنی سیاسی مصلحتوں کے سامنے اپنے مذہبی اصولوں کو نظر انداز کر دیتے تھے ہماری دعوت کے ارکان بھی ایسے موفقوں پر خاموش ہو جاتے ہو گئے ورنہ وہ صدائے احتجاج بلند کر سکتے تھے کہ مولانا حاکم کا ولی عہد ان کے فرزند کے سوا کوئی دوسرا رشتہ دار نہیں ہو سکتا۔ بہت زور و شور سے ہماری کتابوں میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ دین میں مصلحت کو کوئی دخل نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلیم کو متنبہ کیا کہ ”لئن اشرکت لیجعلن عملک“ یعنی اے پیغمبر! اگر تم نے خلافت کسی آمنت میں کسی غیر کو شریک کیا تو تمہاری کی کرائی محنت سب رائیگاں ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک اور امر غور کے قابل یہ ہے کہ عبد الرحیم بن الیاس کو ولی عہد بنانے کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلا۔ اس نے شام میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اور عیث پر ظلم کرنے لگا۔ آخر کار اُسے قید کرنا پڑا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ عبد الرحیم بن الیاس کا واقعہ مستند نہیں۔ اہل ظاہر نے نہیں بدنام کر لئے کے لئے ایسی جھوٹی خبریں گھڑی ہیں تو ہمارے داعی سیدنا ادریس اپنی تاریخ میں ان کی بخوبی تردید کرتے تاکہ اہل دعوت راہ راست سے نہ بھٹک جائیں۔ خاص کر جب آپ کی کتاب ”عیون الاخبار“ اہل ظاہر کی متعدد تاریخوں کے بعد لکھی گئی ہے۔ اور آپ نے ابن خلکان وغیرہ کا حوالہ دیا ہے جنہیں ہم دشمن سمجھتے ہیں یہی ایک

عالم و جاہل سب کو دیتے ہیں جس طرح خدا سب کو دیتا ہے۔ آپ کی بے حساب عطا بشر کی عطا سے متجاوز ہے۔ لوگ آپ کے ان افعال میں اس لئے حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ان کو بندوں کے افعال پر قیاس کرتے ہیں۔ انھیں ایسا نہ کرنا چاہئے کیونکہ آپ کے افعال خدا کے افعال کے مانند ہیں جو لوگ ان کو حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ مضطرب نہیں ہوتے۔ مضطرب وہی ہوتے ہیں جو آپ کے افعال کو بندوں کے افعال کے برابر سمجھتے ہیں۔ متعدد دفعہ سید نے اس حجت کو دہرایا ہے اور اس بحث پر کئی صفحے لکھے ہیں (۱)

دعوت کی تاریکوں میں
عینون الاخبار کا درجہ۔
جب ہم ان دونوں بزرگ داعیوں کے
یعنی مشاہدات کو جن میں ایک تو خود مولانا
حاکم کے باب الابواب تھے دیکھتے ہیں تو

اہل ظاہر کے موضوعین کا یہ کہنا کہ مولانا حاکم مخنوں تھے اور ان کے دماغ میں ایک طرح کی یوسیت سی تھی جس سے ان کے اقوال اور اعمال میں تناقض پایا جاتا ہے کوئی العجب انگیز بات نہیں (۲) بلکہ ہمارے داعیوں کے مشاہدات آپ کے تمام افعال کو ثابت کر دیتے ہیں۔ سیدنا حمید الدین نے آپ کے زمانے میں جو بد نظمیہ ان پیدا ہو گئی تھیں ان کا کوئی سبب نہیں بتایا بلکہ یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اگر اماموں کے اسرار کا ظاہر کرنا منع نہ ہوتا تو میں ان کی وجہ بیان کرتا ایسی فترتیں دھی اور دوسرے اماموں کے زمانے میں بھی واقع ہوتی ہیں۔

مولانا حاکم کے تقریباً تین سال تک رات کو دربار کرنے کی خبر بھی

(۱) ان الله اعطى الدنيا البر والفاجر..... وكذلك امير المؤمنين يعطى البر والفاجر..... والمومن والكافر..... والمخلص والمنافق..... والعالم والجاهل..... والعاقل والاعمق..... والشريف والدني..... والسخي والفقير (اثبات الامامة صفحہ ۱۳۵-۱۳۶) - (۲) تاریخ طہیین مصہر (فصل ۱۶)

کسی قسم کا شبہ ہوگا۔ خود آنحضرت صلعم کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے:-
 ”وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات
 او قتل انقلبتم على اعقابكم“ یعنی اور محمد اس سے بڑھ کر اور کیا کہ
 ایک رسول ہیں اور بس۔ ان سے پہلے اور بھی رسول ہو گزرے ہیں۔ اگر محمد
 اپنی موت سے مرجائیں یا مارے جائیں تو کیا تم اٹھے پیروں لینے کفر کی طرف
 لوٹ جاؤ گے۔

مولانا حاکم کی سیرت | آپ کی سیرت کے متعلق خود آپ ہی کے

ہم عصر سیدنا حمید الدین جو آپ کے عہد میں
 مرصہ تشریف لائے اور جنہوں نے دعوت اور سیاست کے امور کا مشاہدہ
 کیا یہ کہتے ہیں کہ مولانا حاکم کے بعض افعال تاریک ہیں جو عقول کو پریشان کرتے
 ہیں۔ یہ افعال اہل دعوت کے لئے ایک عذاب اور امتحان عظیم ہیں۔ ہم کو ان
 کی طرف نہ دیکھنا چاہئے۔ نہ ہمیں ان کو برا سمجھنا چاہئے گو لفظ ہر ان میں کوئی
 حکمت نہیں پائی جاتی (۱) سیدنا نے آپ کے زمانے کی بڑی بھیانک تصویر
 کھینچی ہے جس کا حوالہ اوپر گزر چکا ہے (۲) آپ کے ایک اور ہم عصر داعی سیدنا
 احمد بن محمد نیشاپوری جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے یہ کہتے ہیں کہ مولانا حاکم کے
 افعال خدا کے افعال کے مشابہ ہیں۔ آپ مومن و کافر، بروفاجر، مخلص و منافق،

(۱) کوہ (ای کوہ الحاکم) لیس الا لقتلہم..... لا یروعه
 عن ذلك وجل..... لعلہ یکون من اعدائہ اذا کان وحدا من
 من غیر عدو العالم من الناس من غناکم ورجالہ الذین کانوا قتل
 بولیعوا غیر دفعہ علی قتله۔ (المصابیح - مقالہ ۲ - مصباح - برہان)
 (۲) الامام الذی یکون من افعاله افعال مظلمة تخیر العقول وتلک الافعال
 عذاب و امتحان لاهل الدعوة ففی زمانہ عقب الفترۃ ینجز اللہ وعاد
 لا تعبیر..... فیقع من جہتہا الانکار..... وانکانت فی ظاہرہا
 لا تتعلق بحکمة (رسالہ ایمان البشارۃ - تیرہ رسائل) (۳) فصل (۹) عن مولانا حاکم کی تمجید

افراد نہ ہوں گے۔ ان کو سیاسی صلحت کے تحت ظاہری ملکی عہدے دئے گئے ہوں گے۔ لیکن یہ قول بھی درست نہیں اس لئے کہ جب سہارنپور دعویٰ ہے کہ مولانا ہمدانی اور آپ کے خلفاء تمام دنیا میں عدل اور انصاف کرنے کے لئے ظاہر ہوئے ہیں تو ان کو چاہئے تھا کہ وزراء اور دوسرے عہدہ دار بھی اسماعیلیوں ہی سے منتخب کرتے تاکہ تمام احکام اسماعیلی مذہب کے مطابق نافذ کئے جاتے۔ بخلاف اس کے انھوں نے حکومت کے عہدہ دار اہل ظاہر سے انتخاب کرنا تو کج نصراہیوں اور بددیوئیوں سے انتخاب کیا۔ اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں اس لئے ہم ایسے قاضیوں اور داعیوں کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ جو دعوت میں اہم مقام رکھتے ہیں اور جن پر دعوت کی بقا اور ترقی منحصر ہے۔

مولانا حاکم کے عہد کے پہلے قاضی سیدنا محمد بن نعمان ہیں جنھوں نے آپ کے ام ہونے کے تیسرے سال وفات پائی جب کہ آپ کی عمر چودہ سال تھی۔ اس قاضی کی وفات کے بعد سیدنا حسین بن علی بن نعمان کو قاضی القضاۃ اور داعی الدعوات دونوں بہت بڑے عہدے دئے گئے۔ چھ سال بعد مولانا حاکم نے انھیں قتل کر کے ان کے جسم کو آگ میں جلوا دیا۔ ان کی جگہ سیدنا عبدالغفر بن محمد بن نعمان کو دی گئی۔ وہی سال میں ان کی برطرفی عمل میں آئی مولانا حاکم کے بڑے یہ اور قاضی حسین بن جوہر دونوں مہر سے بھاگ گئے۔ ۱۲ جمادی الثانی ۳۴۴ھ میں جب یہ واپس ہوئے تو مولانا حاکم نے انھیں قتل کر دیا (۱) اور سیدنا مالک بن سعید الفارسی کو ان کی جگہ دی۔ چار سال بعد کہ میں ان کی بھی گردن ماری گئی اور سیدنا احمد بن محمد بن العوام قاضی القضاۃ بنائے گئے۔ خدا جانے ان کا کیا انجام ہوا۔

جب داعیوں کے داعی اور قاضیوں کے قاضی ایسے بددیانت ثابت ہوئے کہ مولانا حاکم کو انھیں قتل کی سزا دی پڑی تو ان کے ماتحت داعیوں اور حدو

(۱) قائد حسین بن جوہر اسماعیلی دعوت سے پھر گئے تھے جیسا کہ سیدنا حمید الدین کتاب المصابیح کی ابتدا میں فرماتے ہیں۔ انہی کی ہدایت کے لئے سیدنا نے کتاب صوف لکھی۔

”عیون الاخبیاء“ میں نہیں ملتی۔ (۱) پھر حال ایسی تمام خبریں جن سے مولانا حاکم کی سیر پر اثر پڑتا ہے حذف کر دی گئی ہیں۔ اگر یہ مستند نہ ہوتیں تو سیدنا ضروران کی تردید کرتے لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی ہے۔ حالانکہ یہ آپ کا اہم فریضہ تھا۔ آپ نے عیون الاخبیاء اہل دعوت کے لئے لکھی ہے۔ اس کتاب کا زیادہ حصہ شاعروں کے قصائد مدحیہ پر مشتمل ہے جو تاریخی تحقیق کے لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ (۲)

مولانا حاکم کے عہد کے قاضی اور داعی | ہم نے اپنے اماموں کے وزیروں اور دوسرے عہدہ داروں کا ذکر قصداً چھوڑ دیا ہے۔ (۳) کیونکہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ اسماعیلی دعوت کے

(۱) تاریخ فاطمیین مصر (فصل ۱۶)

(۲)

Uyunul - Akbar, though undoubtedly very interesting, the work on the whole is a sad disappointment to the student who expects to get an insight in the inner life of Ismaili circles or to find out the truth about them extremely superficial.....disproportionate prominence..... important matters simply omitted (A guide to Ismaili literature by Ivanow)

اس رائے کی تصدیق اسی فصل میں بھی آئے گی۔ ملاحظہ ہو عنوان ”مولانا ظاہر کے متعلق ہمارے کتابوں میں بہت کم مواد“
(۳) تاریخ فاطمیین مصر (فصل ۱۶)۔

اس کے بعد آپ نے سیدنا مؤند کے چند قصیدے نقل کئے ہیں۔ اہل ظاہر نے مولانا ظاہر کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اسے ہم یہاں مختصر طور پر درج کرتے ہیں۔

ولی عہد عبدالرحیم کی گرفتاری اور ۲۷ سوال السنۃ کو مولانا حاکم یوسف بن دواس کتانی کا قتل غائب ہوئے۔ لوگ آپ کے ظہور کی امید کرتے تھے اور آپ کی تلاش میں

تھے۔ جب ان کو آپ کے قتل کا یقین ہو گیا تو انہوں نے ۱۰ ذی الحجۃ السنۃ کو مولانا ظاہر کو قدام کیا اور ان کی بیعت کی۔ اس بیعت کی تکمیل کے بعد آپ کی بہن (ست الملک) نے جو سیاسی معاملات میں آپ کی شریک رہا کرتی تھیں ولی عہد عبدالرحیم کو گرفتار کر کے قید کیا یا جس کی تفصیل اوپر گزرجی ہے اس کے بعد ست الملک نے وزیر سیف الدولہ یوسف بن دواس کتانی کو دھوکے سے مروا ڈالا۔ پہلے تو وہ طلب کیا گیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو اسے سوغلام بطور ہدیہ دے گئے۔ لیکن وہ اپنے مکان پر ابھی پہنچا بھی نہ تھا کہ ست الملک نے اس کے پیچھے اپنے غلام نسیم کو چند اور غلاموں کے ساتھ بھیجا اور انہیں یوسف کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس لئے کہ وہ مولانا حاکم کے قتل میں شریک تھا۔ ان غلاموں نے اس حکم کی تعمیل کی۔

مولانا حاکم کی بہن کا اقتدار اور ۲۸ سوال السنۃ کو مولانا ظاہر کے وزیروں کا قتل ست الملک چار سال زندہ رہیں۔ اس عرصہ میں پہلا جو وزیر گزرا وہ ابو الحسن عمار بن محمد (رئیس الرؤساء) تھا

مولانا حاکم کی بیعت کے زمانے میں بھی یہی وزارت کو کام انجام دیتا تھا۔ اور اسی نے ظاہر کی بیعت لوگوں سے کی تھی۔ بیعت کے ایک مہینے بعد بیعت الاول میں یہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بدر الدولہ ابو الفتوح موسیٰ بن الحسین وزیر ہوا۔ یہ بھی ماہ سوال السنۃ میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کے پاس چھ لاکھ مائیس ہزار دینار تھیں جس پر حکومت نے قبضہ کر لیا۔ اس کا قدام مقتوم شمس الملک سعود بن طاہر الوزان ہوا۔ اس کی وزارت بھی تقریباً ایک ہی سال رہی۔ ۲۹ سوال السنۃ میں ست الملک نے وفات پائی۔ اس کے بعد حکومت کی عنان

کی کیا حالت ہوگی۔ اس زمانے میں مومنین کی ہدایت کس طرح ہوتی ہوگی۔ حق تو یہ ہے کہ مولانا حاکم کے عہد سے سیاسی کم زوری کے ساتھ مذہبی انحطاط بھی آئے دن بڑھتا گیا۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ پھر یہ معرکہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ انبیاء کی کتابوں میں بلکہ کلام مجید میں یہ خوش خبری دی گئی ہے کہ آپ ہی کے عہد میں فتوحات شروع ہوں گی اور حق بالکل نبوت کے گھرانے کی طرف لوٹے گا۔ جس کا حوالہ دیا جا چکا ہے

ایک معمولی آدمی کا یہ دعویٰ
کرنا کہ میں امام حاکم ہوں۔
مولانا حاکم کی غیبت کے بیس سال بعد
یعنے ۳۳۲ھ میں ایک معمولی آدمی سکین نامی
نے یہ دعویٰ کیا کہ میں امام حاکم ہوں۔ یہ

شخص جاہلوں کو بہکانے لگا۔ اور ان سے فتح یابی کے وعدے کئے۔ یہ
حاکم کے بھیس میں گدھے پر سوار ہو کر نکلتا تھا۔ یہ اور اس کا ساتھی بن غانی
دونوں نے مصریوں کو اپنے جادو سے مسح کر دیا اور ایسے اطفال کے مرتکب
ہوئے جو شریعت کے خلاف تھے۔ مولانا مستنصر کے پاس رہنے والے ان
سے خوف زدہ ہو گئے۔ وزیر جبرائی نے انھیں مروا ڈالا (۱)

ظہور کے ساتویں امام مولانا ظاہر

مولانا ظاہر کے متعلق ہماری
کتابوں میں بہت کم مواد
امام ہونے کے وقت مولانا ظاہر کی عمر
تقریباً سولہ سال تھی۔ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا
ہے۔ آپ کے متعلق سیدنا اور میں نے
کچھ بھی نہیں لکھا۔ صرف آپ کا ایک سبجل یعنی فرمان لکھا ہے جس میں غانی
کے قتل اور قاضی قاسم بن عبدالعزیز بن محمد بن لغمان کے تفرقہ کی خبریں ہیں۔
سیدنا کہتے ہیں کہ آپ کے عہد میں نہ کوئی بغاوت ہوئی اور نہ کوئی کشت و خون
ہوا۔ آپ کی حکومت مضبوط اور آپ کی دعوت راسخ تھی۔ شہر میں امن و امان تھا

ہری۔ وزیر ایکے بعد دیگرے قتل کر دئے گئے۔ پھر مجلس شوریٰ قائم کی گئی جس پر غلام معضاد چھایا ہوا تھا اسی وجہ سے اسے ظاہر کے موخن نے مولانا ظاہر کو آرام طلب اور عیش پسند لکھا ہے۔ آپ زیادہ تر اپنا وقت ہلو ولعب میں صرف کرتے اور سلطنت کے امور میں کم حصہ لیتے تھے۔ آپ کو گانے کا بہت شوق تھا شراب خود بھی پیا کرتے اور لوگوں کو بھی اس کی اجازت دے دی تھی جتنی کھانے کی چیزیں مولانا حاکم نے حرام قرار دی تھیں وہ سب آپ نے حلال کر دیں۔ آپ کے اسلاف جو نجوم وغیرہ کے جھوٹے دعوے کرتے تھے ان سے آپ پرہیز کرتے تھے (خاص کر ۱۲۸۳ھ میں جب ایک مہری نے حجر اسود کو توڑنے کی کوشش کی اور آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ایک معذرت نامہ شائع کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نصیریوں نے ہمارے والدہ حضرت علی کی شان میں بہت غلو کیا اور نصاریٰ کی طرح جھوٹے دعوے کئے ان میں سے ایک اور گمراہ فرقہ پیدا ہوا جس کے افراد نے ہمارے ابا و اجداد کی شان میں غلو کیا۔ اور ہماری طرف ناروا باتیں منسوب کیں ہم ان سے بالکل بری ہیں اور ہم نے ان کو مصر سے نکال دیا ہے افسوس کہ ان میں سے ایک آدمی بھاگ کر بیت المقدس گیا اور وہاں جا کر اس نے حجر اسود کی بے حرمتی کی۔ اس کو اپنے فعل کی سزا جلد مل گئی۔ اور وہ ماروا لایا۔ ایسے کافروں کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔

ابن الاثیر کہتا ہے کہ مولانا ظاہر نیک سیرت اور انصاف پسند تھے آپ کی سیاست بھی اچھی تھی لیکن چونکہ آپ عیش پسند اور آرام طلب تھے اس لئے آپ نے سیاسی امور وزیر علی بن احمد جرجانی کے سپرد کر دئے تھے

۱) فکتب الظاہر بخلافته الی الاعمال و شرب الخمر و رخص
فیہ للناس و سماع الغناء و شرب الفقاع و اھل الملونیا فاقبل
الناس علی اللہو (مقریزی ۲۶۶) وکان الظاہر مشغولاً باللہو وحباً
للغناء فتانق الناس فی ایامہ بمصر و اتخذ و المغنیات و الرقامتا
و بلغوا من ذلک مبلغاً و اتخذ حجراً لہما لیکہ (مقریزی ۲۶۶)

تین سرداروں الشریف البکر العجمی، الشیخ ابو القاسم علی بن محمد نجیب الدولہ جہڑانی اور الشیخ العبد محمد بن بادوس کے ہاتھوں میں رہی جنہوں نے اپنی ایک مجلس شریعی بنائی۔ یہ لوگ روزانہ ایک دفعہ معصدا غلام کے ساتھ جسے عز الدولہ کا خطاب دیا گیا تھا مولانا ظاہر کے پاس جایا کرتے تھے۔ اور آپ کی ملاقات کے بعد سلطنت کا کام انجام دیتے تھے۔ فوجداری کے افسر مظفر شمس الملک، حکماء الشیاء کے صدر ابن چمران نقیب بنی طالب، داعی الدعاۃ اور قاضی القضاۃ کو تقریباً تین ہفتوں میں ایک دفعہ آپ کے پاس جانے کی اجازت تھی۔ ان کے سوا اور اور کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ آپ سے مل سکے۔ آپ خود اپنے خانگی معاملات میں مصروف رہتے اور سیاسی امور میں حصہ نہیں لیتے تھے۔

۱۲۱۶ء اور ۱۲۱۸ء کے درمیان مصر میں ایک بہت بڑا فحط بڑا تقریباً ایک ہزار غلام شہر کو لوٹنے کی غرض سے جمع ہو گئے۔ وزیر جہڑانی بھی کچھ نہ کر سکا آخر کار غلام معصدا نے کچھ لشکر ساتھ لے کر غلاموں کی سرکوبی کی۔ اس کے بعد نیل کی آمدنی میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے ملک میں خوش حالی کا دور دورہ ہو گیا۔ ۱۲۱۶ء میں مالکی فقہا مصر سے نکال دیے گئے اور داعیوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کو دعائم الاسلام اور تحفۃ المصنف زبان یاد کرائیں۔ ۱۲۱۸ء اور ۱۲۲۰ء کے درمیان شام کے کھوئے ہوئے مقبوضات پھر خلافت فاطمیہ کے تحت آ گئے۔ ۱۲۲۵ء میں کئی داعیوں نے عراق پہنچ کر اسماعیلی دعوت کی اشاعت کی (۱)۔

توضیح

مذکورہ بالا واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا ظاہر ابھی پورے جوان بھی نہ ہونے پائے تھے کہ امام بننے لگے۔ سولہ سال کی حکومت کے بعد آپ کا وہاں سے انتقال ہو گیا۔ ابتدائی حکومت کی عثمان آپ کی پھوپھی کے ہاتھ میں

وقال في صفة مجلس عني باصناف العتير والكافور والمراحين
مولانا العزیز باللہ -

ومجلس قل حاضر من حسنه
مثل الذي حاضر من المجلد
يضحك لتفاح ناسر نجه
ويغمر النرجيس فبالور د
والسر الا تخرج ما بينهما
صفرة من عذب بالصد
وانتصب اليه من حوله
مثل انتصاب النهد للنهد
قابله وجه امام الهادي
فلاح فيه قمر السعد
وانت فعت عيلا نه وسطه
يتبعها الزمر حينئذ كما
بكل محتد ومشتد
اذ اعتلى العنبر عنت له
ناسم القمارى على السرمد
لا نزلت الايام معجزة
سرايحة الكافور والنيل
منك ابا المنصور بالرشيد

غنا کی یہ مجلس مولانا ظاہر کے دادا مولانا عزیز کے لئے ترتیب دی گئی تھی۔
اس میں مولانا عزیز خود رونق افروز تھے۔ اس میں میوہ جات کے مختلف الوان
چنے گئے تھے اور غنا کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ آپ کے بھائی اور مولانا معز کے
فرزند امیر تیم نے اس مجلس کی مفصل کیفیت بیان کی ہے۔ آپ کو ابو المنصور یعنی
(ابوالحاکم بامر اللہ) خطاب کر کے آپ کے لئے دعا مانگی ہے۔
امیر تیم شراب کے بھی شوقین تھے۔ چنانچہ ان کے بعض حاشیہ والوں
نے ایک دفعہ ان سے شراب طلب کی اور انھوں نے تحفہ کے طور پر ان کو شراب
بھیجی جس کا ثبوت حب ذیل اشعار سے واضح ہے:-

وقال وقد استهدى بعض حاشيته منه خمرأ -
بعثتها من صرف راح وقت
کاٹھایا قنوتہ فی شنف
او اسرج فی خلد مستطوف
یخلف من بشر بھابا لمصنف
باقف الو لم تفهم لم تعرف

(۱) دیوان الامیر تیم بن الامام المعز لدین اللہ۔

کیونکہ آپ اسے امین سمجھتے تھے (۱)

سیدنا ادریس نے نہ مولانا ظاہر کی پھوپھی (ست الملک) کا ذکر کیا جو تاریخ میں اتنی مشہور ہیں اور نہ آپ کے وزراء کے قتل کے واقعات لکھے ان کے حذف کرنے کا جواز اس کے اور کیا سبب ہو سکتا ہے کہ اہل دعوت مولانا ظاہر کے کارنامے سے مطلع نہ ہوں اور ان کے عقیدے پر گہر نہ جائیں۔ اگر یہ واقعات مستند نہ ہوتے تو آپ ان کی تردید کرتے تاکہ اہل ظاہر کا کذب و افتراء ظاہر ہو جاتا۔ اس سے ہمارے بھائی اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیدنا ادریس نے کیسے اہم واقعات نظر انداز کر دیئے ہیں عبد الرحیم کی ولی عہدی کا مطلق ذکر نہیں کیا۔ مولانا ظاہر کی نص کے متعلق بھی آپ کا بیان نشئی بخش نہیں ہے۔ آپ نے صرف اتنا لکھا ہے کہ امام حاکم نے امام ظاہر کو ولی عہد بنا کر اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ اور اہل جزائر کو اس کی اطلاع بھی۔ پھر آپ غائب ہو گئے۔ لیکن مولانا ظاہر کب ولی عہد ہوئے۔ کب آپ کو امامت ملی اور اس کے متعلق جزائر کو کونسا سبب (فرمان) بھیجا گیا۔ ان واقعات کی تفصیل چھوڑ دی گئی ہے۔ حالانکہ اس سخت ضرورت تھی۔ خاص کر مولانا حاکم کے بارے میں جن کی غیبت کا علم عدم کو نہ تھا پھر حال نص کا مفہوم یہی ہے کہ عام لوگوں میں اس کا اعلان کیا جائے۔ اس اصول پر عمل شاید ہی کسی امام کے زمانے میں ہوا ہو۔ ہمارا یہ نظریہ بہت کم کامیاب ہوا۔

غنائی کے متعلق مقریزی کی روایت کا مفاد
شاعر ایتھم بن الامام المعز بن اللیل کے کلام ہے۔
مولا نا ظاہر کے متعلق مقریزی کی
جو روایت اوپر گزر چکی ہے کہ آپ
کو گالنے کا بہت شوق تھا اس کا
مقابلہ شاعر مشہور ایتھم بن الامام المعز

کے حسب ذیل کلام سے کیا جائے تو اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس میں کوئی تامل کی ضرورت نہیں پڑتی :-

و عجم علی مکتہ السرحاء مکتب کلا فطف بہما حول رکن العود واللائق
 اکرم اس شاعر کے قول پر بھر و سہ نہ بھی کریں تو مولانا معز کے فرزند شاعر
 کے اقوال مذکورہ بالا تعطیل شریعت ظاہری کی تائید و توثیق کے لئے کافی ہیں جس کی
 ابتدا مولانا معز کی دعا کے مطابق مولانا محمد مدین اسماعیل کے عہد سے ہوئی۔
مولانا ظاہر کا انتقال | قاہرہ کے قریب ایک باغ میں جیسے علی شمس
 کہتے تھے مولانا ظاہر کا انتقال ہوا۔ سیدنا ادیس
 نے آپ کے انتقال کا سبب نہیں بتایا۔ اہل ظاہر کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں سے
 وفات پائی جو آپ کے عہد میں بڑی شدت سے پھیلی ہوئی تھی۔ قبل اس کے کہ کبھی
 آپ کی وفات کی خبر ہو آپ کے فرزند مولانا مستنصر نے جن کی عمر اس وقت سات
 سال تھی قاسم بن عبد الغزیز بن محمد بن قاضی لثمان گود عوت کے خاص ارکان
 کے ساتھ بلا بھیجا۔ یہ وہی قاسم بن عبد الغزیز بن جن کے استبداد اور نااہلیت کی سزا
 مولانا نے بڑی مذمت کی ہے۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ یہ لوگ میت کی سزا میں
 شریک تھے۔ قاہرہ میں آپ شاہی قبرستان میں اپنے آبا و اجداد کے قریب
 دفن کئے گئے۔

۱۱) کہا جاتا ہے کہ یہ قصبہ سن کر آپ شراب کی مشکوں اور غنا کے آلات کے ساتھ
 عورتوں اور خدمت گاروں کو لے کر چلتے ہوئے کی طرف روانہ ہوئے جو قاہرہ کے قریب
 ایک سیرگاہ تھی اور جہاں آپ نے کعبے کے نمونے پر ایک مکان اور شراب کا حوض تیار
 کرایا تھا آپ اس مکان میں بیٹھ کر شراب پیتے اور گانا سنتے اور یہ کہتے یہ نعل حجر اسود کے
 گھونرے، تارین کی گنگناہٹ سننے اور مزہم کا خراب پانی پینے سے زیادہ مسرت بخش
 ہے۔ (مقریزی ۲۸۸) اس شاعر کے دیوان کا ایک مخطوط کتب خانہ اسکوریال (اسپین)
 میں محفوظ ہے۔ مولانا معز کی دعائیں اگر تعطیل شریعت ظاہری کی نص مزاح نہ ہوتی تو ہم
 اپنے مخالف مورخوں کے اقوال کی طرف ہرگز توجہ نہ کرتے۔ بہار ہی کسی تاریخ سے یہ تہہ
 نہیں چلتا کہ ہمارے ظہور کے اماموں میں کسی نے تقریباً چھ سو سال کی طول
 مدت میں حج کیا ہو اس لئے کہ امام الزماں خود ہماری نادانی میں بیت المقدس (۱۵) کی طرف

و ركب يوما الى البستان فرسا من افراس مولانا العزیز
بامر الله فلما كان عند العشاء الاخر لا هرب الفرس
..... وغاب غيرة فقال عند ذلك -

دھتاہروں کا دھڑ بھڑاؤ جس کا
و بتنا على سكرين من سكر قهوة
مضی آبقاً واسترجع اللهو باذله
وسكر من الخطب الذي جعل نازله
فأوعاين الملك العزیز مبتینا
لخطب دھتاہر بالقطيع كلا كده
لازم انہ اس دھڑ سے کہہ رہے ہیں
كما لم نزل فینا نداه وناثله
امامہ کا کہنا کہ اللہ انزل فضلہ
قلنا فما خلف من الناس حاله
ایمیر تم کے کلام کی شہرت دور دور پھیل گئی تھی چنانچہ اہل ظاہر کے
مشہور مورخ ابن خلدان نے ان کی بہت تعریف کی ہے۔ نقابی نے بھی اپنی
تصنیف ”یتیم تر الدھر“ میں ان کا قول نقل کیا ہے۔ ان کے دیوان کے کئی
نسخے ہمارے بھائیوں کے خزانوں میں موجود ہیں۔ ”کرتب خانہ“ برلن میں بھی اس کا
ایک مخطوطہ محفوظ ہے۔ یہ دیوان اب تک طبع نہیں ہوا۔

یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ یتیم پر آپ کے بھائی مولانا عزیز کی نظر عنایت تھی
جیسا کہ اس نقطہ سے معلوم ہوتا ہے۔

انجمن من لطیف البرمناک فما
ماذا العبد حقا قنوم به
ادری ہای مکافات اکافینکا
شکر اواذکر بحق اوافینکا
کسی تاریخ سے یہ نہیں چلتا کہ ان کی رنگ ریلیوں کی وجہ سے آپ کا کچھ
عقاب ان پر ہوا ہو۔ بلکہ آپ ان کو قصائد کا صلہ مرحمت فرماتے تھے۔

اسی موضوع پر مزید روشنی مولانا مستنصر کے عہد کے شاعر الشرفی الحسن
بن علی بن حیدرہ العقیلی کے قول سے بھی ہوتی ہے جس نے عرفہ کے روز آپ کی
تعریف میں یہ قصیدہ پڑھا تھا۔

قونا نخر الراح یوم النحر بالماء
وادراك عجایم الدنای قبل انقار
ولا تظم ضحی الا بصهباء
المنی تظمهم مع کل هیفاء

کے خلیفہ ہونے کے بعد آپ کی والدہ نے ابراہیم کا درجہ بلند کیا۔^(۱) سیدنا ادریس نے اس واقعہ کو بالکل حذف کر دیا ہے۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کی ماں کینز نہیں ہو سکتی۔ اس بناء پر ہم امام موسیٰ کاظم کو امام نہیں مانتے بخلاف مولانا محمد بن اسماعیل کے جن کی ماں اُنیل تھیں۔ لیکن سیدنا جعفر بن منصور البیہمی ایک پیشین گوئی کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ لونڈی کے پیٹ سے اس کا رب یعنی صاحب وقت موعود پیدا ہوگا۔^(۲)

مولانا مستنصر کے وزیروں کے تباد

مولانا مستنصر بہت کم سن تھے

آپ کے حجاب یا اکیلے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ نہ معلوم دعوت کے امور جو امام سے متعلق ہیں کس طرح انجام پاتے تھے حکومت وزیروں کے ہاتھ میں رہی کئی دن تک آپ کی والدہ کے آقا ابراہیم قسری کا اثر رہا جس کے زمانے میں دو وزیر قتل کئے گئے۔ وزیر علی بن احمد جبرائی اور وزیر حسن بن عبد الرحمن یازوری کے سوا سیدنا بدر الجہالی کے مصر آئے تک جتنے وزیروں نے ان میں سے اکثر ناقابل تھے ان کی تعداد تقریباً بیالیس بتائی جاتی ہے گھڑی گھڑی وزارت بدلتی رہی بعض وزیروں نے تو چند ماہ اور بعض نے صرف چند ہی روز وزارت سنبھالی۔ ان واقعات کی تصدیق سیدنا مؤید کی کتاب السیرۃ للموبدۃ

(۱) مقبریہ ج ۲ - ۱۲۹ - (۲) تقاد القول ان منتهی سنی الفترۃ سنۃ سبع واربعین من سنۃ خمس مائۃ (۲۴۰)..... قال العالم..... وظہور الامو وخراب بغداد واطھار الرايات الصفراء لاسماعیل بن ابراہیم فی السنین المذکورۃ سنۃ سبع المائۃ تسع واربعین من الخمس مائۃ (۲۰۹-۲۰۰) وهو قوله تعالیٰ واذ وقع القول علیہم اخرجنا الھم وایۃ الامراض تحکم الھم..... وقوله الامۃ تلد بہا وذلک ان الامۃ التي تلد صاحب الوقت الموعود فاعلم بدکرم..... (کتاب الفترات والفترات صفحہ ۲۳۲-۲۳۹) (۳) ان وزیروں کے نام اور ان کی خدمت کی تفصیل بھی بتائی گئی ہیں۔

Wustenfald, p. 254 (۳)

ظہور کے آٹھویں امام مولانا مستنصر

مولانا مستنصر کی بیعت

مولانا مستنصر قاہرہ میں ۱۶ شہر رمضان ۱۲۷۰ء میں پیدا ہوئے۔ آپ کی بیعت اسی روز کی گئی جس روز آپ کے والد مولانا طاہر نے وفات پائی۔ مولانا طاہر کی لاش خفیہ طور پر قاہرہ لائی گئی جیسا کہ ہم ابھی کہہ چکے ہیں کسی کو آپ کی وفات کی خبر تک نہ ہوئی۔ وزیر علی بن احمد حرانی نے تمام امراء کو محل میں جمع کیا اور انھیں ایک پردے کے آگے بیٹھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ان سے کہا کہ مولانا طاہر سخت بیمار میں اور اس پردے کے پیچھے لیٹے ہوئے تھیں دیکھ رہے ہیں اور تمھاری باتیں سن رہے ہیں انھوں نے اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد مقرر کیا ہے جیسا کہ تم جانتے ہو۔ تم اس کی بیعت کرو جب بیعت ہو چکی تو وزیر بزرگوار نے فوج کے افسروں کو تلواریں تنگی کرنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ امیر المؤمنین طاہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر اس نے پردہ اٹھایا اور تمام حاضرین نے پھر بیعت کی۔ اور مولانا مستنصر کے سامنے زمین بوسی کر کے آپ کی آستین کو بوسہ دیا جو بارہ ذراع لابی تھی۔ پھر آپ نے ان سے گفتگو کی اور وعظ فرمایا اور ان سے ان کی امیدوں کے مطابق وعدے کئے۔ اس وقت آپ کی عمر سات سال تھی۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں حکومت دی۔ یہ سب روایت سیدنا ادیس کی ہے۔

اہل طاہر کے مورخین لکھتے ہیں کہ مولانا طاہر نے اپنے فرزند مولانا مستنصر پر ۱۲۷۱ء میں جب کہ آپ کا سن آٹھ ماہ کا تھا لقب کر دی تھی۔ اور آپ کو ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ اس موقع پر ارباب دولت کو بہت سے خلعت دئے گئے اور عوام میں ایک بڑی رستم تقسیم کی گئی۔ آپ ایک حبش کینز کے لہن سے تھے جس کو مولانا طاہر نے مصر کے ایک شہر تاجرا ابو سعید ابراہیم تستری سے خریدا تھا۔ یہ اپنے بھائی ابونصر بارون کے ساتھ جو صرافہ کا کام کرتا تھا مصر میں رہتا تھا۔ مولانا مستنصر

تو انہیں نہیں۔ وہ سب مولانا مستنصر کے محل پر چڑھ دوڑیں اور اُسے لوٹ لیا مقررہ نے ان جبرست انگریز شاہی خزانوں کی تفصیل بیان کی ہے جن کو فوج نے تباہ کر دیا۔ ناصر الدین اپنی فوج لے کر مصر میں داخل ہوا اور مولانا مستنصر کو قید کر لیا۔ آپ کے پاس ایک چٹائی کے سوا کچھ نہ رہا۔ اس کے بعد آپ نے مولانا بدر الجمالی کو طلب کیا جو اس وقت عکہ کے والی تھے۔ اس والی نے مولانا مستنصر کی کم زوری سے فائدہ اٹھا کر شام میں استقلال حاصل کر لیا تھا۔ مولانا بدر الجمالی کا شاندار کارنامہ

مصر میں آئے۔ ترکی سرداروں نے جن کو آپ کے آنے کے مقصد کا علم نہ تھا دوستانہ استقبال کیا۔ آپ نے انھیں ایک جلسہ میں دعوت دے کر قتل کر دیا۔ پھر جتنے باغی اور فتنہ پرور تھے سب کو تہ تیغ کیا۔ اگرچہ آپ کو بڑی سختی سے کام لینا پڑا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغاوت کی آگ جو چاروں طرف بھڑک رہی تھی بجھ گئی، ملک میں امن و امان کا دور دورہ ہوا۔ مصر کی شان و شوکت پھر تازہ ہو گئی۔ سیاسی قابلیت کے علاوہ آپ کو علم و ادب سے بھی بڑی دلچسپی تھی۔ ادیبوں اور شاعروں کی آپ بہت قدر کرتے تھے۔ سیدنا ادریس نے آپ کا لقب ”کافل قضاۃ المسلمین و ہادی دعاۃ المؤمنین“ بتایا ہے۔

شام بلا و مغرب صہ قلیہ
کا زوال ۱۲۵۳ھ - ۱۲۵۴ھ

ماہ رمضان ۱۲۲۹ھ میں انوش تکین کی کوشش سے شام کے اکثر مشرکین میں فاطمی حکومت کا خطبہ پڑھا گیا۔ اس نے عمرگی سے حکومت کی۔ اس کی وفات کے بعد ۱۲۳۵ھ سے بلا و مغرب میں بنو فاطمہ کی حکومت کا زوال شروع ہوا۔ مذہبی مخالفت کی وجہ سے بنو فاطمہ کبھی مستقل طور پر بلا و شام پر حکمراں نہ ہو سکے۔

مولانا مصر کے مغرب سے ۱۲۶۲ھ میں رخصت ہونے کے کچھ مدت

آپ کی والدہ چونکہ حشمت بخش تھیں اس لئے اُن کی میلان حبشیوں کی طرف زیادہ رہا۔ انھوں نے اس لئے سرسبز حشر غلامتہ جبر، جنرل

لڑائیوں ۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶

کر لیا گیا۔ اب فوج میں جشی اور ترکی دو پارٹیاں ہو گئیں۔ ہر پارٹی دوسری پارٹی پر غلبہ پانا چاہتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ترکی اور جشی فوجیں بجائے اس کے کہ اپنے دشمن کا مقابلہ کر رہیں آپس ہی میں لڑنے لگیں بغرض کہ ان کے درمیان ایسے بڑے معرکے ہوئے جنہیں مصر کی تباہی کا باعث سمجھنا چاہئے۔ مولانا مستنصر کا اقتدار جاتا رہا اور خزانہ خالی ہو گیا۔ ناصر الدولہ ترکی فوجوں کا سپہ سالار تھا۔ گو خفیہ طور پر مولانا مستنصر جشیوں کی امداد کرتے تھے لیکن آخر میں ترکوں نے کامیابی حاصل کی اور جشیوں صید کی طرف بھاگنا پڑا۔ یہ لڑائیاں ۱۶۵۷ء سے لے کر ۱۶۶۲ء تک تقریباً دو سال جاری رہیں۔ جب تک جشیوں کا زور باقی تھا ناصر الدولہ ان سے لڑتا رہا۔ ان کی شکست کے بعد وہ خود مولانا مستنصر کے مقابلے کے لئے آمادہ ہو گیا۔ ایک دفعہ آپ خود زرہ بکتر پہن کر اپنی فوج کے ساتھ محل سے باہر نکلے۔ سر یقوں میں کئی لڑائیاں ہوئیں۔

ان لڑائیوں کا اثر عایا پر پڑا جو تباہ ہو گئی اکثر لوگ مصر حبشہ کرشمہ اور عراق کی طرف ہجرت کر گئے۔ قحط اور مہاروں

کاؤر زور تھا کہ گھر کے گھر جو بس گھنٹوں میں خالی ہو جاتے تھے امیروں اور
عہدہ داروں کی یہ حالت ہوتی تھی کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لئے معمولی خدمتیں
انجام دینے لگے جو شخص حمام میں داخل ہوتا اس سے حمام کا داروغہ پوچھتا کہ تم کس
خدمت لینا چاہتے ہو یہاں تمھاری خدمت کے لئے فخر الدولہ، عز الدولہ اور سلو
سب کے سب موجود ہیں۔ مصری، عایا پر تزیہ افسوس ناک حالت گزری۔ فوجوں کی

پہلے اسماعیلی داعیوں نے بغداد میں شیعہ حکومت ہونے کی وجہ سے کچھ اپنا اثر پیدا کر لیا تھا۔ ان اسباب کی تائید سے بغداد بڑی آسانی سے فتح ہو گیا۔ اس میں ایک سال تک مولانا مستنصر کا خطبہ پڑھا گیا۔ بغداد میں داخل ہوتے ہی بسا سیری نے رعایا کو پوری مذہبی آزادی دے دی۔ اور عہدہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ بغداد کے بعد کوفہ اور واسطہ بھی فاطمی حکومت میں داخل ہو گئے۔ ان فتوحات کی خوش خبری مصر بھی گئی۔ لیکن وزیر ابن المغربی نے مولانا مستنصر کے سامنے بسا سیری کے فعل کی تعریف نہیں کی بلکہ اس کے خطاناک انجام سے آپ کو ڈرایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خود وزیر مذکور ان لوگوں میں شامل تھا جو بسا سیری سے ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ یہ واقعہ دہی قعدہ ۴۵۳ھ میں ہوا۔

بغداد صرف ایک سال تک فاطمیین کے زیر حکومت رہا۔ طغرل بیگ نے اپنے بھائی نیال کی بغاوت فرو کر کے بغداد کی طرف توجہ کی اور خلافت عباسیہ کو پھر برسر اقتدار لانے کی کوشش کی۔ اس کا شہر کے قریب پہنچا ہی تھا کہ بسا سیری اپنے متعلقین کے ساتھ وہاں سے بھاگ گیا۔ طغرل بیگ نے اس کے پیچھے ایک لشکر روانہ کیا۔ لڑائی میں بسا سیری کے ساتھی بھاگ گئے اور وہ خود بھی مارا گیا۔ بغداد میں ایک سال بعد پھر خلافت عباسیہ کا دور شروع ہوا۔ فاطمیین کی عراقی حکومت صرف عارضی تھی۔ زیادہ تر رہی مسندنا علی بن محمد صلیبی مولانا علی بن محمد صلیبی کی کامیابی اور آپ کا

مستنصر کے زمانے میں ۴۵۲ھ کے ختم ہونے سے پہلے یمن کے اکثر شہر فتح کر لئے۔ ابن خلکان کہتا ہے کہ اس شاندار کامیابی کی نظیر نہ زمانہ جاہلیت

کے بعد ہی مغرب کے دالیوں نے کم و بیش خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ بلاد مغرب پر بنو فاطمہ کا قبضہ کم ہوتا گیا۔ مغرب بادیں اور مولانا مستنصر کے درمیان کچھ ایسی ناخوش گوار مراسلت ہوئی جس کے باعث مغرباطمی حکومت سے بچھ گیا۔ اور ۱۲۳۶ھ میں کھلم کھلا مالکی مذہب کا اعلان کر دیا تقریباً ۱۲۴۳ھ میں افریقیہ کے تمام شہر فاطمیین کے قبضہ سے نکل گئے۔ صیقلیہ چونکہ یائے تخت سے بہت دور تھا اس لئے اس کی حکومت کا انتظام کبھی خاص طور پر نہ ہوسکا۔ یہاں مسلمانوں میں دو پارٹیاں ہو گئی تھیں اس خانہ جنگی سے فرنگیوں کے سردار ”روجہ“ نے فائدہ اٹھا کر ۱۲۵۲ھ میں صیقلیہ پر قبضہ کر لیا۔ تفصیلات کے لئے تاریخ فاطمیین مصر ملاحظہ ہو۔

بغداد کی فتح ۱۲۵۸ھ | الپ ارسلان بسا سیری بنی بویہ کا جنگی شیعہ حکومت ۱۲۳۸ھ سے لے کر ۱۲۸۵ھ تک

بغداد میں ہری۔ ایک دلی کینان تھا۔ اس نے خلافت عباسیہ کے وزیر پر تخت لگائی کہ وہ سلجوقی ترکوں سے ملا ہوا ہے اور ان کے سردار طغرل بیگ سلجوقی کو بغداد فتح کرنے کی ترغیب دے رہا ہے تاکہ بویہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ وزیر مذکور نے بسا سیری کے خلاف یہ خبر اڑائی کہ وہ شیعہ ہوئے کی وجہ سے مولانا مستنصر سے مراسلت کر رہا ہے۔ اور آپ کو عباسی خلافت کے تخت و تاج کا مالک بنانا چاہتا ہے۔ اس جھگڑے کی وجہ سے بسا سیری بغداد سے نکلوا دیا گیا۔ طغرل بیگ نے کچھ اپنی مرکاری اور کچھ ابن سلمہ کی مدد سے بویہ حکومت کو مغلوب کر کے بغداد پر قبضہ کر لیا۔

بسا سیری نے شام میں پناہ لی اور یہاں اپنا اثر بڑھایا۔ مولانا مستنصر نے بھی اس کی مدد کے لئے سیدنا موید کو زکثیر اور تین ہزار سپاہیوں کے ساتھ شام کی طرف روانہ کیا۔ بسا سیری نے آہستہ آہستہ شام کے بعض شہر فتح کر لئے۔ اس وقت طغرل بیگ کو اپنے بھائی ابرہیم پناہ کی بغاوت کی وجہ سے بغداد چھوڑنا پڑا۔ اس موقع سے بسا سیری نے فائدہ اٹھا کر بغداد کی طرف توجہ کی جس کی سیاسی حالت پہلے ہی سے خراب تھی۔ اس سے

خسر و کا ذکر نہیں۔

باب العصبۃ المؤمنین المؤمنین فی الدین
سیدنا ابونصر متہ القدین ابی عمران سیّدی

آپ سیدنا مؤید سے مشہور ہیں
آپ کا رتبہ ہماری دعوت میں
باب الابواب کیلئے جو جنبۃ المادوی

کہلاتا ہے۔ اور جس کے معنی میں تمام اہل دعوت کی صورتیں امام کے ضمن
میں منتقل ہونے سے پہلے جمع ہوتی ہیں۔ آپ کا وطن شیراز ہے۔ آپ
مولانا ناظم اور مولانا مستنصر کے ہم عصر ہیں۔ ان دونوں اماموں کی تعریف
میں آپ کے قصیدے موجود ہیں۔ آپ ہی کی کوشش سے فارس، کربان اور
خوزستان میں دعوت جاری ہوئی۔ کئی اہل ولیم اور اہل شیراز نے اسماعیلی
نذہب اختیار کیا لیکن ان کی تعداد کہاں تک پہنچی اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا
ایک واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں آدمیوں نے ایک مسجد کی
چھت پر چڑھ کر اذان میں حسی علی خیر العمل کہا۔ ۲۹ھ کی عید الفطرہ
کی نماز آپ نے پڑھائی اس پر لوگوں میں بڑی فیل و قال ہوئی سلطان کا لیا
کو بھی آپ نے اپنے حلقے میں لے لیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کا مخالف
ہو گیا۔ ۳۰ھ تک آپ شیراز وغیرہ میں دعوت کرتے رہے۔ کیونکہ آپ
فرماتے ہیں کہ جب میں مصر پہنچا تو اس وقت یہودی صدر قہن فلاح وزیر تھا
جب تک آپ ایران میں رہتے آپ کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ
آپ پر اور آپ کے حلقے والوں پر تعطیل، کفر اور سب و شتم صحابہ کا الزام
لگاتے تھے۔ ہر حال آٹھ دن کے جھگڑوں سے تنگ آکر آپ نے ایران
کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہا۔ اور مصر روانہ ہونے کا قصد کر لیا۔ آپ کے بعد
ایران میں دعوت کے فرائض کس کے ذمے رہے اس کا کچھ پتہ نہیں مانتے
یہ نہیں بتایا کہ میں نے فلاں داعی کو اپنا جانشین بنایا۔ حالانکہ اس کا ذکر نہایت
اہم تھا۔ کیونکہ ہماری دعوت کا اصول یہ ہے کہ ہر داعی اپنی رحلت یا انتقال
سے پہلے اپنا منصوص مقرر کرتا ہے۔ جزوی اور فروعی واقعات کو تو آپ نے
بہت شرح و بسط سے بیان کیا ہے لیکن اپنے قائم مقام کے متعلق کچھ نہیں

میں ملتی ہے نہ دور اسلام میں^(۱) لیکن یہ کامیابی بھی دیر پا ثابت نہ ہوئی۔
 ذوالقعدہ ۸۷۲ھ میں آپ کو سیدنا حول نے قتل کر دیا^(۲) جس کے باپ
 نجاح (سابقہ والی تہامہ) کو آپ نے ایک لونڈی کے ذریعہ وادھا لایا تھا
 آپ کے بعد آپ کے بیٹے احمد (ملک مکرم) نے آپ کی جگہ لی جن کی
 بیوی مولانا حشرہ ہیں جو بڑی عالمہ فاضلہ تھیں اور جن کو مولانا آخر نے
 حجت کے اہم عہدے سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ کے جانشینوں کے عہد
 میں قاطمی حکومت کا سیاسی اقتدار روز بروز ٹھٹھتا گیا۔ سیدہ کے بعد
 یہ اقتدار بالکل جاتا رہا۔ گو بعض داعیوں نے ائمہ زیدیہ سے کچھ لڑائیاں
 لڑیں اور چند قلعے بھی فتح کئے لیکن مستقل طور پر ان کے قبضے میں نہیں کا کوئی
 شہر باقی نہ رہا۔ صلیبی خاندان جس کی بنیاد مولانا مستنصر کے عہد میں پڑی
 اس کا خاتمہ سیدہ حمزہ ملکہ ہی پر ہوا۔ اس کے بعد مولانا آخر کے فرزند مولانا
 طیب کی دعوت میں جو طیبی دعوت سے مشہور ہے جتنے داعی گزرے ان کی
 کوششیں صرف مذہبی دائرے تک رہیں۔ یہاں سے ہمارے پاس دعاۃ
 مطلقین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کا ذکر آئندہ آئے گا۔ اسی زمانے
 میں ملکہ معظمہ میں بھی چند سال تک بنو فاطمہ کا خطبہ جاری رہا لیکن سیدنا
 صیجی کے قتل کے بعد موقوف ہو گیا۔

۳۹ صفر ۶۰۹ھ میں جب کہ مولانا
 مستنصر کی عمر (۱۹) سال ہو گئی

داعی ناصر خسرو کا قاہرہ میں ورود

داعی ناصر خسرو مصر میں آئے۔ اس داعی نے قاہرہ کی کیفیت اور آپ کی
 شاندار سواری کا حال تفصیل سے لکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے
 میں قاہرہ پُر امن و امان اور بارونق شہر ہو گیا۔ مولانا مستنصر کے عدل انصاف
 کی بہت تعریف کی ہے^(۳) اس زمانے میں آپ کا یہودی وزیر صدیق بن یوسف
 فلاحی تھا جسے آپ کی والدہ نے قتل کرا دیا۔ ہمارے کسی کتاب میں داعی ناصر

(۱) ابن خلدون ۱/۲۳۲ (۲) مؤرخ ہمارا ۲/۲۳۲ (۳) تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے فاطمینہ
 (فصل ۱۸)

مجھے کئی دینار اور کپڑے دیئے۔ پھر میں قاسم بن عبد الغزیز بن محمد بن نعمان مصر کے قاضی کے پاس پہنچا۔ یہ ہمارا ”باب حطّٰت“ اور ہمارے اور امام کے درمیان واسطہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ اسے اپنے نسب پر بڑا فخر ہے اور لیاقت کچھ بھی نہیں۔ میں نے اسے حضرت موسیٰ کی ماں کے دل کی طرح خالی پایا۔ اس میں کچھ جنون بھی تھا جو اس کی حرکات اور سکناات سے ظاہر ہوتا تھا۔ ان نقائص کے باوجود وہ مجھ سے کینہ رکھتا تھا۔ کیونکہ بعض انسانی شیطانی اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ ممکن ہے کہ میں اس کے عہدے کی خواہش کروں۔ مجلس الحکمت کے روز جب وہ قصر میں آیا اور مومنین کی تعلیم کے لئے کرسی پر بیٹھا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا وہ قول یاد آیا جس میں اس نے ملکہ ہدٰی کی زبانی ادا کی ہے: ”میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے اور اُسے سب چیزیں دی گئی ہیں اور اس کے لئے ایک عرش عظیم ہے“ (۱) یہ اور اس نامُ بن عبدون دونوں نے میری عداوت پر کمر باندھ لیا اور میری قدر گھٹانے کی کوشش کی۔ ان کی مدد اور لوگوں نے بھی کی۔ لیکن میرا کوئی نقصان نہ ہوا۔ آپ حضرت امامِ مدین یارِ یابی سے یوسی | تاجر کو مجھ سے کہتا تھا کہ تم بڑے لوگوں کے دروازے

پر نہ جاؤ۔ یہ بات تمھاری شان کے خلاف ہے۔ میں تمھیں ایک بڑا عہدہ و لوادوں کا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو لوگوں نے تاجر کو بھی میری طرف سے بدگمان کر دیا۔ اب اس کی توجہ بھی کم ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ہجرت سے شرف حاصل ہوا اور دنیا و آخرت کی سعادت ملی۔ اب میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا میں نے کوچ کا عزم کر لیا۔ اس نے کہا اگر تم جانا چاہتے ہو تو مجھ سے کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ مجھے اس جواب سے رنج ہوا۔ اس کے بعد مجھ پر تکلیفیں گزرنے لگیں میں نے کہا میرے یہاں آنے کا اصلی سبب میرا ایمان ہے

(۱) واصبح فواد ام موسیٰ فارغاً (القرآن ۲۷) (۲) انی وجدلت امرأۃ تملککم واونیت من کل شیء و لہا عرش عظیم (القرآن)

فاطمی حکومت کی طرف سے بھی اس کے متعلق کوئی احکام کا حوالہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد اسماعیلی دعوت کا سلسلہ ایران میں جاری نہیں رہا۔ گنتی کے کچھ لوگ باقی رہ گئے ہوں گے۔ آپ نے ان تمام واقعات کی تفصیل اپنی کتاب "السیرۃ الموبیلہ" میں خود لکھی ہے جو چھپ گئی ہے۔ یہ کتاب نہایت خطرناک ہے جس سے عقائد مذہباً عقیدہ امامت کے بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ جیسا کہ ناشر کتاب کہتا ہے (۱)۔ اس کے بعد آپ نے مصر کے تلخ تجربے قلبند کئے ہیں۔

مصر میں آپ کے تلخ تجربے | آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مصل میں ہوتا ہوا قاہرہ پہنچا تو میری ملاقات ایک یہودی وزیر سے ہوئی جس کا نام صدقہ

بن یوسف فلاحی تھا (۲) اس نے مجھ سے بہت اچھا سلوک کیا۔ اور مجھے واسطہ درجہ کے مکان میں اتارا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ یہودی وزیر ایک یہودی تاجر ابو سعید ستیری کے زیر اثر ہے۔ (جس کی کثیر مولانا مستنصر کی والدہ ہیں) اس کا اثر اتنا بڑھا ہوا ہے کہ گویا وہ معنوی ہے اور وزیر لفظ عر ملک کے تمام امور اسی کی رائے سے طے ہوتے ہیں۔ میں اس تاجر سے ملا۔ اس نے

(۱) ولكن الخطر في اوعاء هذا الكتاب من اسرار من امام فاطمي هو المستنصر بالله وعن تلاميذ لونه اء به وبالبلاد فخر اسائر تقيي الحقيقه من اهر عقلائهم وهي الامامة التي هم قوا عقيده الفاطميين مما تسي الى الائمة المعصومين بن عمهم ومن همنا كان حرم القائلين على دعوة البصرة على خفاء الكتاب عن اتباعهم حتى لا يتطرق الشك في الامامة والائمة، ولا سيما ان مولف هذا الكتاب داعية من اكبر دعاة مذهب الاسماعيلية منذ نشأ المذ هب الى الان (مقدمه سيرة الموبيل في الدين مطبوعه مصر احمد كاهن حسين) (۲) یہی کہا جاتا ہے کہ یہ شخص وزارت کے عہدے پر مقرر نہیں کیا گیا۔ اسے صرف "واسطہ" کہتے تھے۔ (تقریر ص ۱۰۶)

میرا مقصد صرف صاحبِ قصہ نام الزمان میں نہ کہ وزراء اور وسائط ایسے کے دروازے پر بٹھرنے سے کیا فائدہ جو خود مجبور ہو اور جس کے معاملات کی کنجیاں دوسرے کے ہاتھ میں ہوں۔ یہ سن کر وہ ایک سرت اونٹ کی طرح بلبلائے لگا۔ ایک طویل غرض سے کے بعد وزیر صدقہ نے اس تاجر کو چند ترکی سپاہیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ کیونکہ وہ وزیر کو ہمیشہ اپنے دباؤ میں کھنا چاہتا تھا (۱)۔

(۱) وذلک انی بعد الاستقرار بالحضرة النبوة یملک الایمان قریبة.....
 الا انہ لا یجوز ان تفاسر قتلک الحضرة الشریفة بعد الخصال
 فی التبایع الیہا المشقة الكثيرة..... ثم ادخلونی
 الی الوزیر المعروف بالفلاحی وقیل ان ههنا یهودیا ینسب
 اباسعید التستری یجل منه الوزیر الذی دخلت علیہ فحل اللفظ
 من المعنی وهو لا یمور هذه المملكة کلها الاساس والمبنى.....
 وخرجت من عندک بشیاب ودنانیر خرجت لی من خزائن السلطان
 وتوجهت بعد ذلک الی الموسوم بالقضاء والدعوة الذی کان یاب
 حطتنا ونحن بالبعد والواسطه بیننا و بین مجلس الامامة وهو
 یومئذ القاسم بن عبد الغزیز بن محمد بن نعمان رحمہ اللہ
 وایاتنا ورایت رجلاً یعول بلسان نسیہ فی الصناعات القی وسم
 بہادون لسان نسیہ فاسر غامثل فواد اقر موسی و فیہ جنون
 یلوح من حرکاتہ وسکراتہ وهو مع ذلک متورع منی.....
 ولما کان فی یوم نادیہ وقد حضر القصر الشریف ورایتہ استن
 علی کرسیہ لقرآۃ ما یقرء علی المؤمنین ذکرمت قول اللہ حکایتہ
 عن الہد ہد انی وجدت امرأۃ تملکهم و اوقیت من کل شیئ
 ولہا عرش عظیم وکان لہ خلیفۃ یلعی بن عبد ون اشقر انہ رقی
 وکلما مشغل من مغرمۃ العداۃ فی اعانہما قوم آخر ون.....

محتاج تھا۔ ایک سال سے زیادہ مدت تک معاملات اسی طرح جاری رہے اب البرکات کی دشمنی بھی جاری رہی۔ اس نے مجھ میں اور یازوری میں مخالفت پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ مدت کے بعد اس کی بدقسمتی نے اسے مجالس سے ہٹا کر محابس میں پہنچا دیا۔

اب یازوری کو اس کے جانشین کی تلاش ہوئی وہ خود اپنے منصب کی وجہ سے "محابس الدعوة" نہیں پڑھ سکتا تھا لوگوں کا خیال تھا کہ یہ عہدہ مجھے ملے گا

مذہبی تقررات میں قصرا مت کی بوڑھی عورتوں کی مداخلت

لیکن قاسم بن عبد الغزیز بن نعمان کو یہ کام سپرد کیا گیا۔ یہ شخص آیا اور منبر پر جا کر مجلسیں پڑھنے لگا لیکن اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ قضا اور دعوت

(۱) ولما كان بعد شهيرات قبض على الفلاحى قبضا قبض فيه بعد يومين بالسيوف روجه وكانت عين ابى البركات لا تكاد تنفتح على عدل وق فقال (فقلت ؟) مخاطبة الستر الرفيع اعنى والد الامير المؤمنين خللا لله ملكه فى هذا لباب ليخرج امرها الى الوزير بما يسفر معه وجه الحجاب فعدت لتطرية ملبس السيدان فى اذ سمعت بان ابن النعمان عزل عن القضاء والدعوة وان الذى هو الوزير اليوم بوى فقلت يجوز ان يولى القضاء الذى كان عليه فيركب به طبقا عن طبق من دون ان يولى فاما الدعوة التى هو فيها نكس فلا يجوز ان يقلد منها قلادة فيكون بدعة من البلاء وشنة من الشنع وشيئا ما شوهدا ولا سمع فما اصبح صبح اليوم الثانى من هذا الحديث الا وقرئ سجده بهما وفوض اليه كلاهما وهما كان ذلك من الغرائب التى تحفظ التقول وتجهها الاسماع (السيرة المويديية صفحة ۶۸-۶۹ مخطوط ۸۶۸-۸۸۰ طبع)

وزیر یازوی کی مخالفت

وزیر صدقہ کے بعد (جسے مولانا مستنصر کی والدہ نے یہودی تاجر کے الزام میں مروا ڈالا تھا) یازوری کو وزارت کا عہدہ ملا۔ اس نے بھی میری مخالفت شروع کی۔ اس زمانے میں ابوالبرکات "ولی الامر" تھا۔ یہ اور وزیر یازوری دونوں میرے دشمن ہو گئے کیونکہ مجھے وزیر سابق صدقہ سے تقرب حاصل تھا۔ اب مجھے ہر طرف دشمن نظر آنے لگے۔ دوبارہ میں نے مصر سے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ میں سفر کی تیاری ہی میں تھا کہ قاسم بن عبد العزیز بن محمد بن نعمان اپنے عہدہ قضاء اور دعوت سے معزول کیا گیا۔ یہ قاضی القضا تیرہ سال اس عہدے پر رہا۔ اس کی جگہ وزیر یازوری کو دی گئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اسے قضا کا عہدہ ملنا تو جائز ہے لیکن دعوت کا عہدہ اسے کسی طرح نہیں مل سکتا۔ یہ ایک بدعت اور بُری بات ہے۔ یہ ایک ایسا تعجب انگیز واقعہ ہے جس کو عقلیں باور نہیں کرتیں۔ اور جس کے سننے سے کان نفرت کرتے ہیں۔ اس کی تہ میں ابوالبرکات کی سازش تھی چونکہ وہ اسطین میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس لئے وہ چاہتا تھا کہ یازوری کے ذریعے مولانا مستنصر کے کچھ فیض حاصل کرے اس کے بعد یازوری نے مجھے اپنے سفر کے ارادے سے باز آنے پر آمادہ کیا۔ کیونکہ توقعات و غیبرہ میں وہ میرا

بقیہ صفحہ گزشتہ :- وان كان مستولياً على المملكة كما هي في الباطن نعت
هذه الشخص من الفلاح وثبتت على ان تقتاد منه وكان المقتول
نساء بل خلع اليها قيدين ناسر الحمار فلخلت في
مجلس الخلاء في آخر يوم من شعبان سنة تسع وثلاثين واربعمائة
مائه واجتهدت عند وقوعي الى الارض ساجل المولى السجود
ومستحقه ان يشفعه لساني شفاعة حسنة ينطقه (السيرة المؤيدة
صفحة ۶۵-۶۶ مخطوطه ۸۳-۸۵ مطبوعه)

وظیفہ میں محمول زیادتی کی (۱)

قاسم بن عبد الغزیز کا استبداد

قاسم بن عبد الغزیز کچھ اپنی حرص سے اور کچھ زبردستی سے مجالس پر بٹھنے آیا کرتا تھا

جب وہ کم زور ہو گیا اور اس کے اعضاء نے جواب دے دیا تو ایک ڈولی میں بیٹھ کر آنے لگا۔ جب اس سے بھی عاجز ہو گیا تو اپنے لڑکے کے ذریعے مجلس پر بٹھوانے لگا۔ ابھی تک اس کا بیٹا ہی کام کرتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کرسی پر ایک جسم بے روح ہے (۲)

وزیر یازوری بارہا میری مخالفت کرتا اور مجھ سے کہتا کہ ہم نے تمہیں تین سو دینار سے ایک ہزار دینار پر ترقی دی ہے تم کیوں نہیں اس کی قدر کرتے۔ میں نے کہا ایسا کہنے سے سلطان کی ہجو ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کی حکومت میں ایسی تنخواہ پانے والے بہت سے لوگ ہیں جو میرے ناخن

(۱) فلما كان في بعض الايام ولم يسبق لي متسع خلدي وجلدي
كانت به اه شكوقلة الانصاف واخلاق الميلاد واقول انك
في ثلث مراتب ليستحيل المين معها ويمنع وجود الاقار
بوجوه دها فاحداها التوت اسرة التي هي منتهي دهاج اسباب
الاقلام والقضاء الذي سنادة صدق اللجة وترك الميل
في الاحكام والشاثة الدعوة التي معناها عند من ينتحلها
تقويم النفوس المعوجة والذي يقوم النفوس المعوجة
تبيين عنه ان يكون كاذبا..... فولا في النصف من ديوان
الانشاء ونرا دني في من من زيادة ظهرا ثاثيرها في حالي -

(السيرة الموبد - صفحہ ۷۱-۷۲، مخطوطہ ۹۲-۹۳ مطبوعہ)
(۲) واتخذ قوم موسى من جعلهم من حليهم عجا لجسد الله
خواتم الله يروا انه لا يملكهم ولا يملكهم سبيلا - اتخذوه
وكا نوا ظالمين - (القرآن ۱۳۸)

کے عہدوں پر رہنے کے بعد اپنی ناقابلیت کے باعث ذلیل ہو گا۔ وزیر سے میں نے اس کا سبب دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا کہ ابن نعمان کی سفارش حاکم اور عزیز کے محل کی بورڈھی عورتوں نے کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس دعوت کا بانی نعمان ہے اس لئے اس کی ذریت اور اولاد ہی اس عہدے کی مستحق ہے۔ میں نے وزیر سے کہا کہ ان بورڈھی عورتوں نے مجھ پر ظلم کیا کہ مجھے دعوت کے کسی عہدے پر باقی نہیں رکھا۔ نہ مجھے کوئی لقب اور مرتبہ دیا۔ کیا ان کے تعصب کی تلوار میں مجھ پر ہی چلیں (۱) میں نے کئی دفعہ وزیر سے شکایت کی۔ وہ ہمیشہ وعدہ کرتا رہا لیکن کبھی اُسے پورا نہ کیا۔ آخر کار میں نے وزیر کو لکھا کہ تم ایسے تین رتبوں کے حامل ہو جو تمہیں جھوٹ بولنے سے روکتے ہیں۔ ایک وزارت کا جواریاب قلم کا انتہائی درجہ ہے۔ دوسرا قضا کا جس میں سچائی لازمی ہے تیسرا دعوت کا جس کے معنی ہیں گمراہ نفوس کو راہ راست پر لانا۔ یہ فرض بھی سچائی کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا اس نے جواب میں لکھا کہ تم میرے ساتھ وہ سلوک نہ کرو جو تم یہودی ابو سعید (تاجر) کے ساتھ کرتے تھے۔ میں نے سات ماہ تک صبر کیا جب میں نے دیکھا کہ بنو قمرہ کی شکست پر کثرت سے لوگ اسے تہنیتیں دے رہے ہیں تو میں نے بھی اسے تہنیت دی کچھ مدت کے بعد اس نے مجھے دیوان انشاء کا کام دیا اور میرے

(۱) ولما کان معلوماً ان المنصب الذی حصل فیہ یقطعہ عن حضوری الاندلیۃ لقرأة محاسن الدعوة ظن الناس انہ لا یرى العدل ول یجهد الخدمۃ عنی فیما ہر فی ظن من ہذا الباب اذ نل ب لہا ابن نعمان فجاء وصعد المنبر وقرأ علی الناس فلم تکن لہ نفس تنہا عن تقمص العار والذلۃ قلت للوزیر فقال ان السبب فی تولیتہ ابن نعمان عجائز قد مر فی القصر حاکمیات وعزیزیات ہولاء المہیفات من سبق عصبتہن السیرۃ المویدیہ - ورقہ ۱، مخطوۃ ۹۱ مطبوعہ

روانہ ہوا۔

آپ کا مصر میں داخل ہونے سے
روکا جانا اور آپ کی بے قدری

موصول اور حلب کی فتح کے بعد

جب میں مصر واپس ہونے کی غرض
سے عکس پہنچا تو مجھے ایک فرمان ملا
جس پر تین ہزار لکھ ہوئی تھیں۔

مجھے حکم دیا گیا تھا کہ تم واپس حلب چلے جاؤ۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت
ہوئی کہ میں نے واپس جانا مناسب نہ سمجھا اور خیال کیا کہ اس فرمان کا
جاری کروانے والا کوئی حاسد ہے جسے یہ خیال پیدا ہوا ہو گا کہ میں قاہرہ
پہنچ کر وزارت یا کوئی سیاسی عہدے کی کوشش کروں گا۔ اس لئے
میں نے مصر جانے کا غم کر لیا۔ اس کے بعد اور دو ایسے فرمان ملے میں نے
کہا۔ سبحان اللہ جس شخص نے ترک کی تلواروں اور نیزوں کے لئے اپنے آپ
کو سپہ بنایا اور سال دہشتوں سے جنگ کی اور بڑی مصیبتیں ٹھانسیں
میں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی سے سرفراز کیا۔ کیا اس کی جزا یہ ہے
کہ وہ اپنے ولی نعمت کے دروازے پر پہنچے۔ لیکن کیا کیا جائے تقدیر کے
معا ملے میں کوئی جیلہ کار گز نہیں ہوتا۔ جب مجھے واپس جانے کے لئے فرمان
ملے بعد دیکھ کر اسے ملے تو میں شاہ راہ چھوڑ کر جنگلوں اور نا معلوم راستوں سے
گزرتا ہوا قاہرہ پہنچا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد میری حالت بجائے شکست
و پینے والے کے شکست کھائے ہوئے کی تھی۔ بجائے توڑنے والے کے
ٹوٹے ہوئے اور بجائے غالب کے مغلوب کی سی تھی۔ پیش قدمی اور برتری
شان کی جو مجھے امیدیں تھیں وہ سب الٹی ہو گئیں واللہ المستعان۔

(۱) لقد فرختنی ایھا الوزیر بھذا القول فما ظننتنی قبل ہذا لیوم
۲ خطر منہ بیاں..... واننی ملک حلب وفتحت ابوابھا
..... فلما حصلت فی موضع یسمی البوقیر لقینی صاحب القسطن
بعکۃ یقول علیہ ثلاثۃ رختوم..... الختوم الکثیرۃ اسرعتنی.....

کی برابری بھی نہیں کرتے۔ (۱)

سیدنا مومد کا جنگ کی بھیجا جانا

شہادہ کی ابتدا میں جب بسا سیری نے جس کا ذکر ہو چکا ہے بغداد فتح کرنے کی کوشش کی تو وزیر نے مجھے بھی ترغیب دلائی کہ میں بھی اس کام میں حصہ لوں ایک دفعہ اُس نے مجھ سے کہا کہ سلطان نے یہ خواہش کی ہے کہ اس مہم پر جاؤ تم صاحب وقت اور تجربہ ہو میں نے کہا کہ سولانا خدا اللہ ملکہ مجھے خوب جانتے ہیں لیکن انھوں نے مجھے بھی یاد نہیں کیا اور نہ میری طرف توجہ کی لیکن جب یہ اہم کام پیش آیا تو وہ مجھ پر ایسا بار ڈالنا چاہتے ہیں جسے بڑے بڑے وزیر اٹھا نہیں سکتے ہیں حضرت عالیہ میں رہ کر ایک یا دو دفعہ کلام مجید ختم کرتا ہوں۔ ایسے بہت سے عذر میں نے پیش کئے لیکن کوئی مقبول نہ ہوا۔ مجبوراً مجھے علماء کی ہدایت چھوڑ کر وزراء کی ہدایت اختیار کرنی پڑی اور میں جنگ

(۱) وابن النعمان علی رسمہ فی النیابة والقراءة بحجۃ الیہا حرکۃ من حرصہ طبعیۃ وحرکۃ من ینفخصہ قسریۃ حتی وقف بہ اعضاءہ وخانئہ جوارحہ وکان ابن النعمان مملوۃ علی المسرح مادام محملہ المسرح فلما تقد بہ المسرح عدل بہ الی المحفۃ فلما لحق بہ العجر عن المحفۃ ندب الرجل ولده فاستقر الی یومنا علی ما یوشع امرہ والقی علی کرسیہ جسدًا لہ خواہ..... وکان مہار اسلخی بہ اننی اخذتک من ثلاث مائۃ دینار من زقا الی الف و زیادۃ فلم لا تعرف الحق علی نفسک فقلت لہ فی الجواب انک مجتوت السلطان بہ اقم ہجوان جعلت استحقاقی بحضرتہ ثلاث مائۃ دینار و فی دولتہ من لا یوانرک ظفر امن الظفاری قطعنی عن آفاق..... الی آفاق من یعطی و ینیع فالذی منعت البر (السیرۃ الموبلیدہ - صفحہ ۳، مخطوط ۹۳۸-۹۴۰ مطبوعہ)

برائت کی اور اُسے کوفے سے نکال دیا۔ بلکہ اس کے بعض پیروی کرنے والوں کو موت کی سزا بھی دی۔ یمن اسلام سے پہلے ایک مدت تک ایران کے تحت رہا ہے۔ اس ضلع کے باشندے ایرانی خیالات سے متاثر ہو چکے تھے۔ ہماری اسماعیلی دعوت کی ابتدا یمن ہی سے ہوئی۔ جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے الاہمبارے ائمہ ہمیشہ اس ضلع میں اپنے داعی بھیجتے رہے۔ داعی علی بن صلیحی نے ۲۵۲ھ کے قتل ہونے سے پہلے یمن کے اکثر شہر فتح کئے لیکن سیاسی اقتدار زیادہ عرصے تک باقی نہ رہا۔ سیدنا صلیحی کے قتل کے بعد آپ کے فرزند سیدنا احمد کرم آپ کے جانشین ہوئے جن کی بیوی سیدنا الحرة الملکہ کہلاتی ہیں۔ مولانا آمر نے آپ کو حجت کا رتبہ دیا تھا۔ آپ بڑی عالما فاضلہ عالی ہمت اور حوصلہ مند خاتون تھیں۔ پر دے میں بیٹھ کر بڑے بڑے داعیوں کو درس دیا کرتی تھیں۔ لیکن آپ کی کوئی تصنیف نہیں پائی جاتی سیدنا احمد کے انتقال کے بعد مولانا مستنصر نے آپ کے چھوٹے بیٹے سیدنا علی عبد المستنصر کو آپ کی جگہ دی۔ لیکن سیدنا علی اپنی ماں سیدہ کی زندگی ہی میں وفات پا گئے۔ سیدہ اپنے شوہر سیدنا احمد کے بعد تقریباً پچاس سال تک زندہ رہیں۔ ۳۱۰ھ میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کے اور آپ کے بھائی سیدنا خطاب کے انتقال کے بعد یمن میں ہمارے ائمہ کی سیاسی قوت بالکل جاتی رہی۔ ہاں صرف مذہبی اثر رہ گیا جو اب نکال دیا گیا ہے۔ یہ سب داعی ملوک اور اہل سیف کہلاتے ہیں۔ کیونکہ سیاسی امور ان کے سپرد تھے جس طرح مولانا مستنصر نے یمن میں ان کا سلسلہ قائم کیا اسی طرح اہل قلم کے داعیوں کا سلسلہ بھی وہاں جاری کیا۔ تاکہ وہ مذہبی خدمت انجام دیں (۲) اس غرض سے ایک داعی سہمی ملک بن مالک الحمادی متوفی ۱۱۵۰ھ کا انتخاب کیا۔ یہ وہی داعی ہیں جنہیں سیدنا صلیحی نے قاصد بنا کر یمن بھیجا تھا۔ کہ وہ مولانا مستنصر سے آپ کے مصر آنے کی اجازت حاصل

سیدنا مومنہ نے ماہ شوال ۳۳ھ کی ابتداء میں وفات پائی مولانا مستنصر نے آپ پر نماز پڑھی اور آپ قصر کے اس حصے میں دفن کئے گئے جس میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس حصے کو ”کاسر الحکم“ کہتے تھے۔ (۱) آج کل اس کا کوئی نشان باقی نہیں ہے۔ آپ کی عمر بیانوے سال بتائی جاتی ہے۔

یمنی دعوت کی تمہید یعنی
دورِ ستر کی تیاری

مولانا مستنصر نے جب محسوس کیا کہ آپ کا بڑا بیٹا نزار آپ کے چھوٹے بیٹے مولانا مستعلی سے لڑے گا جس کی وجہ سے ائمہ ظہور کی امامت کا سلسلہ زیادہ دیر تک باقی نہ رہ سکے گا تو آپ نے اپنی دعوت کو یمن میں منتقل کرنے کی تمہید کی یمن ہم لوگوں کے ہاں بہت مبارک بقعہ سمجھا جاتا ہے اس ضلع میں شیعی مذہب کی تحریک ایک زمانے سے جاری تھی۔ عبداللہ بن سبا جس نے نسرۃ سبا کی بنیاد ڈالی، صنعاء (یمن) کا باشندہ تھا۔ یہ شخص مولانا علی کو خدا ماننا تھا۔ آپ نے اس سے اور اس کے پیروں سے

بقیہ صفحہ گزشتہ۔۔۔۔۔ فلما فضضت المحتوم وجد قہ نیشتم علی التاکیہ علی فی التکوص علی عقبی الرحلب فلکنی التخیرو الدہش ووحیدت الرجوع الی الرحلب ممتنعاً۔۔۔۔۔ اذ ادخلت تفرصت للوزن انتر اذ اسرحت احداً فی رتبہ۔۔۔۔۔ تسلسل الکتب والرسل فی معنی الرجوع۔۔۔۔۔ نکبت عن الطریق الجادۃ الی البیریۃ والمجاہل۔۔۔۔۔ فلما شعر وابی حتی اطلعت راسی علی باب القاهرۃ فلما دخل المجرورہ لا المہاجر والمکسور لا الکاسر والمغلوبی الغلب ولقیتم ما کنت املہ من التقذیر والاعلاء والرفع الی مناط الجون اءعکسا ووضا۔۔۔۔۔ واللہ المستعان (السیرة المونید صفحہ مخطوطہ ۸-۱۷-۱۷۸ مطبوعہ) فلما عاود الی الحضرة الامین لم یزال یمتحن فیہا ویضطہد وینزح عن حضور امامہ (یعنی الخلیفہ) (۱) عیون الاختیار

انھیں امام کی غیبت کی وجہ سے مذہبی معاملات میں پورا اختیار حاصل ہے۔ اب ہم مولانا مستنصر کا پھر ذکر کرتے ہیں۔

مولانا مستنصر کی سیرت | مولانا مستنصر اپنی بیعت کے وقت سنا برس کے تھے۔ اس رسم کے ادا ہونے کے

بعد آپ نے حاضرین سے گفتگو کی اور وعظ فرمایا۔ ایک دفعہ معلم نے آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر لکھوانا چاہا۔ آپ نے فرمایا ”یہ وہ ہاتھ ہے جس پر کوئی ہاتھ بلند نہیں ہو سکتا۔“ آپ اُن لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر ہی میں حکومت بخشی۔ آپ اپنی والدہ کے بہت مطیع اور فرمانبردار تھے۔ کبھی آپ نے اُن کی مخالفت نہیں کی۔ آپ نہایت عادل اور سخی تھے۔ کسی پر آپ نے ظلم نہیں کیا۔ جو لوگ آپ کے مذہب کے مخالف تھے انھیں آپ نے ہند چھڑا اور نہ آپ نے صوم و فطر اور دوسرے دینی احکام کی نسبت کسی پر اعتراض کیا۔ آپ کی فوج نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اپنے ملک کے خزانے صرف کریں۔ آپ کے عہد میں جو خوں ریزی ہوئی وہ آپ کی طرف منسوب نہیں ہے بلکہ اس کے ذمہ دار آپ کے دساکھ ہیں۔ آپ نے کسی خوں ریزی میں پیش قدمی نہیں کی۔ آپ بنوی اخلاق اور امامی عواطف کی پیروی کرتے تھے۔ یہ قول قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے (۱۲)

تبصرہ

سیدنا اور یس کے اس قول کے کہ ”مولانا مستنصر کو بچپن ہی میں حکومت دی گئی“ کیا معنی؟ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ گہوارے میں گفتگو کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے امام مولانا مستنصر نے

(۱) اٹھائیڈ لا تعلوہائیڈ (عیون الخبلا) (۲) (۳) عیون الخبلا (۴)

کریں لیکن مولانا مستنصر نے انھیں اپنے پاس روک لیا۔ اور سیدنا مؤید کے سپرد کیا جن کا ذکر گزر چکا ہے۔ سیدنا مؤید نے آپ کو پانچ سال تک مذہبی تعلیم دی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ نے ستائیس مسائل مرتب کر کے اپنے استاد سیدنا مؤید سے اس کے جوابات طلب کئے۔ سیدنا مؤید نے فرمایا کہ حضرت امامیہ سے ان کے جوابات ملیں گے۔ پھر سیدنا ملک مولانا مستنصر کے پاس گئے۔ مولانا مستنصر نے آپ کو ان مسائل کے جوابات دیئے اور ہر جواب کے ساتھ ایک قمیص بطور خلعت مہر فرما دیا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ آپ کو ستائیس مراتب دئے گئے۔ یہ مسائل کیا تھے؟ کسی کو کچھ خبر نہیں۔ ایک روز سیدنا مؤید اور سیدنا ملک دونوں حضرت امامیہ میں حاضر تھے۔ مولانا مستنصر نے فرمایا کہ صلیبی کو حبشیوں نے فلاں روز قتل کر دیا ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ امام نے صحیح خبر دی ہے۔ جب کبھی سیدنا ملک واپس جانے کی اجازت چاہتے تو مولانا مستنصر فرماتے کہ ابھی جاڑے کا موسم ہے اسے گزر جانے دو۔ اسی طرح جاڑے کے کئی موسم گزر گئے سیدنا ملک اپنے استاد سے اس کا مطلب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ائمہ کے کلام کے باطن اور حقیقت کو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا۔ بہر حال پانچ سال کے بعد مولانا مستنصر نے سیدنا ملک کو داعی البلاغ کا رتبہ دے کر عین روانہ کیا جہاں شاہۃ میں آپ نے وفات پائی۔ اس وقت مولانا آخر تخت امامت پر آچکے تھے۔ آپ کی اجازت سے سیدہ حرہ ملکہ نے سیدنا یحییٰ بن ملک کو داعی البلاغ کا رتبہ دے کر سیدنا ملک کا جانشین بنایا اور سیدنا یحییٰ متوفی ۱۲۷۲ھ کے بعد سیدنا ذویب بن یحییٰ کو ان کی جگہ مقرر کیا۔ آپ سے ہمارے پاس دعاۃ مطلقین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ اس سلسلے کے پہلے داعی ہیں مولانا آخر کی شہادت کے بعد جو ۱۲۷۲ھ میں ہوئی مولانا طیب چھپا دئے گئے۔ آپ دور ستر کی ابتدا ہوئی۔ اس دور کے سب داعی دعاۃ مطلقین کہے جاتے ہیں۔ کیونکہ

بڑے بڑے عورتوں نے بڑے بڑے عہدوں پر ایسوں کا تقرر کیا جو بالکل سہی ناپا رہے تھے جیسا کہ "سیدنا مونکد کی سیرت" سے واضح ہے جس کے اقتباسات ہم ابھی درج کر چکے ہیں۔ بہر حال سیرت مونکد یہ کہ مطالبے سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مختصر کے عہد میں نہ سیاست میں کوئی نظم و نسق تھا نہ مذہب میں۔ دونوں کی بنیادیں کھوکھلی ہو گئی تھیں۔ چنانچہ آپ کے زمانے میں فاطمی ملک کے بہت سے اچھے حکومت کے قبضے سے نکل گئے۔ کثرت سے قاضیوں اور وزیروں کے بنائے ہوئے فوجوں کی مختلف پارٹیوں کی باہمی لڑائیوں سے بڑی خوں ریزی ہوئی ملک کے بیش بہا خزانے لٹ لٹا گئے۔ سیدنا ادریس ایک قاضی کا قول نقل کرتے ہیں جو یہ تو مانتا ہے کہ خوں ریزی اور قتل و غارت گری ہوئی لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ مولانا مستنصر اس کے ذمہ دار نہیں بلکہ آپ کے وسائل ہیں۔ یہ قول کس طرح قابل قبول ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عام طور پر ملک کی خوش حالی حاکم ہی کی طرف منسوب کی جاتی ہے نہ کہ اس کے وسائل کی طرف۔ اس لئے کہ ان کا انتظام تقرر اور برطرفی وغیرہ سب حاکم ہی کے ہاتھ میں ہے۔

یہ تو سیاسی معاملات کا ڈھنگ تھا۔ دعوت کا وہ نظام جس کے لئے مولانا ہمدی کا ظہور ہوا تھا اس میں بھی خلل پڑ گیا۔ ناپا اہل قاضی القضاۃ اور داعی الدعۃ کا قضا اور دعوت کی عظیم الشان خدمتوں پر ایک مدت دراز تک رہنا کچھ معمولی بات نہیں حالانکہ امام کی دیگر خصوصیتوں میں عصمت اسی لئے لازمی قرار دی گئی ہے کہ وہ تبدیل عدول قاضیوں اور داعیوں کا صحیح انتخاب کر سکے جیسا کہ سیدنا محمد الدین اپنی کتاب "المصابیح فی الامامة" میں ارشاد فرماتے ہیں: "ایسے ہم مذہبی تقررات میں قصر کی بڑھی عورتوں کی مداخلت کس طرح ہو سکتی ہے؟ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی دنیا میں صحیح مذہب کے علم بردار ہیں ہمارا سوا اسلام کے اور فرقی سب جھوٹے اور گمراہ ہیں۔ ان کے رہنما ظالم غاصب ہیں۔ ان کو کبھی نجات نہ ملے گی جب تک کہ وہ ہماری دعوت کے حلقے میں داخل نہ ہوں۔"

د) فصل (۱۲) "ام" کے لئے عصمت کا ہونا ضروری ہے۔ امت کا امام کو منتخب کرنا بالکل ہی

بچپن میں وعظ کیا اور حکومت کی لیکن یہ کہتے وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری دعوت کی خاص تعلیم یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز فطرت کے قواعد سے متعلق ہوتی ہے۔ کوئی واقعہ اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ انہی اصول پر انبیاء کے قصوں کی تاویل کی گئی ہے۔ گہوارے میں بچے کا لوگوں سے بات کرنا خلاف فطرت ہے اس لئے اس کی تاویل کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ اتنے ہوشیار اور ذہین تھے کہ دعوت کی ابتدائی تربیت کے زمانے ہی میں حکمت بیان کرتے تھے۔ چہرے ظاہری گہوارے کی مراد نہیں جس میں سچے پرورش پاتا ہے بلکہ اس سے شاہ دعوت کی تربیت کی ابتدائی حد کی طرف ہے۔ جسے ہم محمول کہتے ہیں جس طرح گہوارے میں بچہ ظاہری تربیت پاتا ہے۔ اسی طرح مستحب دعوت کی ابتدائی حدیں باطنی یعنی علمی تربیت پاتا ہے اور جس طرح ماں گہوارے کو کبھی اُدھر کھینچتی ہے اور کبھی ادھر اسی طرح مفید کبھی مستحب کو اپنے نزدیک کرتا ہے اور کبھی دور بہر حال بچپن سے اطفال کا بچپن حرا د نہیں ہے اور یہ گہوارے سے متعارف گہوارہ مقصود ہے۔ یہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لئے ایک تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اسی بنا پر آپ کے بن باپ کے پیدا ہونے کی بھی تاویل کی گئی ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء کے قصوں کا باطن بتایا گیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا مستنصر نے بچپن میں کس طرح حکومت کی ہوگی کیونکہ یہ بھی خلاف فطرت ہے بچپن کے زمانے میں آپ کا کفیل کون تھا۔ یہ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مولانا عزیزی کے بعد پانچ ماہ ہوئے یہ سب کے سب نوعمر تھے۔ ان میں تو بالکل ہی بچے تھے۔ وزیر درں اور قاضیوں نے اس سے بے جا فائدہ اٹھایا جس کا وجہ سے حکومت پر کم زوری آگئی۔ یہی کیفیت مولانا مستنصر کے زمانے میں تھی۔ آپ کے بالغ ہونے کے بعد بھی حکومت کی عنان وزیروں اور قاضیوں کے ہاتھ میں ہی۔ بلکہ بعض وقت قصر راجی کے

(۱) (۲) اساس التاویل لسیا نا القاضی لغمان بن عجم۔ (ج) انبیاء کے قصوں کی تاویل کے لئے ملاحظہ ہو فصل (۱۵)

طویل انتظار کے بعد رسائی ہوتی ہے۔ وزیر صدقہ کے بعد وزیر یا زوری اور ابو البرکات پھر آپ کو مجلس امامت میں جانے سے روکتے ہیں۔ ہر طرف کے دشمن ہی دشمن نظر آتے ہیں۔ آپ دوبارہ مصر سے واپس جانے کا عزم کر لیتے ہیں۔ آپ کی موجودگی میں قضا اور دعوت کے اہم عہدے ناقابل لوگوں کو دئے جاتے ہیں۔ قراءت مجالس حکمتہ کا کام بھی ایک زمانے تک نا اہل شخص کے سپرد رہتا ہے۔ پھر آپ کو آپ کی رضا مندی کے خلاف جبراً جنگ پر بھیجا جاتا ہے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد زبردست کوششیں کی جاتی ہیں۔ کہ آپ مصر واپس نہ ہوں بلکہ آپ نہیں جاسکتے۔ اور جب آپ مصر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ جیسا کہ خود آپ نے اعتراف کیا ہے۔ سیدنا ادریس فرماتے ہیں کہ یہ سب آپ کا امتحان تھا۔ گویا امام نے آپ کی آزمائش کی۔ کہ آپ مخلص تابعین میں یا نہیں جو مصیبتیں آپ پر نازل ہوں ان پر آپ نے صبر کیا۔ اور خلوص بیت و حسن عمل پر پائی رہے۔ یہ سب کہاں تک معقول ہو سکتا ہے غور کرنے کے قابل ہے۔ آپ نے سیرت مؤکدہ میں اپنی مصیبتیں تو بیان کیں لیکن کسی مقام پر یہ نہیں کہا کہ یہ میری آزمائش ہے۔ مجھے ثابت قدم رہنا چاہئے۔ بخلاف اس کے آپ نے دود فہ مصر سے واپس جانے کا عزم کر لیا۔ بلکہ ایک موقع پر آپ نے شکایت بھی کی کہ مولانا مجھے خوب جانتے ہیں لیکن کبھی انھوں نے مجھ یا وہ نہیں کیا۔ اور نہ میری طرف توجہ کی۔ آپ نے صرف اتنا کہا ہے کہ *کلا حیلۃ فی المقادیر واللہ المستعان* اس کے بعد لڑائی کے چند واقعات بیان کر کے آپ نے سیرت مؤکدہ ختم کر دی ہے۔ یہ کتاب اتنی خطرناک ہے کہ اس کے پڑھنے والوں پر ہمارے امام سے تعلق بہت برا اثر پڑتا ہے۔ فوراً یہ بات ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ امام محل میں آرام سے بیٹھے رہتے تھے۔ دعوت اور سیاست کے معاملات میں کوئی حصہ نہ لیتے تھے۔ یا وزیروں اور قصر کی بوڑھی عورتوں نے آپ کو اتنا بے بس کر دیا تھا کہ

(۱) وہ نوٹ جو فیصل میں عنوان "باب الا جواب عصمة المومنین..... الشیرازی کے تحت

اور ان سے ہمارے داعیوں نے عہدہ لیا ہو لیکن جب خود ہمارے داعیوں کی حالت ہو جسے سیدنا موند نے اپنے مشاہدے کے بعد لکھا ہے تو مومنین کی کیا حالت ہوگی۔ ان کے نفوس کس طرح نجات پائے ہوں گے۔ مجالس موندیہ کی ایک مجلس میں آپ اپنے بھائیوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں۔ اے لوگو! اہل ظلم سے مساجد اور جوامع بھری ہوئی نظر آتی ہیں اور تم سورجہ موبہ بیت اللہ الحرام کا وہ حج کرتے ہیں اور تم وہاں نظر نہیں آتے۔ حالانکہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم شیعہ ہیں! شہر رمضان کے پہلے دن کی پہلی دعائیں آپ فرماتے ہیں کہ ایمان مفقود ہو گیا ہے۔ کالی گائے میں ایک سفید دھبے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہا۔ اب مومن کہاں جائے۔ وہ بے چارہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف بھاگتا ہے لیکن پناہ نہیں ملتی (۲) ایک دوسرے مقام پر آپ افسوس کرتے ہیں کہ خود ہمارا طبیب بیمار ہے۔ اور ہماری غذا و قلیل ہے۔ ان اقوال کی تاویل ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سیدنا موند نے اپنے زمانے کی حالت نہیں بیان کی ہے۔ بلکہ آنے والے زمانہ ستر کے متعلق پیشین گوئیاں کی ہیں۔ لیکن یہ تاویل اس وقت درست ہوتی جب آپ فرماتے کہ آئندہ ایسا ہوگا۔ آپ نے تو ایسا فرمایا ہے کہ ”ان نہ ماننا اھل نہ مان فترۃ و اوان حیرۃ“ جس کے معنی ہیں کہ ہمارا یہ زمانہ فترت کا زمانہ ہے اور حیرت کا وقت ہے۔ یہ حال آپ کے بیان سے صاف ظاہر ہے کہ مولانا مستنصر کے عہد میں مومنین کی غذا و بہت کم تھی اور دعوت کا شیرازہ بھی بچھ گیا تھا۔

ظہور کا زمانہ ہے۔ امام قصر میں تخت خلافت پر جلوہ گر ہیں۔ ایران سے آپ کے باب الابواب جن کا درجہ آپ کے درجے سے متصل ہے، جمعیت آپ کی طرح عصمت حاصل ہے اور جو امام اصغر کہلاتے ہیں بڑے شوق سے باریابی کا شرف حاصل کرنے کے لئے مصر شریف لائے ہیں لیکن حضرت امبا میں آپ کی رسائی نہیں ہوتی۔ سنت و عاجزی پر بھی دربار میں بار نصیب نہیں ہوتا! آخر کا

پر جو ہم سوال پیدا ہوتا ہے یہ ہے کہ کیا امام نے آپ کی آزمائش کے لئے دعوت کے اعلیٰ مراتب ایسے لوگوں کو دئے جن میں کچھ بھی لیاقت نہ تھی۔ قاضی القضاۃ سیدنا قاسم بن محمد العزیز نا اہل ہونے کے باوجود مہنون بھی تھے جیسا کہ آپ نے خود لکھا ہے۔

اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سب وسائل کی ضرورت تھی تو بھی حاکم الزام سے بڑی ہنسی ہو سکتا۔ کیونکہ ان کے تقریرات اسی کے ہاتھ میں تھے۔ جیسا کہ ہم ابھی بتا چکے ہیں۔ بڑی جیست میں یہ پیش آتی ہے کہ ہم امام کو اس کے ہر فعل میں معصوم مانتے ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے کہ امام سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ وہ عینب کی خبر دیتا ہے۔ آئندہ ہونے والے واقعات کا اُسے علم ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے جو امام ہی سے مخصوص ہے مولانا قائم عالم الغیب والشہادۃ ہیں! اگر ہم اپنے اماموں کو اوصاف مذکورہ سے موصوف نہ سمجھیں تو پھر کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا لیکن اس صورت میں ایسے اماموں کی ضرورت باقی نہیں رہتی جن کا سلسلہ ہمارے عقیدے کے مطابق قیامت تک باقی رہے گا۔ ہم اور اہل ظاہر دونوں مل جاتے ہیں۔ ہم نے امتیاز پیدا کر لے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔

ایک مقام پر سیدنا ادیب لکھتے ہیں کہ حلب سے قاہرہ معز بن واپس آنے کے بعد سیدنا مؤید نے حضرت امامیہ میں ایک شکایتی رقعہ پیش کیا جو خطاب سے بھرا ہوا تھا۔ امام نے اس کے جواب میں چند تشفی بخش شعر لکھے جو آپ کے دیوان میں موجود ہیں اور گمراہ شیعوں کو راہ راست پر لانے کی آپ کو ہدایت کی۔ اس کے بعد آپ حضرت امامیہ میں آتے جاتے رہے۔ آپ کو مولانا مستند نے بابا لدعو بنا کر جزائر کا کام آپ کے سپرد کیا۔ لیکن ان واقعات کو خود سیدنا نے اپنی سیرت

(۱) فصل ۱۲ عنون "امام کا حادثہ آئندہ کی خبر دینا" (۲) اس قطعے کا پہلا شعر یہ ہے:-
یا حجة مشہورۃ فی الوری
وطود علمہ عجز المرتقی
(عیون الاخبار ج ۴)

آپ کا کچھ بس نہیں چل سکتا تھا۔ اس کی تصدیق آپ کے دو فرمانوں سے ہوتی ہے جو سیدنا مؤمن کو دے گئے۔ آپ سیدنا کو وزیر ابو عبد اللہ یحییٰ بن المہدی کی فرماں برداری کا حکم دیتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیاست کے مقابلے میں مذہب نظر انداز کیا جاتا تھا۔ سیدنا کا یہ فرض تھا کہ آپ جہاں اپنی مصیبتوں کا ذکر کیا ہے وہاں اس امر پر بھی شدت سے تنبیہ کرتے کہ مجھ اس کا کوئی رنج نہیں ہے۔ یہ امام کی آزمائش کے مظاہر ہیں۔ اسے مومنوں تم کو بھی ایسی صبر کی سیرت اختیار کرنی چاہئے۔ قاضیوں اور داعیوں کے تذکرے میں آپ کو یہ کہنا چاہئے تھا کہ یہ لوگ اگرچہ اپنے عظیم الشان عہدوں کے نااہل ہیں لیکن ہم کو نہیں چاہئے کہ ہم ان پر کوئی نکتہ چینی کریں کیونکہ ان کا تقریر نام کی طرف سے ہوا ہے۔ اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہو سکتی ہے۔ نکتہ چینی صانع کی طرف سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ اخوان الصفاء کے رسالہ الحیوانات میں انسان اور جانوروں کے مباحثے میں بتایا گیا ہے (۱)۔ آپ کو چاہئے تھا کہ آپ امام کے فعل کو تسلیم کرتے اور اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے۔ بخلاف اس کے آپ نے اس کو حقارت آمیز الفاظ میں بیان کیا ہے۔ بہر طرز عل اسماعیلی تعلیم کے بالکل مخالف ہے۔ سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ اگر تم امام کو اپنی آنکھوں سے فوجش کا مرتکب ہونا بھی دیکھو تو دل سے اُسے نہ مانو۔ اور نہ اُسے زبان پر لاؤ کیونکہ امام جو کچھ کرتا ہے وہ مصلحت سے کرتا ہے۔ اس مقام

(۱) وامتثل ما یمثله لك الوزییر الاجل السید الفاضل الواحد لکامل ابو عبد اللہ متبع اللہ بہ امیر المؤمنین وعضدہ..... وما قاله فهو المقول وما فعله فهو المفعول وارجع الی رأی الوزییر الاجل اکامل الودد صفی امیر المؤمنین لخصه ابو الفرج محمد بن جعفر ولی التصرف والتصرف۔ (یہ دو فرمان ۲۲۵ و ۲۲۶ اور ۲۲۷ کے درمیان جاری کئے گئے۔ عیون الخبیات (۱-۲) غاب علیک ایہا الانسی انک اذا عبت المصنوع فقد عبت الصانع۔ (۳) فصل ۱۲ تبصرہ عنوان "امام کا شرعی مجرمات کا مرتکب ہونا"

ذکر الافتخار بعشیرتہ فکانت ہذا الکلمۃ تنشد فی قصور الخلائق
وما قصدی بهذا القول الا لاجانۃ عن محبتی لہ من حیث الولاء
والتشیع لا عن جمیل مکان لہ عندی فی الاول ولا ظننت ان
سیجمع الزمان بنی وبنیہ فی الاخر^(۱) آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے
یہ خبر ملی کہ موسیٰ بن جعفر کی قبر شریقی کی جا رہی ہے تو میرا دل بہت رنجیدہ ہوا جس کی
وجہ سے میں نے چند ابیات نظم کئے حالانکہ نہ میں شاعر ہوں نہ منتشا عمر میں نے
اپنا فخر ظاہر کیا ہے جو مجھے ان کی رشتہ داری پر حائل ہے۔ یہ قطعہ قصور خلا
میں پڑھا جاتا ہے۔ اس سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنی محبت کا جو
مجھے "ولا اور تشیع" کی حیثیت سے حائل ہے اظہار کروں نہ اس لئے کہ
ان کا مجھ پر کوئی احسان ہے اور نہ میرا یہ خیال ہے کہ زمانہ مجھے اور ان کو
ایک جگہ جمع کرے گا۔

آپ کا محبت ولاء اور تشیع جیسے الفاظ کا استعمال کرنا اور یہ کہنا کہ
موسیٰ بن جعفر کی زیارت کرنے والوں پر جہنم حرام ہے کس طرح تقیہ پر محمول کیا
جاسکتا ہے۔ حالانکہ ہمارے نزدیک کے اصول سے موسیٰ بن جعفر مولانا جعفر صاحب
کے حکم کی مخالفت کرنے اور حق کے امام مولانا محمد بن اسماعیل کے رتبہ کے دعویٰ
کرنے اور شیعوں کے غلط باور کرانے میں خلیفہ اول کے برابر ہیں جس نے مولانا
علی کے رتبہ کا دعویٰ کیا اور عام مسلمانوں کو بہکا یا^(۲) جب ہم نے دیکھا کہ
سیدنا مومنہ نے تو ایسا فرمایا ہے۔ اب کیا کیا جائے کوئی تخلص کی صورت
نکالنی چاہئے۔ اس لئے ہم نے اپنی تعلیم عادت کے مطابق تاویل شروع کی کہ
آپ نے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ موسیٰ کے ماننے والے سوائے سیر
کے دوسرے اقسام کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ تاویل کس طرح درست
ہوگی۔ کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص پر جہنم حرام ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ جنت میں

(۱) السیرۃ الموبدۃ (ورقہ ۱۱۹) (۲) فصل (۷) کی ابتدا بخیران^(۱) المستورین
اور ان کے کفیل^(۲) نمبر ۳۔

میں قلم بند نہیں کیا۔ آپ کے دیوان کی کس نے تالیف کی اور یہ تالیف کب ہوئی اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔

سیدنا مومند کی مجلسیں | سیدنا مومند کی چھ سو مجلسیں ہر جمعہ صبح الگ الگ کہلاتی ہیں۔ یہ قصر پڑھی جاتی تھیں۔

ان میں کلام مجید کی بعض آیتوں کی تفسیر ہے جن کے چند نمونے آئندہ طبع کے ان کی ”حمد و صلوة“ میں مولانا مستنصر کا ذکر نہیں حالانکہ سیدنا حمید الدین کرمانی کی ہر تصنیف کی ”حمد و صلوة“ میں مولانا حاکم کا ذکر ہے۔ اور ائمہ مستوفیٰ کا نہ کوئی حوالہ ہے نہ مولانا محمد بن اسماعیل کی نص کے ثبوت میں کوئی بحث ہے۔ بہر حال ان مجلسوں میں ان اصولوں کو نظر انداز کیا گیا ہے جن پر ہمارا اسماعیلی مذہب کی بنیاد ہے۔ صرف ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جن میں ہم اور ہمارے اثنا عشری بھائی ملے جلتے ہیں۔ مثلاً وصایت، امامت اور قیامت وغیرہ کے عام مسائل ہم امید کرتے تھے کہ ان میں مولانا مستنصر تک جو ائمہ گزے ہیں ان میں سے چند اماموں کے کارنامے ہیں ملتے تاکہ ہم ان کی سیرت سے واقف ہو کر اُسے اپنا نصب العین بناتے لیکن اس بارے میں ہمیں ٹری مایوسی ہوئی۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ سیدنا مومند نے تقیہ سے کام لیا ہے کیونکہ یہ مجلسیں اسماعیلیوں ہی کے لئے مخصوص تھیں اسی لئے تو یہ قصر امامی میں ہوئی تھیں کیا ان واقعات سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ آپ حقیقت میں اسماعیلی نہ تھے۔ عام شاعروں کی طرح عہدہ کی خاطر قضا ودرجہ کا نشر کرنا کوئی اچھے کی بات نہیں۔ آپ کا وہ ارشاد جو امام موسیٰ کاظم کے متعلق ہے آپ کے عقیدے کو نمایاں کر دیتا ہے۔ آپ اپنی سیرت میں اس طرح فرماتے ہیں:۔

”لما ورد الخبر بما ورد علی مشہد موسیٰ بن جعفر ہلتنی حرقۃ القلب علی نظم الابیات علی انی لست بشاعر ولا متشاعر وفی جملتھا

۱) ومن بخل صادق آل العباء
فموسیٰ یشق له قیسر
و یسعر بالنار منہ حریم
ینال الذی لم ینلہ کفوی
ولما اتی حشرہ والنشوی
حرام علی نراثرہ الشعیر
(دیوان سیدنا مومند)

اور قیرے بیٹے مولانا مستعلی کا سن تقریباً ایک سال تھا۔ آپ کے بیٹوں کی تعداد تیس بتائی گئی ہے۔ آپ مولانا مستعلی کی ولادت سے پہلے ان کے ام، مرنے کی خوش خبری دے چکے تھے۔ آپ نے سنا کہ آپ کے دو بیٹے نزار اور عبد اللہ نام کے لئے جھگڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ایسی چیز کے لئے کیو جھگڑتے ہو جو تمہیں ملنے والی نہیں ہے پھر آپ نے اپنی پیٹھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ امامت کا مالک تو ابھی یہاں ہے گویا ابھی میرے صلب ہی میں ہے جب مولانا مستعلی پیدا ہوئے تو آپ نے اپنے دیگر بیٹوں اور خاص حد و کو خوش خبری دی انہوں نے کہا۔ مبارک ہو آپ کو اے امیر المومنین۔ آپ نے فرمایا۔ اس طرح کہو مبارک ہو آپ کو امام۔ اے امیر المومنین۔ یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ بلکہ امام نے اپنے آباء سے علم حاصل کیا ہے۔ اور آباء نے اپنے جد سے سیکھا ہے جن کی صحبت ہے۔ وما یفطن عن الهوی ان ھو کا دھڑکیو حسی اھ ائمہ رسول اللہ کے علم غیب کے وارث ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع کیا ہے مولانا مستعلی نے اپنے والد میں مولانا مستعلی کی ولادت کی خوش خبری سیدنا علی بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سردار کی نقل عیون الخیر میں موجود ہے جس میں آپ نے نو مولود امام کی بہت تعریف کی ہے۔ آپ نے انھیں دربار میں سیدھی جانب اور دوسرے بیٹوں کو بائیں جانب بٹھایا۔ اور کمال قضاۃ المسلمین و ہادی دعاۃ المومنین سیدنا ابوالجہالی کی بیٹی سے ان کا نکاح کر کے انھیں ولی عہد المومنین بنایا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا تھا تو آپ نے ان پر نص کی۔ اس نص کے ثبوت میں ایک سالہ بنام ”الرسالۃ الابرہۃ“ مصر میں چھپ گیا ہے۔ (۲)

مولانا مستعلی کا اپنی نص کے ثبوت میں مجازے دکھانا

جب مولانا مستعلی نے نزار کو دیکھا کہ وہ اپنی گمراہی سے باز نہیں آتا تو آپ نے اس کو اور اس کے دوسرے بھائیوں کو جمع کر کے فرمایا

(۱) عیون الخیر ۲۵۶-۲۵۷ (۲) ماخذ کتب کی فہرست جو اس تالیف کے آخر میں درج ہے۔

داخل ہو گا۔

داعی ناصر خسرو کا تجربہ | اس قسم کے تلخ تجربوں سے داعی ناصر خسرو کو بھی دو چار ہونا پڑا۔ ان کا ذکر ہماری کتابوں میں

نہیں پایا جاتا۔ ان کو بھی حضرت امامید میں باریاب ہونے کے لئے تقریباً دو تیرہ سال کا زمانہ لگا۔^(۱) کیا یہاں بھی وہاں سبب حال تھا جو سندھ کے داعی کے واقعے میں پایا جاتا ہے جب اس نے اپنے مرید کو کئی دفعہ روکا کہ تم امام کی حضرت میں ہرگز نہ جاؤ اگر جاؤ گے تو وہاں منکرات کے نظر آنے سے تمہارا اعتقاد خراب ہو جائیگا وہ مرید گیا اور اپنے داعی کے قول کو درست پایا۔^(۲) اگر واقعی وہی سبب یہاں بھی تھا تو اہل ظاہر کی روایتوں کی خود بخود تصدیق ہو جاتی ہے کہ مولانا مستنصر عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزارنے لگے۔ سلطنت اور دعوت کے امور و زبر کے ذریعے انجام پاتے تھے۔ امام کو صرف نالائش کی خاطر ایک ایسے محل میں بٹھایا جاتا تھا جس کے راستے لمبے اور پوشیدہ ہوتے تھے۔ باریاب ہونے والوں کو محفوظ دروازوں میں سے گزرنایا جاتا تھا جہاں قوی مسلح جیشی سپاہی ننگی تلواریں لئے کھڑے رہتے تھے۔ صرف چند بڑے پائے کے لوگ ہی محل میں داخل ہو سکتے تھے۔ پروفیسر حسن بن ابراہیم نے اس موضوع پر ایک الگ فصل لکھی ہے جس کا عنوان ”بنو فاطمہ کا نقش و اسراف“ ہے۔^(۳)

ظہور کے نویں امام مولانا مستعلی باک

مولانا مستعلی کے بعد ابوتے ہی آپ کے امامت کی نص کا وقوع۔
مولانا مستنصر کے لمبی بیٹے تھے جن میں سے اس وقت سات زندہ تھے۔ پہلے بیٹے نزار کی عمر تقریباً پچاس سال تھی

(۱) داعی ناصر خسرو کے کچھ حالات تاریخ فاطمیین مصر میں لیں گے (فصل اعنوان ”قاہرہ میں سیاح ناصر خسرو کا درود“ (۲) فصل ۱۲ عنوان ”امام کا شرعی محررات کا مرتبہ“ نا۔ (۳) تاریخ فاطمیین مصر فصل (۲۴) عنوان (۱) المریک کی عاصمہ کے محل میں باریابی (۲) الفاطمیین فی مصر (صفحہ ۲۳۳)۔

تھے آپ کے عہد میں افضل نے بیت المقدس کو واپس لینے کی کوشش کی لیکن ۱۲۹۲ء میں نصاریٰ کا پھر اس پر قبضہ ہو گیا۔ جو پہلی صلیبی جنگ کا نتیجہ تھا۔ دو سال بعد نصاریٰ نے مصر پر حملہ کر کے کی کوشش کی۔ عیسائیوں اور فاطمیوں کی کمزوری سے انھوں نے فائدہ اٹھایا۔ اگر اس نازک موقع پر یہ دونوں حکومتیں ایک ہو جاتیں تو نصاریٰ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ ۱۲۹۵ء میں مولانا مستعلی کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر ستائیس سال تھی۔ اہل ظاہر کے موخین لکھتے ہیں آپ کو کسی نے زہر دیدیا یا کسی خفیہ طریقے سے آپ مار ڈالے گئے۔ سیدنا ادریس نے آپ کی وفات کا کوئی سبب نہیں بتایا۔

ظہور کے دسویں امام مولانا آمر یا حکام اللہ

جب مولانا مستعلی کو یقین ہو گیا کہ آپ کی زندگی کی مدت عنقریب ختم ہونے والی ہے تو آپ نے اپنے مخلص اولیاء اور شیعوں کو بلوایا کہ مولانا آمر پر نص کی اور تمام شہروں کو بھی فراہم بھیجے۔ ۱۲۹۵ء میں نزاریوں نے آپ کی شہید کیا۔ وفات ہی کے روز آپ کی بیعت لی گئی۔ اُس وقت آپ کا سن پانچ سال تھا۔ ابتدائے عہد میں شاہنشاہ افضل آپ کے وزیر اور ابوالبرکات آپ کے داعی الدعا تھے۔ اس کا کہیں پتہ نہیں چلتا کہ کم سنی کے زمانے میں آپ کا کفیل کون مقرر کیا گیا تھا۔

شاہنشاہ وزیر افضل کی بہترین اہلی باگ افضل ہی کے ہاتھ میں رہی۔ کارگزاریاں اور اس کا قتل اس وزیر نے شہری اصلاحوں کی نظر توجہ کی۔ ایک خلیج اور کئی نہریں کھدوائیں۔ اور جبل مقطع کے قریب ایک بڑی رسد گاہ بنوائی جس کے ساتھ ایک جامع مسجد بھی تیار کرائی جو جامع الرصد کہلاتی ہے۔ ایک اور جامع مسجد اس سے پہلے بنوائی تھی جو جامع العینہ کے نام سے مشہور تھی۔ مستشرق لین پول لکھتا ہے کہ حقیقت میں ۱۲۹۷ء سے لے کر ۱۵۱۵ء تک یہ اور اس کے باپ بدر الجہانی ایسے دو دانشمند لائق اور

امامت کے چند حدود اور دلائل ہیں۔ دیکھو یہ ذوالفقار ہے اور یہ زرہ بکتر تم میں سے جو ذوالفقار کو میان سے نکالے اور اس زرہ بکتر کو اکٹھا کرے وہ امام ہے۔ نزار نے کہا یہ تو جسمانی قوت پر منحصر ہے۔ پھر آپ نے شیر کا بچہ دکھایا جو آپ کے قدموں پر گر پڑا اور نزار بھاگ گیا۔

مولانا مستعلیٰ کے متعلق اہل ظاہر کا بیان نزار کی مخالفت سے فرقہ نزاریہ کی بنیاد
اہل ظاہر لکھتے ہیں کہ مولانا تاحلی نے نزار کو ولی عہد مقرر کیا تھا لیکن اس کے اور وزیر فضل (کافل قضاۃ المسلمین

دیادی دعاۃ المؤمنین) کے درمیان تعلقات اچھے نہ تھے اس لئے وزیر نے مولانا مستعلیٰ کو قائم کیا تاکہ آپ اپنی کم عمری کی وجہ سے اس کے قبضے میں رہیں بعض کی طرح پور کرنے کے لئے اس نے آپ کی بھوپتی کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اور انھیں یہ ترغیب دلائی کہ اگر وہ مولانا مستعلیٰ کی نص کی شہادت دیں تو ان کو آپ کی کفالت دی جائے گی کیونکہ آپ اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ آپ کی بھوپتی نے شہادت دی کہ مولانا مستنصر نے مصر کے قاضی ابن کحال اور داعی کے رو برو مولانا مستعلیٰ پر نص کی ہے۔^(۱) جب وزیر نے نزار اور عبداللہ کو بیعت کے لئے طلب کیا تو انھوں نے مخالفت کی۔ اور فاطمی حکومت سے لڑے۔ مولانا مستعلیٰ کو کامیابی ہوئی اور نزار کو قید کے بعد دیوار میں چنوا دیا گیا۔ اس لڑائی میں دشمن کے دس ہزار آدمی قتل ہوئے یہاں سے فرقہ نزاریہ شروع ہوتا ہے جو ابھی باقی ہے۔

وزیر فضل کی حکومت اور مولانا مستعلیٰ کی وفات
نزار کی شکست کے بعد وزیر فضل ہی کے ہاتھ میں فاطمی ممالک کی حکومت رہی مولانا مستعلیٰ نوعمری کے باعث ریاست کے انتظام میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ آپ صرف عام جلسوں میں نمائش کے لئے تشریف لاتے

(۱) نہر المعانی للسیّد اداہی ص ۱۶۷۔ (۲) سجل والذخ الامام المستعلی الی الحرۃ الملکۃ باليمن (عمور الشیخا ص ۳۶۶) (۳) ابن اثیر ص ۱۰۰ ابن خلدون ص ۴۶۶۔ مقررہ ص ۲۶۶

میں یہ مولود ہوا تھا کہ اگر وہ اس سازش میں کامیاب ہو گیا تو وہ خلیفہ بنا دیا جاتا اس کا تہ لگ گیا۔ اس لئے آپ نے اسے مروا ڈالا۔

مولانا آمر کی شہادت | ایک روز آپ سیر کے لئے اپنے محل واقع جزیرہ روضہ کو جا رہے تھے

راستہ میں نزاریوں نے آپ پر اچانک حملہ کر کے چھریوں سے زخمی کیا۔ ان حملہ کرنے والوں میں وزیر افضل کے غلام بھی شریک تھے جسے آپ نے مروا ڈالا تھا۔ لوگ آپ کو کشتی میں سوار کر کے قاہرہ واپس لائے جہاں شب کو آپ نے وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً چونتیس سال تھی۔ یہ واقعہ ۱۲۵۵ھ میں پیش آیا۔ زخمی ہونے سے پہلے آپ مسکین بن مسکین مقتول بالسیکین کہا کرتے تھے۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند مولانا ابوالقاسم طیب امام ہوئے جو دشمنوں کے خوف سے چھپا دئے گئے۔

سنت (آخر) کے پہلے امام مولانا ابوالقاسم الطیب

مولانا طیب کی ولادت کی خوش خبری | جب مولانا طیب کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد مولانا آمر

نے اپنی حجت مولانا حرہ ملکہ اور داعی ذویب بن موسیٰ کو جو اس وقت بین میں تھے خوش خبری دی اور لکھا کہ ہم ربیع الآخر ۱۲۵۵ھ کو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیک، نیک اور متقی فرزند مرحمت فرمایا ہے۔ یہ فرمان طویل ہے۔ اس میں لانا طیب کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔ گویا مولانا آمر نے مولانا طیب کے پیدا ہوتے ہی ان پر نص کر دی اور انھیں امامت کی وراثت گہوارے ہی میں دے دی۔ پھر آپ نے اپنے انتقال کی خبر سے بھی مطلع کیا۔

(۱) اہل ظاہر کہتے ہیں کہ محل اپنے اپنی بدویہ مشوقہ کے لئے تیار کروا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے پہلے عاشق کے درمیان جو منظم مراسلت ہوئی اسے مقریزی نے نقل کیا ہے۔ (مقریزی)

جفاکش ارمی وزیر گز رہے ہیں جن کی کوشش اور انتظام سے مصر کو تقریباً پچاس سال تک امن نصیب ہوا۔ اور تجارت کو ترقی ہوئی۔ رعیت نے اطمینان اور خوش حالی سے زندگی بسر کی۔

اہل ظاہر کہتے ہیں کہ سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد مولانا آمر پر وزیر افضل کا اقتدار ناگوار ہوا جس کے باعث آپ نے اُسے دھوکے سے قتل کر دیا۔ اس کے پاس ایسی بے شمار دولت تھی کہ جس کے منتقل کرنے میں مولانا آمر کو تقریباً چالیس دن تک اس کے محل میں قیام کرنا پڑا۔ سیدنا ادریس فرماتے ہیں ”مکن ہے کہ یہ روایت سیدنا ابراہیم بن الحسین النعمانی کے بیان کے مطابق صحیح ہو کیونکہ وزیر مذکور دعویٰ الدعاء ابو البرکات سے حسد کرتا تھا۔ اور ان کے قتل کے درپے تھا۔ جب مولانا آمر کو اس کا علم ہوا تو آپ نے اُن کو اُن کے انتقال کے وقت تک اپنے محل میں چھپائے رکھا۔“

فرقہ بدیع | ۱۵ھ میں ایک فرقہ ”بدیع“ کے نام سے نکلا جس نے اصلی اسماعیلی عقائد یعنی ظاہری شریعت کی تعطیل اور حلول وغیرہ کے ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اس فرقے کے بانی برکات ادریس دودھو بنی تھے۔ افضل کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے دہ دار العلم حبیب مولانا حاکم نے کھولا تھا بند کر دیا۔ برکات ادریس دودھو کے افسروں کے ذریعے روپوش ہو گئے لیکن افضل کے جانشین مامون بطاحی نے اپنے زمانے میں ان کو قتل کر دیا۔

وزیر مامون بطاحی کا قتل | افضل کے بعد وزارت کا عہدہ مامون بطاحی کو دیا گیا چونکہ اُس نے بھی استبداد کا طریقہ اختیار کیا اس لئے مولانا آمر نے ۲۲ھ میں اسے سولی دے دی۔ اس کے ساتھ اس کے پانچ بھائی بھی قتل کئے گئے۔ مامون کے قتل کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اس نے مولانا آمر کے بھائی جعفر کو آپ کے قتل پر آمادہ کیا تھا۔ ان دونوں

جن پر "الامام محمد ابوالقاسم المنتظم کھر اللہ" کندہ ہے۔ بعض ۵۲۶ھ کے سکوں پر "الامام المجدی القائم باہر اللہ حجۃ اللہ الامین" کے ساتھ "نائبہ و خلیفۃ ابو علی احمد" بھی ہے۔ دوسریہ کہ خود ابو علی احمد بن افضل (وزیر حافظ) کا سن وفات ۵۱۵ھ محرم ۱۱۵۵ھ ہے۔ اس حساب سے واقعہ ۵۲۶ھ جو عیون الاخبار کی روایت ہے تحقیق طلب ہے۔

مولانا طیب کے چار نائب ۵۲۲-۵۲۷ھ

ظاہری ریاست کے انتظام کے لئے مولانا آفرنے مولانا مستنصر کے پوتے عبد المجید بن مولانا مستنصر کو مولانا طیب کا نائب مقرر کیا اور اسے "الحافظ لدین اللہ" کا لقب دیا تاکہ وہ ملک کے سیاسی معاملات انجام دے لیکن اس شخص کو حرص و امن گیر ہوئی اور اس سے نفاق و شقاق کی علامتیں ظاہر ہوئیں کچھ مدت تک تو یہ مولانا حرہ ملک کو جو خطوط روانہ کرتا تھا اس میں اپنے آپ کو ولی محمد المسلمین اور ابن عم امیر المؤمنین لکھتا رہا۔ پھر امیر المؤمنین لکھنے لگا۔ "مولانا حرہ ملک نے اس کو لکھا کہ میں احمد کی بیٹی ہوں۔ کل تک تو تم اپنے آپ کو ولی محمد المسلمین کہتے تھے اور آج امیر المؤمنین کہہ رہے ہو۔ بہر حال حافظ نے غدارئی کی اور امامت کا دعویٰ کرنے لگا۔ وزیر ابو علی احمد نے بھی عداوت کی روش اختیار کی۔ یہ دونوں مل کر مومنین کو ایذا دینے لگے۔ ان میں سے کئی مار ڈالے گئے اور کئی مصر سے نکال دیے گئے۔ تقریباً چھ سو عورتیں مغرب کی طرف روانہ ہو گئیں (۱)۔

حافظ کے بعد تین اور نائب مصر میں گزرے جو ظافر، فائز اور عاصد کے القاب سے مشہور ہیں۔ آخری نائب عاصد پخلافت فاطمیہ کا خاتمہ ہوا۔ ان کو ہمارے اسماعیلی مذہب سے کوئی تعلق نہیں خود حافظ نے امامت کا دعویٰ کیا اور اس ہی کے عہد میں وزیر ابو علی احمد نے اسماعیلی مذہب کو موقوف کر کے شاعشری

مصر میں خاص ارکان دعوت کو بھی اس نص سے آگاہ کیا گیا چونکہ مولانا طیب کی عمر اس وقت تقریباً ڈھائی سال تھی اس لئے مولانا آمر نے اپنے محنت اور باب الابواب سیدنا ابن مدین کو آپ کا مستودع یعنی گھیل یا دی مقرر کیا۔ دعوت کے امور چار حلیل القدر داعیوں سیدنا ابن ارسلان، سیدنا عزیز می، سیدنا سلمان اور سیدنا قنص کے سپرد کئے۔ اور ابن مدین کو ان کا صدر بنایا۔ آپ نے یہ بھی پیشین گوئی کی کہ میرے بعد ایک بڑا فتنہ اٹھے گا۔ وزیر ابو علی احمد بن وزیر افضل چاروں مذکورہ صدر داعیوں کو قتل کرے گا۔ اس پیشین گوئی کے مطابق چاروں داعی مارے گئے جب ابن مدین پر بھی قتل کی بلا آئی تو آپ نے اپنے خسر ابو علی کو مولانا طیب کا کفیل بنایا۔ یہ حالت دیکھ کر سیدنا ابو علی مولانا طیب اور دعوت کے حدود مثلاً ابواب حج، داعی البلاغ اور چند مخلص مومنین کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے غائب ہو گئے۔ یہاں سے پھر دور ستر شروع ہوا۔ اب جو امام آپ کی نسل سے دنیا کے اختتام پر ظاہر ہوں گے وہ مولانا قائم القیامہ ہوں گے۔ اجدود الکشف کے پہلے امام ہوں گے۔ آپ کے عہد سے روحانی دور شروع ہو گا جس میں باطن ظاہر اور ظاہر ساقط ہو جائے گا جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

تبصرہ

اہل ظاہر کے مورخین نے مولانا آمر کی شہادت کی تاریخ نہ مذکور ہے ۵۲۴ھ بتائی ہے۔ اس سنہ کی تائید دو واقعات سے ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ ۵۲۵ھ کے قاہرہ، مصر (فسطاط) اور اسکندریہ کے سکے دستیاب ہوئے ہیں

(۱) ولا يزال ذلك (الستر) حتى تقوم القيامة وتنقطع الدنيا ويصير
 الامر لله (عيون النبأ) (۳۳)۔

بھی کبھی نہیں مٹا سکتا۔ اہل ظاہر کا ان سب بد نظمیوں کو فاطمی حکومت کی طرف منسوب کرنا ایسا واقعہ ہے جس کا جواب بن نہیں پڑتا۔

ہمارے اماموں کے متعلق مولانا علی کی پیشین گوئیاں

سیدنا حاتم بن ابراہیم الحامدی متوفی ۵۹۶ھ اپنی ایک سوتر چوبیس مجلس میں مولانا علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے

فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہر زمانے میں جو شخص بھی آئے وہ حق کو پہچانے۔ ابوذر الغفاری اٹھنے اور کہا کہ اے امیر المؤمنین اس میں سے کچھ میں بھی سنا ہے جس کی ہم پیروی کریں تاکہ ہم ان واقعات سے جو دنیا میں پیش آئیں گے راضی رہیں۔ آپ نے فرمایا اسے جناب اس بارے میں جو کچھ میں کہوں گا وہ رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہوں گی۔ فرمایا رسول اللہ نے "اے ابوالحسن کسریٰ ہر مرنے والے کی بیٹی قید کی جائے گی یہ ان اماموں کی ماں ہوگی جو میری نسل سے ہوں گے۔ میرے بیٹے حیثی کے شبہید ہونے کے بعد اس بیٹی پر ابن مرجانہ کی طرف سے کہہ بلا کے روز دوسری صیبتیں نازل ہوں گی۔ یہ واقعہ اس میں ہوگا۔ علی (زین العابدین) بچ جائیں گے۔ ان کے بالغ ہونے تک ان کی کفالت محمد بن الحنفیہ کریں گے۔ وہ ام سلم بنت خالد سے عقد کریں گے جن کے بطن سے چار بیٹے ہوں گے۔ پہلا کو فیہ بن سولی پر چڑھایا جائے گا۔ اور دوسرے کو زیر دیا جائے گا۔ تیسرا بغداد میں مفقود ہو جائے گا۔ اور چوتھا باقی رہے گا۔ جس کا نام محمد ہوگا۔ یہ ام جعفر سے عقد کرے گا جس کے بطن سے ۲۳ لڑکے ہوں گے۔ ایک دور دراز شہر میں جو غریب ہوگا۔ بنو عباس اس کے دشمن ہوں گے۔ یہ سلمیٰ سے عقد کرے گا۔ اس کا بڑا بیٹا (اسماعیل) اس کی زندگی ہی میں وفات پائے گا۔" دسواں امام (جس بن محمد)

(1) Here obviously Ismail b Jafar is intended. But, according to all sources, the eldest son was Abdullah. Ismail was probably the second son. (The Rise of the Fatimids by Ivanow, P. 306)

مذہب رائج کیا اور مصر میں امام منتظر یعنی بارہویں امام کے سکے جاری کئے۔ ان چار ناموں کی مفصل تاریخ لکھی جا چکی ہے۔

تبصرہ

ایک دفعہ نہیں بلکہ بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ امام اپنے کم سن فرزندوں کے لئے مستودع یعنی کفیل یا حاجب یا ولی مقرر کر کے وفات پاتے ہیں تاکہ اس فرزند کے بالغ ہونے کے بعد ولی انھیں امامت کا عہدہ سپرد کر دیں۔ لیکن ولی غداری کرتا ہے اور امامت کا حق غضب کر لیتا ہے۔ ایسے بددیانت ولی امام کے بالغ ہونے تک امام کے فرائض کیسے بجالاتے ہوں گے۔ جب کفیل کے تقریریں امام سے ایسی غلطیاں ہوتی ہوں تو دعوت کے تحت کے حدود و سیاسی عہدہ داروں کا انتخاب کس قدر نا کام ثابت ہوتا ہوگا۔

اس موقع پر ایسا ہی ہوا۔ مولانا آمر نے اپنے چچا زاد بھائی عبد المجید کو ظاہری حکومت دی لیکن اس نے غداری کی اور خود خلیفہ بن بیٹھا۔ امام سے اس کی عصمت اور اس کے علم غیب اور مخلوقات کے بھیدوں کی اطلاع جیسے اوصاف الہیہ سے موصوف ہونے کے باوجود ایسا فعل صادر ہونا نہایت حیرت انگیز ہے۔ ورنہ ہماری اور اہل ظاہر کے خلفاء کی حکومت میں کیا فرق ہے۔ ان کے انتخاب میں اگر ایسی غلطی ہو جائے تو وہ معافی کے قابل ہے کیونکہ وہ اس قسم کے الہی دعوے نہیں کرتے۔ کیا ہی اچھا ہونا کہ مولانا آمر ریاست کے لئے کسی ایسے حاکم کا انتخاب کرتے جو کم سے کم اپنی زندگی تک ہی اچھی حکومت کرتا۔ یا مصر کو بغیر حاکم کے چھوڑ جاتے تاکہ حاکم کے انتخاب کی ذمہ داری لوگوں پر عائد ہوتی اور آج ہم اہل الزام سے محفوظ رہتے جو ہم پر آئے دن لگایا جاتا ہے۔ حاقط کے عہد میں ایسی خاتہ جلیاں اور فوج کی مختلف پارٹیوں میں ایسی لڑائیاں ہوئیں کہ خدا کی پناہ۔ دوسرے ناموں کے عہد میں ملک کی حالت اور بھی بدتر ہو گئی۔ خصوصاً ظافر کی حکومت میں ایسے ہولناک واقعات پیش آئے جن کی سیاہی کو زمانے کا زبردست ہاتھ

اس قدر روایت کر کے سیدنا حاتم فرماتے ہیں کہ اے مومنین اماموں کے متعلق یہ تمہارے مولیٰ کی شرح اور فقے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہم نے یہ پیشین گوئی آپ کا قول پایا۔ اس کا آخری حصہ کھٹک گیا۔ ہے اور اس سے نکل گیا ہے۔ سیدنا حاتم کا مقصد یہ ہے کہ پیشین گوئیاں صرف سترھویں امام تک ہیں۔ ان کے بعد اٹھارھویں، انیسویں، بائیسویں اور اکیسویں اماموں کے متعلق کوئی بھی پیشین گوئی نہیں۔

تبصرہ

مذکورہ روایت کی کمی پیشین گوئیاں
غلط ثابت ہوئیں

ہیں۔ آپ کے والد سیدنا ابراہیم بن الحسین متوفی ۵۵ھ مولانا آصف متوفی ۸۸۵ھ کے ہم عصر ہوں گے۔ آپ کے والد کنز الولد کے مصنف ہیں جو علم حقائق میں انتہائی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ یہ کتاب جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے آپ کے والد نے آپ ہی کے لئے لکھی ہے۔ آپ نے جو روایت کی ہے وہ مولانا علی سے ہے مولانا علی نے جو فرمایا ہے اسے آپ نے آنحضرت صلعم کی طرف منسوب کیا ہے لیکن نہایت حیرت انگیز بات یہ ہے کہ روایت مذکورہ کی کمی پیشین گوئیاں اور تو اور خود ہماری دعوت کی تاریخوں سے غلط ثابت ہوئیں۔

پیشین گوئیوں میں یہ ہے کہ مولانا علی زین العابدین نقل سے حج جائیں گے اور آپ کے بالغ ہونے تک محمد بن الحنفیہ آپ کے کفیل قرار دئے جائیں گے اس سے ظاہر ہے کہ کربلا کے واقعے کے وقت آپ نابالغ تھے۔ سیدنا خطاب متوفی ۳۳ھ نے اپنی کتاب "غایۃ الموالید" لکھ کر کہا ہے۔ کہ مولانا علی زین العابدین اس وقت "حد طفولیت" میں تھے۔^(۱) لیکن خود سیدنا قاضی

(۱) فلما قضی الحسن نجبہ سلم الخلیفۃ الحسنیان وقام (الحسین)
(بقیہ صفحہ آئندہ)

دسویں امام مولانا حسین بن احمد کی تاریخ ولادت ۱۹۹ھ اور گیارھویں امام مولانا جہدی بن حسین کی تاریخ ولادت ۲۰۰ھ بتائی گئی ہے۔ اس حساب سے مولانا جہدی کی ولادت کے وقت آپ کے والد حسین بن احمد کی عمر (۱۰۱) سال ہوگی جو یہ ظاہر درست نہیں معلوم ہوتی۔ اس کے علاوہ مولانا جہدی ۲۰۰ھ میں ظاہر ہو چکے تھے اور اس وقت آپ کی عمر چالیس سال کے لگ بھگ ہوگی۔ کیونکہ آپ کے ظہور کے وقت آپ کے فرزند مولانا قائم بھی آپ کے ساتھ تھے جو بالغ ہو چکے تھے۔ اس لئے نہ مولانا حسین کی تاریخ ولادت ہی صحیح ہو سکتی ہے اور نہ مولانا جہدی کی۔ مولانا جہدی کی صحیح تاریخ ولادت ۲۰۶ھ یا ۲۰۷ھ ہے (۱) پھر مولانا حاکم نے کبھی انطاکیہ تشریف لے گئے اور نہ آپ نے اس شہر کو اپنا دارِ حیرت بنایا۔ اس کے علاوہ مولانا حاکم کی غیبت مصر میں ہوئی نہ کہ انطاکیہ میں (۲)۔ آپ روم کے شہر میں جو قسطنطنیہ کے ضلع میں ہے کبھی نہ رہے۔ نہ کبھی ہمارے کسی امام کے عہد میں روم کے شہر قسطنطنیہ کی حد تک تباہ ہوئے (۳)۔

مولانا ظاہر کے عہد میں مصر برباد نہیں ہوا۔ البتہ مولانا مستنصر کے

(1) This is only the usual complete disregard of common sense and reality, so typical of esoteric works (The Rise of the Fatimids by Ivanow, P. 307)

(2) Antioch, as mentioned above, P. 120 8g., often figures in esoteric speculations, as the stage of different mystical events, Al-Hakim certainly never went there and had no reason to seek for any 'Country of refuge', (The Rise of the Fatimids Ivanow, P. 310)

(3) See next page.

نعمان متوفی ۲۳۱ھ اپنی تاریخوں شرح الاخبار اور المناقب والمثالب میں کہتے ہیں کہ مولانا علی زین العابدین کی عمر مولانا حسین کی شہادت کے وقت تیس سال تھی۔ بلکہ آپ کے ساتھ طف کے روز مولانا محمد باقر بھی تھے چونکہ مولانا علی زین العابدین سخت بیمار تھے اس لئے آپ جنگ میں شریک نہ ہو سکے (۱)۔

مولانا جعفر صادق کی ولادت ۲۲۰ھ میں کس طرح ہو سکتی ہے۔ آپ کی وفات ۲۴۸ھ میں ہوئی جس پر مورخوں کا اتفاق ہے اس حساب سے کیا آپ کی عمر صرف چوبیس سال تھی۔ آپ کی ولادت کی صحیح تاریخ یا سنہ ہے نہ کہ ۲۲۰ھ پیشین گوئی میں بتائی گئی ہے بلکہ خاطر ہے کہ سیدنا حاکم کی روایت میں یہ تاریخ لفظوں میں لکھی گئی ہے:۔ فیتزوج (الباقی) ۲۲۰ھ جعفر فیولہا جعفر فی بلد البعل وذلک من ہجرتی فی سنة مائۃ واربیع وعشرین اگر یہ تاریخ ہندسوں میں ہوتی تو نقل کرنے میں کاتب کے سہو کا احتمال ہوتا۔ اسی طرح تمام تاریخیں لفظوں میں لکھی گئی ہیں۔ مولانا جعفر صادق کا کنسی دور دراز شہر میں پیدا ہونا بھی واقعے کے خلاف ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت تو مدینہ میں ہوئی آپ کی بیوی کا نام فاطمہ بنت الحسن ہے جیسا کہ قاضی نعمان شرح الأخبار میں لکھتے ہیں نہ کہ سلمیٰ (۲)۔

(بقیہ صفحہ گزشتہ) حتیٰ اظهر الغیبة کما اظهر ابوہ وولاد علی بن الحسین فی حدّ الطفولية فاودع لہ اخاہ محمد بن الحنفیۃ واستکفله ایامہ وادعی الیہ ان یسلم الیہ ودیعتہ عند بلوغہ اشدک (غایۃ الموالید للثلثین) (۱) شرح الاخبار ۱۵۱-۱۵۲ (المناقب والمثالب صفحہ ۴۵۳) (۲) فاطمہ بنت الحسن بن الحسین (او الحسن) بن علی ہمارے بھائی اثناعشریوں کا بھی اسی پر اتفاق ہے۔ (۲)

(2) It is indeed strange how such inconsistencies have been permitted to remain in the prophecies. (The Rise of the Fatimids by Iyanow, P. 306)

فصل (۱۰)

یمن اور ہندوستان کے دعاۃ مطلقین

کا مذہبی دور

یمن کے دعاۃ مطلقین | دعاۃ مطلقین کے دور کو مذہبی دور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ۲۵۰ھ میں ہمارا سیاسی دور

Esoteric prophecies are the product of the fourth and the beginning of the fifth century. Their pessimistic tone contrasts with that of the earlier prophecies, collected by Qadi Noman in his work *Sharhul-Akhbar*. (350 A. H.) It is more than probable that this is due to the great disappointment with the earlier expectations, which flooded the strictly religious Ismaili circles, when, after the reigns of the brilliant Imams from al-Mahdi to al-Mnizz, there began a period of decay and political degeneration under weaker successors accompanied by great calamities and suffering. The wild experiments of al-Hakim to raise the spirits of his followers by the enforcement of various restrictions upon non-Ismailis and suffering. Perhaps the wild experiments of al-Hakim were really intended to placate the section of his followers and to raise their spirits by the enforcement of various restrictions upon non Ismailis. (The Rise of the Fatimids by Ivanow, P. 313).

زمانے میں مصر کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ لیکن سیدنا بدر الجالی نے درست کر دی۔ مولانا ظاہر نے کبھی روم تشریف لے گئے نہ آپ کے عہد میں اہل مغرب اور مشرق پورے ہلاک ہوئے۔ کیا اس پیشین گوئی کا مقصد یہ ہے کہ مولانا ظاہر کے عہد میں کلی ظہور ہو گا۔ جیسا کہ سیدنا حمید الدین نے مولانا حاکم کے متعلق پیشین گوئی کی تھی۔ لیکن یہ بھی نہ ہوا بلکہ ہمارے اکیسویں امام کو دشمنوں کے غلبے کی وجہ سے غائب ہو جانا پڑا۔ ان پیشین گوئیوں کے غلط ہونے کے باوجود سترھویں امام مولانا ظاہر کے بعد دوسرے اماموں کا ذکر نہ کرنا عجیب سے خالی نہیں حالانکہ مولانا ظاہر کے بعد اور چار امام ہوئے۔ سیدنا خاتم نے روایت کے آخری حصے کے کٹ جانے کو عذر قرار دیا ہے مگر اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ جب مجالس حائمیہ کی روایتیں اس نوعیت کی ہوں تو پھر کس طرح ہدایت کا مقصد حاصل ہو گا۔ اپنے اماموں کے متعلق ہمارا عقیدہ اور کم زور ہو جائے گا۔ حالانکہ پیشین گوئیوں کا مقصد یہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر شخص حق پہچانے جیسا کہ مولانا علی کی ہدایت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حدیث مذکور موضوعات کا ایک نمونہ ہے۔ مولانا علی کی طرف ایسی غلط پیشین گوئیوں کی نسبت کسی طرح درست نہیں ہو سکتی (۱)

(3) It is indeed interesting that Constantinople figures so often in prophecies ascribed to Ali. In some traditions some of the "Concealed Imams" are made to reside there. None of the Fatimid Caliphs, certainly, went there, or resided there. In these prophecies the circumstances of various events are often mixed up, - perhaps quite intentionally, to preserve the tone of "Prediction", which would disappear if everything were Perfectly accurate. Most probably the dates suffered most, as their value was less appreciated than that of other events in those stories. (The Rise of the Fatimids by Ivanow, P. 309 and P. 311, No. 14)

جہاں ہم اسماعیلیوں کی تقریباً دو سو سال حکومت رہی وہاں ایک اسماعیلی بھی نہیں۔ بہر حال اس طویل اور تاریک مدت میں ہماری ہدایت کے لئے مولانا آمر نے یمن میں دعوت کا سلسلہ جاری کیا جس کی مفصل کیفیت گزر چکی ہے۔ اس سلسلہ کے شیعہ ۳۳ داعی یمن میں گزرے چونکہ یمن کے اہل دعوت میں تقویٰ اور اخلاص کا عنصر مفقود ہو گیا تھا اس لئے چوبیسویں داعی سیدنا یوسف بن سلیمان نے ۹۶۲ھ میں یمن کو چھوڑ کر ہندوستان میں دعوت منتقل کی اور سیدھ پور (مقبوضہ سندھیا) کے بعد احمد آباد کو اپنا مستقر قرار دیا۔ اہل ظاہر کی مخالفت اور دوسرے اسباب سے مستقر بدلتا رہا۔ چنانچہ احمد آباد کے بعد جام نگر، آجین، برہان پور اور سورت میں ہمارے داعی رہے۔ آجکل ہمارے موجودہ داعی کا مستقر بمبئی ہے۔ جہاں تقریباً پچیس ہزار بھونرے ہوں گے۔ ان میں اکثر تجارت پیشہ ہیں۔

یمن کے داعیوں کی تصنیفیں اس
تالیف کے ماضی کی فہرست میں ملیں گی

جو آخر میں درج ہے۔ فن تاریخ کے لحاظ سے ان داعیوں میں سیدنا اور میں متوفی ۱۲۸۵ھ بہت مشہور ہیں۔ آپ کی تاریخ ”تجلیوں الاحیاء“ بہت مفید ہے۔ لیکن اس میں خاص کر اماموں کے تذکروں میں تاریخی مواد بہت کم ہے۔ زیادہ قیید نقل کئے گئے ہیں (۱) اس کے علاوہ آپ نے مولانا طیب کے غائب ہونے کے تقریباً تین سو سال بعد واقعات مدون کئے ہیں۔ آپ نے داعیوں

(1) Politeal troubles in Yemen..... Seeing the great success of his deputies in India and the large amount of religious tax collected there Saydna Yousaf Najmuddin was tempted to come to India, and settled temporarily at Sidhpur (Sindhia's Territory) - (Gulfare Daud by Mian Bhai, B. A., of Burhanpur, 1920)

(۲) فصل (۹) عنوان ”دعوت کی تاریخوں میں عیون الاخبار کا درجہ“

مولانا آمر کی شہادت پر ختم ہوا۔ گو سیدنا صلیحی کی یمنی فتوحات کا کچھ سیاسی اثر مولانا لحدہ الملکہ متوفی ۳۷۵ھ تک باقی رہا لیکن آپ کے بعد ہمارے داعیوں کو سیاست سے دست بردار ہو کر مذہبی سیاست پر قناعت کرنا پڑی۔ انیسویں داعی سیدنا ادیس متوفی ۳۷۵ھ تک یمن کے چند چھوٹے چھوٹے قلعے بعض داعیوں کے قبضے میں رہے اور فرقہ زیدیہ کے اماموں سے کچھ جھگڑے بھی ہوئے لیکن ان کی کوئی تاریخی اہمیت نہیں۔

ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ مولانا آمر کی شہادت کے بعد آپ کے حکم سے مولانا طیب کو دعوت کے حدود دے مہماری نظروں سے اوجھل کر دیا اب قیامت تک کسی امام کا ظہور نہ ہو گا۔ اور ہم اس نعمت عظمیٰ سے تقصیراً بارہ سو سال تک محروم رہیں گے۔ یہ طولانی مدت ایسی تاریک گزرے گی جس میں ہمیں امام کا روئے انور نظر نہیں آئے گا۔ کیونکہ باب الابواب یزیدنا حمید الدین فرماتے ہیں کہ دور ستر کے جملہ اماموں کی تعداد ستھو ہوگی۔ مولانا قائم القیامہ جو ظاہر ہونے لگے وہ سوئیں امام ہوں گے (۱) اور اسلام میں خوشی کی صرف دو عیدیں ہیں۔ ایک عید الفطر جو مولانا احمدی پر اور دوسری عید الاضحیٰ جو مولانا قائم پر مشتمل ہے۔ یہ بات بھی لحاظ کے قابل ہے کہ یمن کے سوا جس کے ساتھ ہندوستان اور سندھ بھی متعلق ہیں اور یہیں دعوت کے قیام کا انتظام نہیں کیا گیا۔ ورنہ سیدنا ادیس ضرور لکھتے جیسا کہ آپ نے یمن کی دعوت کا تفصیلی حال لکھا ہے اور امام مولانا آمر کے متعدد سجلات یعنی فرامین نقل کئے ہیں۔ ہم کو بھی دوسرے اور جزیروں میں کوئی داعی نظر نہیں آتا مگر

(۱) بل این انت عن الامام التاسع والخمسين وعجيب افعاله سلاما
عليه في هذا العالم باستعلاء كلمته على كل كلمة تخالف ما جاء
به النبي صلعم بل این انت عن الميعة التي يملك فيعدن من يشاء
ويذل من يشاء باذن الله رب العالمين كلا انتك لنفي ضلالا مبين
(الرسالة الواعظة في الرد على الهاروني - تیرہ رسائل)

الگ ہو جانے سے دعوت کا بڑا نقصان ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً پچھتر فی صدی اسماعیلیوں نے اہل سنت کا مذہب اختیار کیا۔ اس کا مستقر پانچ تھا جو احمدیہ (گجرات) کے پاس اب تک موجود ہے۔

فرقہ سلیمانیت | چھبیسویں داعی سیدنا داؤد نے ۹۹۹ء میں احمد آباد (ہندوستان) میں وفات پائی

آپ کے جانشین سیدنا داؤد بن قطب شاہ ہوئے جو اس وقت احمد آباد میں تھے لیکن سیدنا سلیمان بن حسن نے جن کو سیدنا داؤد بن قطب شاہ نے "عامل" کی حیثیت سے مین بھیجا تھا یہ دعویٰ کیا کہ نص مجھ پر ہوئی ہے مین کے اکثر باشندوں نے آپ کی تائید کی جو سلیمانی کہلانے لگے۔ اور ہندوستان کے اکثر اسماعیلیوں نے سیدنا داؤد بن قطب کی پیروی کی جو داؤدی سے شہور ہوئے۔ عقائد میں یہ دونوں جماعتیں متفق ہیں اور نظام شرع محمدی کے پابند ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ سلیمانیت کے پاس مولانا قائم القیامہ کا دور شروع ہو گیا ہے جیسا کہ ان کے فاتحہ کی دعا سے واضح ہے: "داؤدی اور سلیمانی دعاؤں کی تصانیف کی فرست مستشرق "ایوانو" نے تیار کی ہے جو "اے گائیڈ ٹو اسماعیلی لٹریچر" میں چھپ گئی ہے۔ ہمارے زمانے میں ان تمام فرقوں میں صرف داؤدی اور سلیمانی یہی دو فرقے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ پہلے کی تعداد سوالا کھ اور دوسرے کی تعداد تقریباً بیس ہزار ہو گئی۔

فرقہ علیہ فرقہ نکوشیہ | اٹھائیسویں داعی سیدنا شیخ آدم صفی اللہ متوفی ۱۲۸۰ھ نے سیدنا عبد الطیف کی الینا

کو اپنا منصوب قرار دیا۔ لیکن آپ کے پوتے علی بن ابراہیم نے دعویٰ کیا کہ نص مجھ پر ہوئی ہے ان کے پیروں علیے کہلانے لگے۔ یہ لوگ برمودہ (گجرات) میں

(۱) ہمارے سلیمانی بھائی داعیوں کا فاتحہ اس طرح پڑھتے ہیں:-

وینبیت دعاة الدور المجید و قرن القاکر السعید من سیدنا ومولانا سلیمان بن حسن (صحیفہ سلیمانیت صفحہ ۵۲ مطبوعہ ۱۹۸۰ء)۔

کے تذکرے بھی لکھے ہیں۔ اس کتاب کا نام "نضر ہتر الافکار" ہے جو دو جلدوں پر مشتمل ہے (۱) سیدنا ادریس کے علاوہ چند داعیوں نے کتابیں اور رسالے بھی لکھے ہیں جن میں زیادہ تر تکرار ہے۔ اس تالیف کے آخر میں ان کی فہرست ملے گی۔
نورۃ جعفریہ | اماموں کے وقت ہم میں سے جو فرقے نکلے ان کی کیفیت بیان کی جا چکی ہے۔ داعیوں کے زمانے میں

بھی چند فرقے نکلے۔ ان میں پہلا جعفریہ ہے۔ اٹھارھویں داعی سیدنا علی بن عبد اللہ متوفی ۳۲۵ھ کے عہد میں ایک طالب علم نامی جعفر مندوستان سے علوم دینیہ کی تحصیل کے لئے یمن گیا ہوا تھا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد اس زمانے کے نائب سیدی حسن کی "رزا" یعنی اجازت سے بغیر مناز پڑھانے لگا جنہوں نے اُسے تنبیہ کی لیکن وہ نہ مانا اور سیدی حسن سے انتقام لینے کے لئے خود سستی بن کر دعوت کے لوگوں کو سستی بنانے کی کوشش کی اس کے

(1) Nuzhatul - Afhar, a history of the Ismaili community in the Yaman, in two volumes. The first deals with the period from the beginning of the Satr to the 15th Dai; the second, from the 19th Dai to the Author's time. It is a bulky work, but a great portion of it is formed by endless poetical quotations, which, as usual, are bombast and contain no facts (A guide to Ismaili Literature, P. 63, by Ivanow)

سے مستشرق "ابوالو" نے "اے گائیڈ ٹو اسماعیلی لٹریچر" تیار کی ہے جو چھپ گئی ہے مذکورہ بالا فرقوں کی مفصل کیفیت "منتزع الخبا" اور "موسم بھگتا" کی تیسری جلد میں ملے گی۔ "گلزار داؤدی" بھی ملاحظہ فرمائیے جس میں ہم اسماعیلیوں کی مختصر تاریخ۔ ہمارے رسوم و رواج۔ ہماری مذہبی آمدنی کے ذرائع اور زمانہ حال کی کیفیت وغیرہ سلیس انگریزی میں درج کی گئی ہے۔ (۱)

ہمدی باغ والوں کا فرقہ | انچاسویں داعی سیدنا برہان الدین متوفی ۷۳۳ھ کے عہد میں بمبئی کے ایک تاجر زانی سیدنا عبدالحسین ولد جوہی نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کو براہ راست امام الزما سے اتصال نصیب ہوا اور امام الزمان نے ان کو حجت کے رتبے سے سرفراز فرمایا ہے جو داعی مطلق کے رتبے سے بہت اونچا ہے۔ صاحب موصوفے کیونیزم کے اصول پر دعوت کے چند قواعد مرتب کئے جن پر عمل پیرا ہونے کے لئے ایک باغ بنایا گیا جسے ہمدی باغ کہتے ہیں۔ ان کو زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ان کے جانشین جو ہمارے زمانے میں "ملک" کہلاتے ہیں۔ ان کے ہاں چونکہ حجت کا ظہور ہو چکا ہے اس لئے یہ لوگ صرف فرائض ادا کرتے ہیں۔ نوافل اور تطوعات نہیں پڑھتے۔ راقم الحروف کو ایک دفعہ ان کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ ان کی موجودہ تعداد تقریباً ڈھائی سو ہوگی۔

ارٹتا الیس افراد کا فرقہ | حال ہی میں ہمدی باغ والوں میں سے چند افراد علیحدہ ہوئے اور ایک نیا فرقہ نکالا۔ ان کے صدر سیدنا عبد الرزاق ہیں۔ یہ بھی امام الزمان سے اتصال کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ابتدا میں اس فرقے میں ارٹتا الیس آدمی شریک ہوئے۔ اسی وجہ سے ان کا یہ نام پڑ گیا۔

سیدنا محمد بدر الدین کی وفات کے بعد | ۱۲۵۶ھ میں ہم اسماعیلی داؤدی بھائیوں کی دعوت میں ایک بڑا انقلاب پیدا ہو گیا۔ ہندوستان کے سینکڑوں

رہتے ہیں اور تعداد میں بہت کم ہیں۔ اس فرقے سے چند آدمی علیحدہ ہو گئے جو گوشت کھانا حرام سمجھتے تھے اس لئے یہ نگو شید سے مشہور ہو گئے۔ آج کل ان کے صرف چار گھر ہیں۔

فقرۃ مجوبہ | تینتیسویں داعی سیدنا پیر خاں شجاع الدین متوفی ۱۰۶۵ھ

اپنے ایک مرید نامی احمد بن فتح محمد کو جہاں آبا بھیجا تاکہ وہ آپ کی رہائی کی کوشش کرے۔ تقریباً چھ ماہ کی کوشش کے بعد بھی احمد ناکام رہا اور سیدنا کی بغیر اجازت واپس آ گیا جس کی وجہ سے آپ اُس سے ناراض ہو گئے۔ اُس نے معافی کی درخواست کی مگر آپ نے قبول نہ فرمائی۔ اس لئے احمد نے اپنے چند ساتھیوں سے مل کر ایک فتنہ برپا کیا اور کہنے لگا اگر داعی سے کوئی خطا صادر ہو تو اس کو مغزول کر کے اول مدوکار کو اس کا قائم مقام بنانا چاہئے چند لوگوں نے اُس کا ساتھ دیا۔ لیکن یہ فرقہ جو ”مجوبہ“ کے نام سے مشہور ہوا زیادہ مدت تک قائم نہ رہ سکا۔^(۱)

فقرۃ ہبتیہ | چالیسویں داعی سیدنا ہبتہ اللہ المودیدی الدین متوفی ۱۱۳۹ھ

کے عہد میں فرقہ ہبتیہ ظہور میں آیا۔ سیدی لقمان جی کی وفات کے بعد آپ کے شاگردوں میں سے اسماعیل بن عبد الرسول اور ہبتہ اللہ بن اسماعیل باپ اور بیٹے دونوں نے دعویٰ کیا کہ وہ عبد اللہ بن حارث داعی البلاغ کے ذریعہ امام سے متصل ہیں۔ ہبتہ اللہ کی جرأت اتنی بڑھ گئی کہ وہ اپنے آپ کو حجت لیلی تصور کرنے لگے۔ اُچین میں انھوں نے دعوت شروع کی لیکن داؤد پوٹوں کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ صاحب موصوف کی ناک کاٹ ڈالی گئی۔ اسی وجہ سے وہ ”المجدوع“ کے لقب سے مشہور ہیں۔ یہ اپنے زمانے کے علامہ تھے۔ انھوں نے دعوت کی کتابوں کی ایک مفید فہرست لکھی ہے جو ”فہرست المجدوع“ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی کی نمونہ

(۱) فقہام یوسف احد اعوان احمد ناہجہ و مرانی الضلال (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ”رسالۃ التذکرۃ لسیدی حسن جی“) (الرسالۃ ۲۱۲ رمضانہ۔ سربلادۃ برہان الصداق الواضح شکر لیسیدنا ڈاکٹر طاہر سیف الدین)

کے عہد و میثاق کے بغیر درست نہیں ہو سکتے۔ جب دونوں موجود نہیں تو عہد و میثاق کون لے اور جب عہد و میثاق نہیں تو پھر اعمال سے کیا فائدہ۔ ہمارے مذہب کی بنا ولی کی ولایت پر ہے جس کے بغیر عامل چاہے کتنے ہی عمل کرے وہ سب ”ہباء منثوراً“ ہو جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وقل هذا الى ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثوراً“۔

یہ تو ہمارے ان بھائیوں کی حالت ہے جو انقطاع نص کے قائل ہیں لیکن ہمارے دوسرے بھائی جو انقطاع نص کو نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا بدرالدین نے سیدنا نجم الدین پر باضابطہ نص کی اور ان کو اپنا جانشین بنا کے انھیں مولانا احرر کی وہ اہم امانت سونپی جس کے وارث دعاۃ مطلقین یکے بعد دیگرے ہوتے چلے آ رہے تھے۔ یعنی دعوت کے قائم کرنے کا مقصد یہی تھا۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔

تین سال مقیم رہا۔^(۱) مجھے اس مدت میں کئی استاداؤں اور طالب علموں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ سب کے سب انقطاع نص کے قائل ہیں۔ داعیوں کے رشتہ داروں کا بھی یہی عقیدہ تھا جو اس زمانے میں سورت میں موجود تھے۔ غرض کہ جتنے تعلیم یافتہ تھے وہ سب ہی عقیدہ رکھتے تھے۔ ان میں اکثر عمال بھی شامل تھے۔ البتہ تجارت پیشہ جنھیں تعلیم حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا عدم انقطاع کے قائل ہیں۔ تعداد میں یہ لوگ بہت زیادہ ہیں۔

نص کے باوجود اموال اور داعیوں کی تعیین میں اختلاف اس کے اسباب

(۱) میں خدیج بانی صاحب و جہ جناب بھائی صاحب قادری بھائی صاحب مرحوم کے مکان میں رہتا تھا جو سیدنا نجم الدین صاحب کے پوتے تھے مجھے اکثر بھائی صاحبوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ جو مرحوم کی مزاج پرپس کے لئے آیا کرتے تھے۔ مرحومہ جناب بھائی صاحب جیس بھائی صاحب کی دختر تھیں۔ یہ خاندان آج کل ٹی۔ کے۔ ٹی زین الدین کے نام سے مشہور ہے۔

داعی سیدنا بدر الدین متوفی ۱۲۵۶ھ تک تو ہم سب کے سب متفق یعنی نص کے سلسلے کے قائل رہے اور یکے بعد دیگرے سب داعیوں کو مانتے رہے۔ آپ کی وفات کے بعد ہم میں اختلاف ہوا بعض کہنے لگے کہ آپ نے کسی نص نہیں کی یعنی کسی کو داعی مطلق مقرر نہیں کیا جو آپ کی جگہ لے۔ نص کا سلسلہ آپ ہی پر ختم ہو گیا۔ سیدنا عبد القادر بنحج الدین شوری سے کئی شرطوں کے ساتھ دعوت کے ناظم بنائے گئے جس میں بڑی شرط یہ تھی کہ سیدنا صرف دعوت کے ضروری امور کی اجرائی کے سوا داعی ہونے کا دعویٰ ہرگز نہ کریں۔ کعبۃ اللہ جائیں اور وہاں جا کر دعا کریں۔ شاید امام الزماں کی نظر میں پھر ہماری طرف عود کریں۔ اور نص کا سلسلہ پھر ہاتھ آجائے (۱) یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہم اسماعیلیوں نے شوری کے جن اصول سے پہلے انکار کیا تھا آخر میں اسی اصول کی طرف ہمیں لوٹنا پڑا۔ جب یہ صورت پیش آئی تو ہمارے چند بھائیوں نے گھبرا کر کہا کہ سیدنا بنحج الدین نہ داعی ہیں نہ ناظم۔ ہمارے گناہوں کے باعث نص کی نعمت ہم سے چھین لی گئی ہے۔ اب ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ انقلاب دیکھ کر ہمارے کچھ بھائی ”کفر خاسر“ کے قائل ہو گئے اور شرعی اعمال کی پابندی چھوڑ بیٹھے۔ کیونکہ اعمال امام الزماں یا ان کے داعی

(۱) مکاتیب مایہ نور و تہذیب..... اے بار سو نو دیر سات نابرس سورت (ملکہ) ماہی ایک انجن مقرر تھی کہ حلف الفضائل سے مشہور چھ ہر کس و نا کس فی زبان پر یہ انجن نابرسین نو احمد کو چھ سکلا نو ارادہ ایم کہ دعوت نا امور شوری سے صادرہ تھا ہے حضور خدا سلطانہ نا واسطے اختیار نہیں کہ انجن نا بغیر اطلاع ماہی یا آخر تھا ہے مگر یہ انجن بارود فی طرح اڑی گئی۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (موسم بہار ۳۵۲-۳۵۳)

(۲) یعنی ہمارا اس دفعہ دنیا میں پیدا ہونا بیکار ثابت ہوا۔ ہماری نجات ناممکن ہے۔ کیونکہ ہم دعوت کے دائرے میں داخل ہی نہ ہو سکے۔ ہمارا یہ چکر بے کار گیا۔ پھر ایک دفعہ ہم کو دنیا میں آنا ہی پڑے گا۔ اس لئے اب عمل کرنا بے کار ہے۔

فصل (۱۱)

ہماری عملی دعوت کا نظام اور اس کے حدود (ارکان)

اسمعیلی دعوت کی ابتدا | فصل اول میں ہم بتا چکے ہیں کہ عالم روحانی میں عقل اول نے عقل ثانی کو اپنا حجاب بنا کر اس کے ذریعے دعوت شروع کی۔ یعنی عالم ابداع کی دوسری صورتوں کو توحید کی طرف بلایا۔ یہاں سے ہماری اسمعیلی دعوت کی ابتدا ہوئی جس کا نام عالم میں اسی نمونے پر دعوت شروع کرنے والے ”صاحب محمد ابداعیہ“ ہیں جن کی نسل میں قیامت تک دعوت کی صدارت جسے امامت کہتے ہیں باقی رہے گی آپ کی دعوت کے ستائیس حدود کی تفصیل گزر چکی ہے۔ دعوت کا یہ سلسلہ جسمانی عالم کی صفائی یعنی انتہانگ جاری رہے گا۔ ہم لوگ اسے اپنی اصطلاح میں دعوت کہتے ہیں۔ دعوت کے معنی عربی میں بلانے کے ہیں۔ اور داعی بلانے والے کو کہتے ہیں۔ آنحضرت صلعم کو اللہ تعالیٰ نے داعی سے خطاب فرمایا جس طرح لفظ دعوت مصدری معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح دین کی اشاعت کے لئے ہم نے جو نظام یا سلسلہ قائم کیا ہے اُسے بھی ہم ”دعوت“ کہتے ہیں۔ اس نظام سے مراد ایک بہتری انجمن یا محفی سوسائٹی ہے جس کا ایک صدر رہتا ہے جسے داعی کہتے ہیں خواہ وہ نجی ہو یا دھمی یا امام۔ اُسے حد اعلیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کے چند دیگر

ایک نیا فرقہ پیدا ہوا جو کسی امام کے تابع ہو گیا۔ اس کی تصدیق سیدنا ادریس کے ارشاد سے بھی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولانا جعفر صادق کے چاروں فرزندوں میں سے ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ نص مجھ پر ہوئی ہے میں سچا امام ہوں۔ مولانا زید بن علی بن العابدین نے امامت کا دعویٰ کیا۔ آج بھی آپ کے پیروں میں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ ان میں اور اسماعیلیوں میں اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ مولانا حاکم کے بیٹے اور ولی عہد عبدالرحیم نے بغاوت کی جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔ مولانا مستنصر کے دونوں فرزندوں سیدنا نزار اور سیدنا مستعلی کے درمیان امامت پر جھگڑا ہوا جس کی وجہ سے نزاروں نے مستعلیوں (فاطمیین) کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح سے نص کی بابت داعیوں میں بھی تنازع پیدا ہوا جس کی وجہ سے مختلف فرقے نکلے جیسا کہ ابھی ہم بتا چکے ہیں۔ نص کے اصول میں ایک بڑی سہولت یہ ہے کہ متعدد اشخاص خصوصاً ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ شہادتوں کا فراہم کرنا کوئی مشکل بات نہیں خاص کر جب کہ بعض اماموں کی موت کی خبر مبینوں چھپائی گئی اور نص ان پر بہت پوشیدہ طور پر ہوتی۔ داعیوں کے عہدیں امام الزماں سے متصل ہونا یا امام الزماں کا خواب میں آ کر حجت یا داعی البلاغ کا عظیم الشان رتبہ عطا فرمانا ایک معمولی بات ہے۔ بخلاف اصول انتخاب کے کہ اس میں ایسے ارکان ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں میں باوجود نص کے اتنے فرقے ہوئے جتنے کسی اور مذہب میں نہیں ہوئے۔

(۱) ان الامامیۃ لم یثبتوا فی تعیین الائمة بعد الحسن والحسین
وعلی بن العابدین علیہم السلام واخلد بل اختلافاً تہم اکثر من اختلاف
الفرق کلہا حتی قال بعضهم ان ینفا وسبعین فرقۃ من الفرق المذكور
فی الخبر ہونی الشیعۃ خاصۃ ومن علہم فہم خارجون عن الامة (الملل
والنحل صفحہ ۱)

راہِ عقل میں ان دس مراتب کا مقابلہ روحانی عالم کے دس عقول سے کیا گیا ہے مختلف کتابوں میں مختلف ترتیبیں پائی جاتی ہیں ان میں سے ہم یہاں چند نقل کرتے ہیں :-

اسماعیلی دعوت کے حدود (ارکان)

اسماعیلی دعوت کے حدود			تساویل الشریعہ کے حدود
نمبر (۱)	نمبر (۲)	نمبر (۳)	
(۱) امام	(۱) ناطق قلم	(۱) ناطق	
(۲) حجت	(۲) امام = لوح	(۲) اساس	
(۳) میرٹھن	(۳) حجت = اسرافیل	(۳) امام	
(۴) داعی	(۴) نقیب = میکائیل	(۴) حجت	
(۵) ماذون	(۵) داعی (جناح) = جبریل	(۵) نقیب	
(۶) لاحق	(۶) قابل (مستجیب) = قابل (آنحضرت صلعم)	(۶) ید (واحد یا دوی)	
(۷) محرم (مستجیب)		(۷) جناح	
		(۸) ماذون	
		(۹) مستجیب	

(۱) تاویل الشریعہ من کلام الامام مولانا المعز - صفحہ ۸۶ - (۲) پانچ حدود
سفلیہ مقابل ہیں پانچ حدودِ علویہ کے آنحضرت نے فرمایا ہے کہ میں نے جبریل سے میکائیل سے
..... لوح نے قلم سے وحی لی ہے، نطقاً و حدودِ علویہ کے ذریعے اور مستجبین حدودِ سفلیہ کے ذریعے
تائید حاصل کرتے ہیں (اساس تاویل قصہ حضرت آدم) تسلیمت من خمسۃ وسلمت الی
خمسۃ کے یہی معنی ہیں - (۳) قال اللہ تعالیٰ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاکھراً و مبشراً
و نذیراً و اعدوا للہ و سواہما منیراً ان پانچ اوصاف کا مقابلہ ناطق، اساس، لاحق، داعی
(نقیبہ پھر ماذون)

ہوتے ہیں جو حدود دیکھے جاتے ہیں۔ صدر کی طرف سے مختلف شہروں میں جو نام اب بھیجے جاتے ہیں ان کو بھی داعی کہتے ہیں جو داعی کے خاص معنی میں جو شخص داعی کی دعوت کا جواب دے اور دعوت میں داخل ہوا سے مستحب کہتے ہیں۔
دعوت کے حدود اور ان کی تعداد | دعوت کے دین حدود ان کے عہدے اور ان کے فرائض راحۃ العقل کی نظر میں اختلاف اور ان کے فرائض کے مطابق حسب ذیل ہیں :-

ردیف	حدود (ارکان)	عہدے	فرائض
۱	ناطق	رتبہ تنزیل	ظاہری شریعت کی تسلیم دینا۔
۲	اساس	رتبہ تاویل	تاویل یعنی باطنی شریعت کی تعلیم دینا۔
۳	امام	رتبہ امر	ظاہری اور باطنی شریعت کی حفاظت کرنا اور دینی و دنیوی حکومت کرنا۔
۴	باب	رتبہ فصل الخطاب	آخری فیصلہ کرنا۔
۵	حجت	رتبہ حکم درمیان	حق کو باطل سے علیحدہ کر کے بتانا۔
۶	داعی بلاغ	رتبہ احتجاج و تغافل	آخرت کے مسائل سمجھانا
۷	داعی مطلق	معاد رتبہ تعریف حدود	حدود علویہ اور باطنی دعوت کی تعریف کرنا۔
۸	داعی محدود یا محصور	علویہ عبادت باطن رتبہ تعریف حدود	حدود سفلیہ اور عبادت ظاہرہ کی تعریف کرنا۔
۹	ماذن مطلق	رتبہ اخذ عہد و ثبات	مستحبین سے عہد و ثبات لینا۔
۱۰	ماذن محدود یا محصور (اسے نکال کر بھی کہتے ہیں) }	مستحبین کے نفوس کو جذب کرنا اور اہل ظاہر کے عقائد کو کسریا باطل کر کے انھیں مستحب بنانا (۱)

جس کا ایک سہرا اس کے ہاتھ میں اور دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں ہے تم اسے قیامت تک پکڑے رہو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ حدود و سائٹھ میں جو بندوں اور خدا کے درمیان ہیں۔ ان کی اطاعت کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ ان میں سے اگر کسی نے ایک حد کو بھی چھوڑ دیا تو اس کے ہاتھ سے دوسرے تمام حدود چھوٹ جائیں گے جو شخص وحی اور ائمہ کی طاعت ترک کرے وہ کافر۔ مشرک اور اسلام سے بری ہے۔ امام کی غیبت کے زمانے میں داعی، ماذون اور مرکاس کا وجود ضروری ہے۔

حدود کے قیام اور فرائض کی تفصیل | ناقل ظاہری شریعت کی تعلیم دیتا ہے جب وہ کام کر چکے

تو اپنا اساس (وحی) قائم کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی اطلاع دیتا ہے (۱) اس عمل کو ہم نص کہتے ہیں۔ وہ اپنے ابتدائی زمانے میں ظاہر اور باطن دونوں کے فرائض انجام دیتا ہے۔ ایک بڑی مدت کے بعد وہ اساس قائم کرتا ہے جسے امر باطن سپرد کرتا ہے۔ پھر وہ خود ظاہر کا کام انجام دینے لگتا ہے۔ (۲) اس کی

(۱) ومرتک طاعة الحق والائمة سني متافقا وكافرا ومشركا ويرث منه ذمة الاسلام ويرث منه الرسول (تاويل الزكوة منحة) فاذا غاب الامام وجد من حلال الدين المادون المحصور والمادون المطلق والداعي المطلق فالا امام موجود بوجود هؤلاء الثلاثة المحدود فاذا اعلنت هذا الثلاثة عدم الامام قل ذلك كذلك (كنز الولد لسيدنا ابراهيم - بات) (۲) تاويل الدعائم (الجزء الثاني من زكوة الفضة والجوهر) (۳) ومثل ذلك في التاويل ان النطقاء في ابتداء امورهم يقولون بالظاهر والباطن من امر الدين فاذا امتد الامر بهم واقاموا الامس والحق فوضوا الامر التاويل الباطن وانفردوا بالقيام بظاهر امر الشريعة ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله اساسه عليا "من كنت مولاه فعلي مولاه" (تاويل الدعائم (الجزء الثاني من زكوة ايل) (تاويل الزكوة منحة) (۴)

کتاب الشواہد والبیان کے حدود	تاویل الزکوٰۃ کے حدود	الرسالۃ الوضیۃ کے حدود
(۱) امام	(۱) ناطق	(۱) ناطق = قلم
(۲) حجت	(۲) اساس	(۲) اساس = لوح
(۳) ذومضہ ^(۱)	(۳) حجت	(۳) امام = جبریل
(۴) باب (داعی کبیر)	(۴) لاحق	(۴) حجت = میکائیل
(۵) داعی (ماذون)	(۵) ذومضہ	(۵) داعی = اسرافیل ^(۵)
(۶) مکتب ^(۲) (مکاسر)	(۶) جناح	
(۷) مؤن (محرم)	(۷) ماذون ^(۳)	

حدود کی اہمیت | دعوت کے حدود کے متعلق آنحضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانو! یہ اللہ کی وہ دراز کی ہوئی رسی ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اور ماذون سے کیا گیا ہے۔ (اساس التاویل - قصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) (۴) ان نوحدوں میں سے ہر حد کا ایک شمن ہوتا ہے۔ اللہ تر فرماتا ہے:۔ وکان فی المدینۃ تسعة سراط یفسدون فی الارض۔ وکن لا تجعلنا کلن نبی علی دامن المجرمین (اساس التاویل - قصہ حضرت صالح)۔ (حاشیہ صفحہ ۱۱) (۱) ذومضہ بقیم المیم احد السبعة الذین یقتلای بھم عند السبعین سمی بذر لانہ یمض ای یاخذ العلم من الحجة (اقرب المواہد) (۲) عند السبعین احد السبعة الذین یقتلای بھم والکلاب المکبۃ المسلمۃ علی الصید و کلب الکلب ای علمہ الصید (اقرب المواہد) (۳) ہر مسجد کے سات حدود ہوتے ہیں۔ چار دیواریں، چھت، زمیں اور ہوا (کتاب الشواہد والبیان لسید جعفر بن منصور، المین صفحہ ۱۳) (۴) تاویل الزکوٰۃ لسیدنا جعفر بن منصور المین صفحہ ۱۲ (۵) اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:۔ فی مختلف فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی۔ اہل بیتی جبل حمد ودمن السماء والارض طرف منہ بید اللہ وطرف منہ باید یکم فتمستواھما..... حتی یرد علی الخوض (الرسالۃ الوضیۃ الفصل الثانی)

کو مرتفع کر دیں گے یعنی اس کی پابندی اٹھا دیں گے کیونکہ آپ کے بعد امام اور حجت کے دو الگ الگ سلسلوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس لئے کہ علم باطن ظاہر ہو جائے گا۔ آپ کے جتنے جانشین ہوں گے وہ سب آپ کے خلفاء کہے جائیں گے جن کے عہد میں علم باطن کے مسائل کھلم کھلا مہروں مہیروں پر بیان کئے جائیں گے۔ مولانا قائم سے دو رکشف شروع ہو گا۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ دونوں طبقوں کے درمیان کتنے "اسابیح" ہوں گے ان کا مفصل ذکر بھی ہو چکا ہے (۱)

سیدنا جعفر بن منصور العین فرماتے ہیں کہ امام دعوت نہیں کرتا جب تک کہ محنت کا زمانہ نہ ہو۔ باب اہل ظاہر کو دعوت نہیں کرتا (۲)

جنتوں کی دو قسمیں | جنتوں کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم میں وہ جنتیں شامل ہیں جن میں سے ہر ایک کو حجت عظمیٰ کہتے ہیں اماموں کے فرزند اور ان کے جانشین ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ان جنتوں کی جن میں بارہ ہزاری اور بارہ لیلیٰ ہوتے ہیں۔ ہزاری جنتیں زمین کے بارہ جزیروں میں بٹھکے جاتے ہیں انھیں لقباء بھی کہتے ہیں۔ لیلیٰ جنتیں امام کی حضرت ہی میں رہتے ہیں کبھی آپ سے جدا نہیں ہوتے۔ باطنی دعوت ان کے ذمے کی جاتی ہے۔ ظاہر میں انھیں کوئی نہیں جانتا (۳)

آنحضرت کی بارہ جنتیں۔ | آنحضرت کے بارہ جنتوں یا نقیبوں کے نام یہ ہیں: (۱) مولانا علی (۲) خلیفہ اول

(۳) خلیفہ ثانی (۴) خلیفہ ثالث (۵) سلمان الفارسی (۶) ابو ذر (۷) مقداد (۸) عجمہ اللہ بن مسعود (۹) ابی بن کعب (۱۰) زید بن ثابت (۱۱) عثمان بن عفان (۱۲) حذیفہ بن الیمان -

(۱) فصل ۶ عنوان "مولانا علی کے بعد سات امام" (۲) الشواہد والبیان صفحہ ۲۵۳ (۳) حداد اللیل لا یعرفون فی الظاہر - (المجالس الموشیہ ۵/۲۴)

زندگی میں اس کے علم کا صرف چالیسواں حصہ اساس کو ملتا ہے۔ وفات کے بعد پورا علم اساس طرف منتقل ہو جاتا ہے (۱)۔
 سیدنا جعفر بن منصور الیمین کہتے ہیں کہ ناطق نے ظاہر بتایا۔ باطن نہیں بتایا۔ باطن کے لحاظ سے وہ گونگا تھا (۲)۔ امام باطن نہیں بتاتا۔ حجت باطن بتاتا ہے (۳)۔ شریعت والے انبیاء و پیغمبر جن جن میں اولوالعزم بھی کہتے ہیں۔ حضرت آدم کی چونکہ کوئی شریعت نہ تھی اس لئے آپ اولوالعزم میں شریک نہیں کئے گئے اس بارے میں ہمارے داعیوں کے درمیان اختلاف ہے (۴)۔
 ناطق کے انتقال کے بعد اساس اس کی جگہ لیتا ہے اور ظاہری شریعت کا کام انجام دیتا ہے۔ باطنی شریعت یعنی تاویل کا کام اپنے حجت کے سپرد کرتا ہے جو اس کے بعد اس کا قائم مقام ہوتا ہے اور امام کہلاتا ہے۔ اسی پر امام کے حقیقی معنی صاوق آتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اساس ظاہری شریعت سے خاموش رہتا ہے یعنی اسے بیان نہیں کرتا وہ صرف باطن بتاتا ہے اسی وجہ سے اس کو صامت کہتے ہیں (۵)۔

اساس کی وفات کے بعد امام اس کا قائم مقام ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں حجت عظمیٰ قائم کرتا ہے جو اس کے بعد امام ہوتا ہے۔ اماموں کا سلسلہ یکے بعد دیگرے ناطق کے دور کے ختم تک باقی رہتا ہے۔ پھر جدید ناطق پیدا ہوتا ہے کل سات ناطق ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلے حضرت آدم تھے اور سب سے پیچھے مولانا قائم القیامہ ہوں گے جو ظاہری شریعت

(۱) تاویل الدعائم (الجزء الثانی نزکوۃ الابل) (۲) الناطق نطق بالظاہر
 والعجم بالباطن فلم یفصم بہ (الشواہد البیان صفحہ ۵۱) (۳) الشواہد
 البیان صفحہ ۵۱) (۴) مقدمہ (عنوان "اختلاف تعلیم کی چار اہم مثالیں" نمبر ۱)
 (۵) الناطق فی عصر الرسالۃ ہوا الرسول والصامت اساس شریعۃ
 وصاحب تاویلہ فالرسول ینطق بالظاہر والاساس صامت عنہ
 للباطن عن اثبات الرسول آیۃ فیہ کاثبات القلم فی اللوح۔ (اساس الناطق
 صفحہ ۴۴)

اس سے بڑھ کر حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ہی کتاب میں دو مقاموں پر دو مختلف ترتیبیں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً سیدنا قاضی نعمان نے حدود و سفایں میں کبھی اساس، امام، حجت، نقیب اور داعی (جناح) کو ادرکبھی ناطق اساس، لاحق، داعی، اور ماذون کو شمار کیا ہے۔ حالانکہ ان دونوں ترتیبوں کا مقابلہ حدود و علویہ یعنی قلم، لوح، اسرافیل، میکائیل اور جبریل سے کیا گیا ہے پہلی ترتیب میں ناطق کو چھوڑنے اور دوسری ترتیب میں ماذون کو شامل کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی ایک تیسرے مقام پر آپ نے نوحہ و دتائے میں اس سے صاف صاف صاف ہے کہ لکھتے وقت جو ترتیب ہمارے خیال میں آگئی ہم نے اسے لکھ دیا اور اس پر غور نہیں کیا کہ ہم اس سے پہلے کچھ اور ترتیب لکھ چکے ہیں بھی ملحوظ خاطر رہے کہ سیدنا قاضی نعمان نے جبریل کو اسرافیل کے تحت قرار دیا ہے اور سیدنا حمید الدین نے جبریل کو اسرافیل کے فوق بتایا ہے اگر ہمارے باطنی علم کا تعلق خدا اور اس کے رسول سے ہوتا تو ضرور ہماری ترتیبوں میں اتفاق و اتحاد پایا جاتا۔ حضرت موسیٰ کی چالیس راتوں کی تاویل میں امتنا اختلاف ہے کہ خدا کی پناہ۔ مومن کو جس کے دین کا دار و مدار رحمت کے حدود پر ہے کس طرح ایسی مختلف تاویلیں یاد رہ سکتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسی تاویلوں سے ہمارے باطنی علم کی وقعت باقی نہیں رہتی۔ اگر کلام مجید میں کسی جگہ دو چیزوں کا ذکر ہے تو ہم اس کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ ان سے مراد ناطق و اساس ہیں اگر تین کا ذکر ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا اشارہ ناطق، اساس اور امام کی طرف ہے۔ بارہ ہینوں کی فاضل راتوں میں جو مختلف کیفیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کی تاویل اسی طرح کی جاتی ہے۔ "کاش اس میں کچھ تو مناسبت اور معقولیت ہوتی۔ ہم نے جتنے نمونے پیش کئے ہیں ان سب سے بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دعوت کے طالب علم فن تاویل میں دلچسپی نہیں لیتے کیونکہ اس میں ایسی تشبیہیں اور مقابلیں ہیں جن کا یاد رکھنا مشکل ہی

حدود کی تعداد | حدود کی تعداد دس سے زیادہ ہو سکتی ہے یعنی ایک ہی حد کے کئی افراد ہو سکتے ہیں کسی داعی کے تیس ماذون بھی ہوئے ہیں جیسا کہ حضرت شعیب کے قصہ میں ہے۔ حضرت داؤد کے ننانوے^{۹۹} حدود تھے۔ حدود کی تعریف میں سیدنا حاتم بن ابراہیم بن الحسین الحامدی (متوفی ۵۹۶ھ) نے ایک خاص رسالہ بنام ”تحفة القلوب“ لکھا ہے۔

توضیح

دعوت کے حدود کی اہمیت معلوم ہو چکی ہے یہ حدود خدائے تعالیٰ کی وہ ”جل ممدود“ ہیں جس کا ایک ہر اس کے ہاتھ میں اور دوسرا ہر ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ان کی مثال ایک زنجیر سے دی گئی ہے جس کی ڈس کرٹیاں ہیں۔ جن کا مقابلہ سیدنا حمید الدین نے عالم روطانی کے دس عقول سے کیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس زنجیر کی ایک کرٹھی بھی چھوٹ جائے تو دوسری سب کرٹیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ مکناس کے اقرار اور اس کی اطاعت کے بغیر جس کی تشبیہ سب سے آخری کرٹھی سے دی جاتی ہے ماذون کا اقرار اور اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ کرٹیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔

اس اہمیت کو ذہن نشین کرنے کے بعد جب ہم حدود کی ترتیب پر غور کرتے ہیں تو ہمیں نہایت حیرت ہوتی ہے کہ ہر امام یا داعی اپنی ایک الگ ترتیب بتانا ہے جیسا کہ گزشتہ سے واضح ہے۔ کوئی ناطق سے۔ کوئی اساس سے۔ کوئی امام سے شروع کرتا ہے کسی ترتیب میں دس کسی میں سات اور کسی میں پانچ حدود دیاے جاتے ہیں جس سے دس عقول کے مقابلے میں فرق پڑ جاتا ہے حالانکہ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ یہ خدا کی سنت ہے اس میں کسی قسم کی تحویل نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آنحضرت کی طرف منسوب کی جاتی ہے^(۲)

(۱) ”سنة الله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا“
(۲) ”اللہ اسس علی مثال خلقه لیستدل بہ علی دینہ وبلایہ علی توہم“

نفس کی قائل ہے خیر باد کہہ دیا جو جماعت انقطاع نفس کی قائل نہیں ہے اس کے اکثر افراد کا ایمان بھی ناقص بلکہ باطل ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ داعی کو تو پانتے ہیں لیکن ماذون و مکاسر کو نہیں مانتے۔ ماننا کیسا۔ ان کو تو دعوت کے دشمن سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ ہمارے زمانے میں اکثر ماذون اور مکاسر ایسے گزے جو اپنے عہد کے داعی کو نہیں مانتے تھے۔ ہمارے بھائیوں سے اس کے متعلق اگر پوچھا جائے تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب داعی کو مان لیا تو ماذون اور مکاسر کو ماننے کی کیا ضرورت ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بغیر سخت کی حد سے متعلق ہونے کے فوق کی حد تک سائی کہاں ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ جواب اہل ظاہر کے لئے بہت مفید ہے کیونکہ اہل ظاہر یہ نہیں گئے کہ جب ہم آنحضرت صلعہ کو مانتے ہیں تو آپ کے سخت کے حد و کو مانتے کی کیا ضرورت ہے۔

امام کے ستر کے زمانے میں | جب امتحان کا وقت آتا ہے اور امام حجت کا وجود ضروری ہے

کرتے ہیں حجت کا وجود دین اور مومنین کی زندگی کا باعث ہے اسی طرح جب امام حجت کے قائم مقام ہوتے ہیں تو وہ حجت پر ولایت کرتے ہیں۔ خدا کی یہ وسعت ہے جو کبھی منقطع نہیں ہو سکتی۔ امام اور حجت کی امتیاز ناک اور منہ کی ہے جن سے ہر حیوان سانس لیتا ہے۔ جب انسان کی ناک بند ہو جاتی ہے تو وہ اپنے منہ سے سانس لیتا ہے۔ اس بیان سے ظاہر ہے کہ امام کے مستور ہونے کے زمانے میں حجت کا وجود ضروری ہے تاکہ دین اور مومنین زندہ رہ سکیں۔ اب ہم دیکھتے

(۱) رقم الحروف کو جلد سورۃ میں سیدنا عبد اللہ بن ابی الدین کے مکاسر سیدی بھائی صاحب ابراہیم جی بھائی صاحب سے نیاز حاصل کرنے کا موقع ملا آپ انقطاع نفس کے قائل تھے۔
(۲) الانف مثل الامام فی وقت ولی اللہ والفریثوب عن الانف فی النفس
کن اللہ الحجة ینوب عن الامام اذا استنقر قوامنا باعنه قائما مقامہ (تاویل الشریعۃ لمولانا محمد)

نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ شہرِ سورت میں جہاں ہمارا سب سے بڑا مذہبی کالج درس سیفی (جامعہ سیفیہ) کے نام سے قائم ہے میں نے شاگردوں کو اپنے استادوں سے یہ کہتے سنا ہے کہ ہمیں حقیقت کا علم پڑھائیے تاویل تو ہم سمجھ گئے اس میں تکرار کے سوا اور کیا دھرا ہے۔ اس میں اختلاف اتنا ہے کہ اس کا یاد رکھنا رع "دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں" واقعی جو شخص ہماری تاویل کی کتاب میں "وئی الہی" کی اجازت ہی سے ہی پڑھے گا وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا۔ تاویل کی فصل (۱۴) جو آئندہ لکھی جائے گی اس کے مطالعے سے حقیقت اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ کیا یہی وہ علم لدنی ہے جسے آنحضرت نے مولانا علی کو سکھایا؟ کیا یہی وہ علم باطن ہے جس پر ہم بڑا فخر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل ظاہر سے ممتاز سمجھتے ہیں

کیا دعوت کا قیام صرف
تین حدود سے ہو سکتا ہے

حدود کی تعداد میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمانے کی سعادت و نحوت کے اعتبار سے اس میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے (۱)۔ مولانا طیب کے ستر کے بعد جو ۲۲ھ میں ہوا ہماری دعوت میں صرف تین حد یعنی داعی مطلق، رماذون اور مکہ سری باقی رہ گئے۔ حالانکہ اوپر کے حدود کے علاوہ سیدنا حمید الدین نے داعی مطلق کے بعد اور تین حدود شمار کئے ہیں یہاں کہ حدود کے تحت سے واضح ہے۔ گویا داعی مطلق کے ساتھ کل چار حدود ہوتے ہیں لیکن ہم تقریباً آٹھ سو سال سے صرف تین ہی حدود کا اصرار اور ان کی پیروی کرتے رہے ہیں اس زمانے میں ہمارے ہزاروں بھائیوں کا انتقال ہوا ہو گا۔ کیا ان کی نجات صرف تین ہی حدود کے واسطے سے ہوئی؟ کیا ہمارا اتنا لانا سلسلہ جس میں دس کڑیاں، دس عقول کی طرح موجود تھیں گھٹتے گھٹتے اتنا چھوٹا ہو گیا کہ اس میں گنتی کی صرف تین کڑیاں رہ گئیں۔ ان کو بھی ہماری ایک جماعت نے جو سیدنا بدرالدین متوفی ۱۲۵۲ھ کے بعد انقطاع

جب نض جلی ہوتی ہے۔ ناطق اپنے اس کو اسی وقت قائم کرتا ہے۔ جب وہ ظاہری شریعت کے تمام فرائض کے فارغ ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلعم نے جس آخری فریضے کے احکام سکھائے وہ حج کا فریضہ تھا۔ وہاں سے لوٹتے وقت غلامیہ مخمور پر مولانا علی کی نض کا اعلان کیا۔

ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ مخفی نضوں کے شروع ہوتے ہی مولانا علی نے باطن کا کام شروع کر دیا اور خاص خاص مومنوں کو باطنی شریعت کی تعلیم دینے لگے لیکن ایسی تعلیم کے حاصل کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے ان کی قلت کا اندازہ اس واقعہ سے کیا جاسکتا ہے کہ آنحضرت کی وفات کے بعد مولانا علی کے ساتھ جو با وفا مخلص مومن رہ گئے تھے ان کی تعداد بارہ سے زائد نہ تھی جن میں صرف چھ ہمساجس اور چھ انصار تھے۔ یہ کہنا کہ بہت سوں نے باطنی تعلیم حاصل کی لیکن وہ سب کے سب منحرف ہو گئے۔ ہمارے اسلاف کی تعلیمی شان گھٹانا ہے۔ گویا ان کی تعلیم کا اثر کچھ بھی نہ ہوا۔

باطنی دعوت کی ترقی میں کاوٹ | اگر مولانا علی نے غدیر خم کے واقعہ کے بعد باطنی دعوت کا کام شروع کیا

ہوگا تو آپ کو اس کی تکمیل کا بہت تھوڑا موقع ملا ہوگا۔ کیونکہ واقعہ مذکورہ کے بعد آنحضرت صلعم سترات زندہ رہے آپ کی وفات کے بعد مولانا علی نے ظاہری شریعت کا کام شروع کیا ہوگا اور باطنی شریعت کا کام مولانا حسن کے سپرد کیا ہوگا جو آپ کے حجت عظمیٰ تھے اور جن کی عمر اس وقت تقریباً آٹھ سال تھی! ہمارے تاویل کی کتابوں میں بارہا اس امر پر تنبیہ کی گئی ہے کہ آنحضرت صلعم نے اپنی شریعت کا پایہ باطنی دعوت پر رکھا۔ اس دعوت کے حدود کی طرف متوجہ کرنے کے لئے اوضاع شریعت مقرر کئے۔ یہی وجہ سے مولانا علی شریعت کے اساس کہلاتے ہیں۔ لیکن باطنی دعوت کی ترقی جیسا کہ ابھی ہم بتا چکے ہیں بالکل نہ ہوئی۔ باطنی علم کے جاننے والے انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔ آنحضرت صلعم کی

(۱۱) کیا مولانا حسن نے آٹھ سال کی عمر میں تاویل کی تعلیم شروع کر دی؟

ہیں کہ ستر کا زمانہ ہے لیکن نہ امام موجود ہیں نہ ان کی حجت۔ دعاہ مطلقین حجت کی کس طرح برابری کر سکتے ہیں۔ ستر کے زمانے میں حجت بھی امام کے کس طرح قائم مقام ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ انھیں امام کی طرح عصمت حاصل نہیں ہے ایک دوسرا مرغور کے قابل یہ ہے حجت سا عظیم الشان رتبہ زمانے کی مصلحت کے لحاظ سے منافقوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلعم نے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کو حجت کا رتبہ عطا فرمایا تھا۔ حالانکہ ان خلفاء کا اسلام صدق و اخلاص پر مبنی نہ تھا جیسا کہ ہماری کتابوں میں ہے۔

باطنی دعوت کی ابتدا کب سے ہوئی | سیدنا جعفر بن منصور المہین اور سیدنا قاضی نعمان کے ارشادات کے مطابق جن کا حوالہ ابھی گزر چکا ہے اور کتنے مومن ایسے شریک ہوئے

ہر ناطق اپنے عہد میں ظاہری اور باطنی دونوں شریعتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اپنا وہی قائم کرنا ہے جسے وہ باطنی شریعت کی تعلیم سپرد کر کے خود ظاہری شریعت کی تعلیم میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم آنحضرت صلعم کے عہد کی مثال دیتے ہیں۔ آپ مولانا علی پر رض جوئے ناک ظاہری اور باطنی دونوں شریعتوں کی تعلیم دیتے رہے اس کے بعد آپ صرف ظاہری شریعت کی تعلیم دینے لگے اور باطنی شریعت کی تعلیم کا کام مولانا علی نے شروع کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ مومنین کو باطنی تعلیم کا بہت کم موقع ملا ہو گا۔ کیونکہ آپ پر رض جلی تو غل جیچہ پر ہوئی اور آنحضرت صلعم کے انتقال تک آپ کو آنحضرت صلعم کے علم کا صرف چالیسواں حصہ ملا تھا جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا ہے۔ رض جلی کے ہونے تک آپ نے باطنی دعوت شروع نہیں کر ہوگی۔ خدا کی رحمت بندوں پر اسی وقت قائم ہوتی ہے

(۱) فتخوف رسول اللہ من الناس ومن نفاق حججہ من بعدہ (اساس التاویل لیسیدنا قاضی نعمان بن محمد)۔ ذکر قصۃ وصی محمد صلعم (۲) ملاحظہ ہو عنوان حدود کا قیام اور فرائض کی مزید تفصیل جو اسی فصل میں ہے۔

فارجمع البصر هل تری من فتوراً بخلاف اہل ظاہر کے جن کے ایک امام کا قول دوسرے امام کے قول سے نہیں ملتا۔ جیسا کہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے: —
ولا یزولون یختلقون الامم مہجورہ بلک (۳) اس امر کا پتہ نہیں چلتا کہ آنحضرت
صلعم نے کب تک علم باطن کی تعلیم دی اور مولانا علی نے کب سے یہ کام شروع کیا۔
اساس کو صامت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ
ظاہری شریعت سے خاموش رہتا ہے۔ صرف
باطن بتاتا ہے (۴) لیکن ظاہر سے خاموش رہنے
اساس ظاہر کے لحاظ سے خاموش ہے

کے کیا معنی؟ بغیر ظاہر کے باطن کس طرح بتایا جاسکتا ہے۔ تاویل اللہ علیہ کی
دو ضخیم جلدوں میں سیدنا قاضی نعمان نے پہلے ظاہر بیان کیا ہے پھر اس کا
باطن سمجھایا ہے مثلاً آپ نے فرمایا ہے کہ دیکھو نماز ظہر کی چار رکعتیں ہیں۔
یہ ظاہر ہے۔ اس کا باطن یہ ہے کہ یہ نماز آنحضرت صلعم پر مشتمل ہے۔ اس کی پہ
دلیل ہے کہ آپ کے اسم مبارک میں چار حروف ہیں جس طرح ظہر کی نماز میں چار
رکعتیں ہیں (۵) اس طرح تمام باطن کی کتابوں میں ہے ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اس
سے مراد یہ ہے کہ اساس ظاہری شریعت کی تبلیغ کھلم کھلا نہیں کرتا لیکن یہ بات بھی
اس لئے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا علانیہ مولانا علی نہیں فرماتے ہوں گے کہ ظہر کی
نماز پڑھو۔ کیا آپ نماز نہ پڑھتے ہوں گے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اساس کے
خاموش رہنے میں ایک نکتہ یہ ہے کہ ہم اسماعیلیوں کے یہاں مولانا محمد بن
اسماعیل کے عہد سے ظاہری شریعت معطل کر دی گئی ہے جس کی تفصیل گزر چکی
ہے (۶) اس لئے اساس کو باطن بتاتے وقت یہ کہنا چاہئے کہ فلاں وضع شریعت
فلاں باطن پر ذرا امت کرنے کے لئے وضع کی گئی ہے۔ مثلاً نماز وضع کی گئی ہے۔

(۱) القرآن ۲۶ (۲) القرآن (۳) ناطق اور اساس کے فرق فصل (۳) میں بھی
بتایا ہے جا چکے ہیں (۴) ملاحظہ ہو نوٹ نمبر (۳) جو اسی فصل کے عنوان "حدود کے قیام اور فرقہ
کی ترقی و تفصیل" میں درج ہے (۵) فصل (۱۴) نمبر (۱۰) "پانچ نمازوں کی تاویلیں"
(۶) فصل (۶) —

وفات کے بعد تو ظالموں نے بڑی سخت رکاوٹیں پیدا کر دیں۔ آپ کے اصلی مقصد کو نسبت و نابود کر دیا ہمارے ظہور کے اماموں کے عہد میں بھی باطنی دعوت مخفی کی مخفی رہی عوام اپنے ظاہری مذہب پر قائم رہے۔ ان واقعات پر غور کرنے کے بعد کیا ہم آنحضرت صلعم کو کامیاب انبیاء میں شمار کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں ہم اسماعیلیوں میں تاویل تو تاویل عربی جاننے والوں کی تعداد شاید ہزاروں میں ایک ہوگی۔

ناطق باطن کے اعتبار سے گونگاڑ | اب تک بحث سیدنا جعفر بن منصور الیمین اور سیدنا قاضی نعمان

کے اقوال پر تھی جن کو ہم نقل کر چکے ہیں کہ ناطق اپنے ابتدائی امر میں ظاہر اور باطن دونوں کی تعلیم دیتا ہے ہم کو کتابل الشواہد واللبان میں سیدنا جعفر بن منصور الیمین کا ایک دوسرا قول ملتا ہے جو پہلے قول کا متضاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں: "الناطق نطق بالظاہر والعجم بالباطن فلم یفصم بہ" یعنی ناطق ظاہر بتاتا ہے باطن کے لحاظ سے گونگا ہے۔ باطن صرف اپنے حجت کو بتاتا ہے جو اس کا اہل ہے۔ دوسروں کو باطن بتانا اس کے لئے ممنوع ہے۔ مولانا معز فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلعم نے امیر المؤمنین کو نصب کیا اور رض کی تصریح کر دی اور مومنوں کو آپ کے حوالے کر دیا تو آپ تاویل بیان کرنے سے رک گئے (۱) اس سے پتہ چلتا ہے کہ غدیر خم کے واقعے تک آپ تاویل بتاتے رہے بہر حال اس مسئلے میں کسی کی کچھ رائے ہے اور کسی کی کچھ۔ یہ ایک مثال ہے ان گونا گوں مثالوں کی جن سے ہماری تعلیم کے اختلاف پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک ہی مسئلے کے متعلق دو متضاد قول ملتے ہیں حالانکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے حق کے اماموں سے تعلیم حاصل کی ہے جس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ جیسا کہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے: "ما تروی فی خلق الرحمن من تقوٰتہ"

(۱) سر اثر النطقاء (صفحہ ۶۵) تاویل قصہ آدم۔ (۲) فصل (۲۱) انا فتحنالک فتحاً مبیناً کی تاویلات نمبر (۴)

کی غرض سے اس قسم کی تعلیم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص کر مولانا جعفر صادق کی نظر منسوب کیا تاکہ وہ مستند ہو جائے۔ ان مقدس سیتوں نے اگر وہی باطن کی تعلیم دی ہے جس کی متعدد مثالیں فصل نمبر (۱۴) وغیرہ میں بتائی گئی ہیں تو بڑی مایوسی حاصل ہوتی ہے۔ اس سے تو ان کے روحانی علم کی شان گھٹ جاتی ہے کیا یہ وہی تاویل ہے جس کا ذکر اس آیہ کریمہ میں ہے: "وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بآیہ" یہ مسئلہ بہت توجہ طلب ہے جس پر ہم اپنے بھائیوں کو بار بار متنبہ کر چکے ہیں۔

باطن یا امام کی طرف ظاہری شریعت کی تعلیم اور صامت یا حجت کی طرف باطنی شریعت کی تعلیم کے سپرد کرنے میں شاید ایک بڑا راز یہ ہے کہ اگر باطن یا امام ظاہر اور باطن دونوں کی تعلیم دے تو ہر کس و نا کس اس سے واقف ہو جائے گا اور باطن کی حقیقت کھل جائے گی۔ کیونکہ باطن ایسے ہی مستجیب (مومن) کو بتایا جاتا ہے جس میں اس کے قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ وہ اتنا معقول نہیں جسے ہر شخص قبول کر سکے۔ وہ اتنا سنجیدہ نہیں جسے ہر شخص سمجھ سکے۔ وہ اتنا یکساں اور ہم آہنگ نہیں جسے کوئی یاد رکھ سکے۔ تبدیلی اس کی خصوصیت ہے اس کی حیثیت تو ایک شاعری کی ہے جس میں تخیل اور قیاس آرائی کو بڑا دخل ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ دن کی تاویل ظاہر اور رات کی تاویل باطن ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ دن کا مَثَوِل باطن اور رات کا مَثَوِل ظاہر ہے۔ اس اختلاف کی تصدیق میں مولانا جعفر صادق کا ارشاد پیش کیا جاتا ہے: "اسی وجہ سے تاویل کی تعلیم میں مستجیب کے استحقاق، صلاحیت اور اقتضاء وقت کی شرطیں لگائی جاتی ہیں اور بڑے سخت محمود و پیمان لئے جاتے ہیں۔ دوسرا سیاسی راز ہماری تاویل کے چھپانے میں یہ ہے کہ اس میں خلفائے آلِ ظاہر کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ اگر ہر شخص کو یہ باتیں بتائی جائیں تو ممکن ہے کہ بعض لوگ اسے قبول نہ کریں۔ سیدنا قاضی نعمان تاویل الدعالم کی ایک مجلس میں یہ شکایت

(۱) فصل (۱۴) عنوان تاویل میں اختلاف اور اس کے اسباب "تاویل الدعالم" ص ۱۷۷۔

امام کی طاعت اور ولایت پر جو امام کی طاعت کرے اور اس سے محبت رکھے اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی اساس کو ظاہری شریعت کے اوضاع پر زور دینے کی ضرورت نہیں جس طرح ناطق زور و قیاس ہے۔ اساس کا باطنی بخو گئے لوگوں کو ظاہری شریعت کی طرف متوجہ نہ کرنا گویا اس کا ظاہری شریعت سے خاموش رہنا ہے۔ ورنہ ظاہری شریعت سے اساس کے خاموش رہنے کے اور کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اساس کے ظاہر سے خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ ظاہری شریعت کے احکام اس پر نازل ہوئے ہیں یہ تو کوئی نہیں کر سکتا چہ جائیکہ اساس جس کا رتبہ ناطق کے بعد ہو۔

ظاہر و باطن کی تعلیم کے لئے علاہ علیہ سیدنا حمید الدین فرماتے ہیں کہ ناطق کا رتبہ تنزیل کا اور اساس کا رتبہ تاویل کا ہے۔ یعنی ناطق ظاہری معلوموں کا مقرر کیا جانا اور اس کے استنباط

شریعت کی اور اساس باطنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے اس کا حوالہ اوپر کے تختے میں گزر چکا ہے۔ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ میں صاحب تنزیل ہوں اور علی صاحب تاویل ہیں جیسا کہ کتاب الکشف میں سیدنا جعفر بن منصور العین نے روایت کی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تنزیل ناطق کا اور تاویل اساس کا معجزہ ہے۔ سیدنا قاضی نعمان مولانا ہمدانی اور قائم کے متعلق فرماتے ہیں:-

لأنه قد جاء بالتنزيل وجاء هذا بعد بالتاويل (الشعر)
دعوت کے حدود ناطق و صامت اور امام و حجت کی تفریق اور ان کی ظاہر و باطن مختلف تعلیموں کا حوالہ قرآن مجید میں نہیں ملتا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہماری اسماعیلی دعوت کا نظام نصرانی مذہب سے لیا گیا ہے۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا۔^(۱) داعی ابوالخطاب کے شاگرد داعی میمون اور ان کے بیٹے عبداللہ نے اسے اسلام میں دھل کیا۔ اور اپنے کو منوانے اور شریعت کو معطل کرنے

(۱) اکابر جو نزاع المختارہ (۲) ہی فصل میں آگے دیکھے عنوان ”دعوت کے حدود کی اہلیت اور ان کا ماحذ“

اپنے داعیوں کی دعوت کے طریقہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔
 داعیوں کی دعوت کے طریقے | جب ہم کسی غیر عسلی کو، عسلی بنانا
 چاہتے تو پہلے اس کے مذہب کو باطل ثابت
 کرنے کی کوشش کرتے ہوتے۔ اس کے عقائد

پر ہر طرح کے اعتراضات کرتے۔ کلام مجید اور شریعت کے مسائل کی توجہ نہیں
 اس سے پوچھنے مثلاً اس سے کہتے۔ بتاؤ عرش کے آٹھ اٹھانے والے کون
 ہیں جہنم کے سات دروازے کون سے ہیں۔ اس کے انیس فرشتوں سے کیا مراد ہے؟
 طہ، احمر وغیرہ کی کیا تفصیل ہے حضرت آدم کے گیتھوں کا دانہ کھانے کی
 کیا تاویل ہے۔ سانپ اور مور سے کیا مطلب ہے حضرت موسیٰ کے قحطے میں
 بچھڑے سے کیا مراد ہے؟ مسیح کون ہے۔ اُن کا گہوارہ کیا ہے۔ باروت اور
 ماروت کی کیا ماہیت ہے۔ مغرب سے آفتاب کے طلوع ہونے کے کیا معنی
 ہیں؟ نمازیں پانچ فرض کیوں مقرر کئے گئے۔ زکوٰۃ کے حدود سے کیا مراد ہے۔
 اس قسم کے مسائل ”رسائل اخوان الصفا“ کے رسالہ ”علوم ناموسیہ و شریعہ“
 کی نظم میں درج ہیں۔ اس کے چند شعر نمونے کے طور پر یہاں نقل کئے جاتے ہیں:-
 اقتریب الساعة وانشق القمر
 وانكشفت عنه افانین العبر

.....
 الی بیوت حیة ناطقة
 فی کل عصر مهم ذود دعوة

 وغافل عن الرموز جاہل
 فمن یکن یعلم ما یقولہ
 فلیأت بالحكمة فی اخبارہ
 مثل مقادیر اثفر وض کلہا
 وکیف اسماء الاله ربنا
 وحامل العرش وفی عدلہم

 یقول من یقول ذاق قد کفر
 وکان یجری رایہ علی النظر
 بالعدل والخصوم فی ای الشو
 من الصلوٰۃ والزکوٰۃ والطہر
 تسع وتسعون هو الحسنی الکبر
 عدۃ ابواب الجنان فی القدر

کرتے ہیں کہ مسعین کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے ان ہی وجہ سے صرف حجت ہی اختفیات اور موقع دیکھ کر تاویل بتاتے ہیں اور امام ظاہر کی تعلیم پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہماری دعویٰ ایک مخفی انجن ہے۔ اور مخفی انجمنیں اکثر بڑی نظر سے دیکھی جاتی ہیں۔ اسلام ایک کھلا ہوا واضح مذہب ہے جس میں کسی قسم کی مخفی بات نہیں۔ کلام مجید کی بڑی صفت کتاب "بین" ہے۔ یعنی ایک واضح اور روشن کتاب جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ" اس میں کوئی راز کی بات نہیں۔ تاویل اور ارازمیں بڑا فرق ہے۔ داعی جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے دعوت کے ہر حصہ کو دایمہ کے آداب

بلا تا ہے۔ مولانا جعفر صادق فرماتے ہیں: "کونوالن ادعاء صامتین" یعنی اے لوگو! تم ہماری طرف خاموشی سے دعوت کرو۔ لیکن خاص طور پر داعی اسے کہتے ہیں جس کی رتبہ حجت کے بعد ہو۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔ داعی بلاغ۔ داعی مطلق۔ داعی مخصوص یا محدود۔ اس کے بعد ماذون مطلق اور ماذون محصور یا محدود کا رتبہ ہے جسے مکاسم بھی کہتے ہیں جیسا کہ سیدنا حمید الدین کے حوالے سے بیان کیا جا چکا ہے (داعی کے آداب یعنی شروط بڑے اہم بنائے گئے ہیں۔ زہد، تقویٰ، اخلاص، ایمان داری، سچائی، نیک چلنی، راست بازی، صبر، حلم، مروت، خوش خلقی وغیرہ۔ ہر حال جتنے اخلاق حمیدہ اور خصال پسندیدہ ہیں ان سے اُسے آراستہ ہونا چاہئے۔ مختصر یہ ہے کہ علم و عمل میں اُسے اپنے آپ کو ایک کامل نمونہ ثابت کرنا چاہئے۔ کمال محنت اور انتہائی جانفشانی سے اُسے دعوت کی خدمت کرنی چاہئے۔ اس موضوع پر سیدنا احمد بن محمد بنیساپوری نے ایک خاص رسالہ "الرسالۃ الموجهۃ الکافیہ فی آداب الدعاء" کے نام سے لکھا ہے جس کا خلاصہ سیدنا حاتم بن ابی اسیم متونیؒ نے اپنے رسالہ "تحفۃ القلوب" میں کیا ہے۔ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اسے اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذہبوں سے پوری واقفیت ہونی چاہئے تاکہ وہ اہل ظاہر کے مذہب کو "کسر" کر سکے یعنی اُسے باطل ثابت کر سکے ہم جہاں

کے لئے غسل کا حکم ہے اور پیشاب پانچا نہ کے لئے غسل کا حکم نہیں۔ اور کیا سبب ہے کہ خدا نے مخلوق کو چھ دن میں پیدا کیا۔ کیا ایک گھڑی میں پیدا کرنے سے عاجز تھا۔ صراط کے کیا معنی ہیں۔ کرامات کائناتیں کیا ہیں۔ اور کرامات کائناتیں جو ہم نہیں دیکھتے اس کا کیا سبب ہے۔ زمین کا بدل دینا اور قیامت اور عذاب جہنم کیا ہیں۔ شجرہ ملعونہ اور زینون کیا ہیں۔ کلام مجید کے حروف مقطعات کے کیا معنی ہیں۔ سات زمین اور سات آسمان اور سبع اشیانی اور بارہ مہینے کس وجہ سے ہیں۔ اس کے کیا معنی ہیں کہ حقو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئیں کس لئے پاؤں اور پاتھوں کی دس دس انگلیاں ہوئیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہر ایک انگلی میں تین تین پورین ہیں۔ اور انگوتھے میں دو۔ چہرے میں سات سوراخ اور باقی بدن میں صرف دو ہی سوراخ کیوں رکھے گئے۔ اس سلسلے میں ذیل کا ایک مشہور وقفہ ہماری اکثر کتابوں میں پایا جاتا ہے :-

قیاس پر مولانا جعفر صادقؑ اور ابو حنیفہ کے درمیان گفتگو

ذہنی مسائل میں حکم بالقیاس جائز نہیں ایک دفعہ مولانا جعفر صادق نے ابو حنیفہ سے پوچھا تم کس کتاب سے فتویٰ دیتے ہو

اس نے کہا کتاب اللہ سے۔ جو مسئلہ کتاب اللہ میں نہیں ملتا اُسے میں رسول اللہ کی سنت میں تلاش کرتا ہوں۔ جو کتاب اللہ اور سنت رسول میں بھی نہیں ملتا اسے میں اس مسئلے پر قیاس کرتا ہوں جو کسی نہ کسی ایک میں موجود ہوتا ہے۔ مولانا جعفر صادق نے یہ سن کر ذرا ہلکا ہوا وہ شخص جس نے قیاس کیا ابلیس ہے۔ اس نے اپنے قیاس میں خطا کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم فرمایا تو اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اُسے ابلیس سے۔ ابلیس نے جب آگ اور پانی کے درمیان قیاس کیا تو دیکھا کہ آگ پانی سے اشریف ہے پھر مولانا جعفر صادق نے ابو حنیفہ سے پوچھا۔ اچھا منی زیادہ پاک ہے یا پیشاب اس نے کہا منی۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے پیشاب کے بعد وضو واجب کیا ہے اور منی کے بعد غسل۔ اگر قیاس جائز ہوتا تو پیشاب کے بعد غسل واجب ہوتا۔

واختصت النيران في ابيوابها
 هذا وما طاة وما حتم اوق
 وما هو الحية والطاوس اذ
 وما هو الخنطة اذ حلت رها
 وما هو العجل الذي خار وما
 وما المسيح الروح والمهد الذي
 وصلب هاروت وما روت وما
 وما طلوع الشمس من مغربها
 وما هو الرجال اذ حلت منه
 وذلك لا يعلمه الا الذي
 فالحمد لله الذي اشهد لنا

بسبعة ممن اتاها وابتدا
 فليس او اشياء هذامن سور
 كان معينين لا جليس الخسر
 آدم من بين النبات والخضر
 الصفراء ارجيت قتيل في البقر
 كلم فيه الناس في وقت صغر
 يعلمان الناس مقن قد سحر
 ما بين قرني ماردي لا ينزجر
 كل خلق وهو شخص وعور
 اشهد خلق نفسه فيما عبر
 ما لم تكن تعلم الا بالخبر

علم طبیعیات کے مشکل مسائل کی طرف بھی مدعو کو متوجہ کرتے اس کے بعد اس سے کہتے: ”اے شخص اسرار دین پوشیدہ ہیں اور اکثر لوگ اس سے منکر اور جاہل ہیں۔ اگر یہ لوگ اہل بیت سے علم حاصل کرتے تو ان میں اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ جب مدعو یہ بات سنتا تو دعویموں کے پاس جو کچھ معلومات ہوتیں ان کے سننے کا مشتاق ہوتا۔ پھر اس سے کہتے کہ ائمہ معصومین شریعت رسول کے محافظ ہیں۔ اس کی حقیقت کو ابھی طرح جانتے ہیں۔ ظاہری اور باطنی معانی اور تاویل و تفسیر سے بخوبی آگاہ ہیں مسلمانوں نے جب دوسروں کی پیروی کی اور اپنی عقل سے دلیلیں نکالنے لگے تو وہ گمراہی میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے علم دین کو پردے میں رکھا ہے تاکہ اسرار الہی مبتذل نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے بھید فرشتہ مقرب یا نبی مرسل یا بندہ مؤمن کے سوا جس کے دل کا خدا نے تقویٰ سے امتحان کر لیا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا۔

جب مدعو کا دل ان باتوں سے غریب مانوس ہو جاتا اس وقت دوسری باتیں شروع کرتے کہتے کہ رمی جہاز دوسری صفا کیا ہے۔ حاکمہ کو کیوں روزے کی قضا کا حکم ہے اور قضا نماز کی مخالفت ہے۔ اور کیا سبب ہے کہ جنابت

اس کے بعد مولانا جعفر صادق نے پوچھا کہ کیا فعل خدا کے نزدیک زیادہ بُرا ہے۔ زنا یا قتل النفس۔ ابو حنیفہ نے کہا قتل النفس۔ آپ نے فرمایا قتل النفس میں اللہ تعالیٰ نے دو گواہ واجب کیے بخلاف زنا کے کہ جس میں چار گواہوں کی ضرورت ہے۔ اگر قیاس جائز ہو تو قتل میں چار گواہ ضروری ہوتے۔ پھر آپ نے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نماز بڑی ہے یا روزہ۔ ابو حنیفہ نے کہا نماز۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو حکم دیا کہ وہ روزہ قضا کرے اور نماز قضا نہ کرے۔ اگر قیاس ہی پر مدار ہوتا تو حائضہ پر نماز کا قضا کرنا واجب ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا اے نعمان خدا سے ڈرو اور قیاس نہ کہو۔

پھر مدعو کے ذہن کو غور و فکر کی طرف متوجہ کرتے اور کلام مجید کی آیتوں کے ذریعے اسے یقین دلانے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ تم کو اپنے مخفی اسرار بتائے اگر تم مقبہ ہو جاؤ تو تمہاری سب حیرت دور ہو جائے گی اور تمہارا شک و شبہ جاتا رہے گا۔ اور پویشیدہ معارف تم پر ظاہر ہو جائیں گے۔ ان باتوں کی طرف جب مدعو کو خوب مائل پاتے تو اس سے کہتے۔ اے شخص جلدی نہ کرو خدا کا دین اعلیٰ ہے اس سے کہ نا اہل اس سے آگاہ ہوں۔ بغیر معاہدے کے آگاہ کرنا مناسب نہیں اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس سے اول عہد و پیمان کر لیتا ہے جس طرح اس نے انبیاء سے عہد و پیمان لیا۔ اس قسم کی آیتیں بڑھ کر کہتے کہ بیعت کے لئے ہاتھ بڑھاؤ اور ہم سے عہد استوار کر لو کہ کبھی بیعت کو نہ توڑو گے اور راز فاش نہ کرو گے۔ اور ہمارے دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن سمجھو گے جب مدعو بیعت کر لیتا تو اس وقت اس کے مال میں سے بقدر حیثیت کچھ امان کی نذر کے لئے مانگتے۔

نذر جس کا دوسرا نام تجوی ہے وصول کرنے کے بعد ائمہ معصومین کی ضرورت بتاتے کہتے کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے جسے علم باطن حاصل ہے اور جو تاویل و تفسیر قرآن اور الہی اسرار کا ماہر ہے۔ اس کی معرفت، محبت اور اطاعت ہر شخص پر واجب ہے۔ بغیر اس کے وسیلے کے نجات نہیں ہو سکتی۔ چاہے مومن کتنے ہی اچھے اعمال کیوں نہ کرے۔ اس کے بعد ناطقوں کی تعداد اور ان کے مرتبوں پر

کی طرف ہم اپنے مسیحیوں یا مریدوں کی توجہ بتدریج پھیرتے ہیں وہ اس تالیف میں اپنی اپنی جگہ پر تفصیل سے ملیں گے۔ مقررہ نے ان طریقوں اور دعوتوں کے نو درجے بتائے ہیں۔ چھٹے درجے میں دعویٰ آیات قرآنی کی تفسیر کرتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے قاعدے اور طریقے بیان کر کے کہتا ہے کہ یہ روز میں جو عام سیاست کی مصلحت کے لئے جاری کئے گئے ہیں تاکہ لوگ اس میں مصروف ہو کر آپس میں فتنہ و فساد نہ پھیلائیں۔ اور حاکم وقت کی حکومت اور اطاعت سے منہ نہ پھیریں۔ ورنہ اصل میں وضو سے مراد امام کی دوستی ہے اور تیمم سے مراد یہ ہے کہ امام کی غیبت میں حجت سے ضروریات کا اخذ کرنا اور اختتام عبارت ہے راز کے ظاہر کر دینے سے ایسے شخص کے سامنے جو اپنا ہم مذہب نہ ہو بغیر قصد و ہدایت کے اور صوم سے مراد امام کے اسرار کی حفاظت ہے۔ اور زنا اسرار دین کے ظاہر کرنے کو کہتے ہیں اور غسل سے مقصود عہد و پیمان کی تجدید ہے۔ لواں درجہ سب دعوتوں کا نتیجہ ہے اس درجے میں دعویٰ مدعوئی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے تو اسے یونانی فلاسفہ کی کتابیں دیکھنے اور الہی و طبعی علوم کا مطالعہ کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ جب دعویٰ سمجھ لیتا ہے کہ مدعو فلاسفہ کے اقوال سے خوب واقف ہو چکا ہے تو اب دعویٰ اپنے راز کو کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے اصول و حد و ث سے اطلاع دی ہے یہ سب معافی و مہادوی اور انقلاب جو اہر کی طرف رموز اور اشارے ہیں۔ اور وحی صرف نفس کی صفائی کا نام ہے اور رسول یا نبی کا کام یہ ہے کہ جو بات اس کے دل میں آتی ہے اور اسے بہتر معلوم ہوتی ہے وہ لوگوں کو بتا دیا کرتا ہے۔ اور اسی کا نام کلام الہی کہتا ہے۔ تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات اثر کر جائے اور اسے سب مان لیں تاکہ سیاست اور مصلحت عام میں انتظام باقی رہے۔“

مقررہ نے کے بیان کردہ
نو درجوں کا ماخذ۔
دعوت کے یہ نو درجے مقررہ نے لفظاً
ہمارے کسی دعویٰ کی کتاب سے اخذ کئے

کے غیر الفرض اور رسول کی سنتوں کی ظاہر اور باطن دونوں صورتوں میں پابندی کرو گے..... اس کے بعد داعی مستجیب سے کہتا ہے کہ کہو تم "نغم" یعنی (ہاں) مستجیب کہتا ہے "نغم" اگر تم نے جان بوجھ کر مخالفت کی تو خدا سے اور اس کے ملائکہ مقررین..... سے بری ہو جاؤ گے..... اور جو ہی تم نے مخالفت کی تو تمہاری ملک فقیروں اور کمزوروں کے حق میں جن سے تمہارا کوئی رشتہ نہ ہو صدقہ سمجھی جائے گی۔ اس صدقے کا کوئی اجر تمہیں نہ ملے گا نہ اس سے کوئی منفعت تم پر عائد ہوگی اور تمہارے جتنے غلام ہوں چاہے مرد ہوں یا عورتیں تمہاری مخالفت کی وجہ سے تمہاری وفات تک خدا کی راہ میں آزاد سمجھے جائیں گے۔ اور تمہاری موجودہ بیوی اور وہ بیویاں جو تمہارے انتقال کے وقت تک تمہارے نکاح میں انہیں کی طلاق سمجھی جائیں گی تمہیں رجعت یا خیار کا کوئی حق حاصل نہ ہوگا۔ اور تمہارے بال بچے، مال و غنہ تم پر حرام ہو جائے گا اور ہر ظہار تم پر لازم ہوگا۔ میں تم کو تمہارے امام اور تمہارے حجت کی طرف سے قسم کھلو اتنا ہیوں اور تم قسم کھاتے ہو۔ اگر تمہاری نیت یا ضمیمہ تمہارے عہد تمہاری قسم کے خلاف ہو تو اس عہد کی شروع سے لے کر آخر تک تم پر تجدید کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کے سوا اور کوئی چیز قبول نہ کرے گا۔ پھر داعی مستجیب سے کہتا ہے کہو "نغم" مستجیب کہتا ہے "نغم" اس عہد نامے کے نقل کرنے کے بعد مقرری کہتا ہے کہ علاوہ اس کے ان کی بہت سی وصیتیں ہیں جن کو طوالت کے خوف سے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ عاقل کے لئے کافی ہے۔"

توضیح

یہاں مختصر طور پر ہم نے اپنی دعوت کے طریقے بیان کئے ہیں جن مسائل

ہیں۔ ان فطیل و اباحت کی کئی نظریں گزر چکی ہیں^(۱)۔

مستحبین کی تربیت تدریجی حد | مستحجب سے جو سوالات کئے جاتے ہیں ان کا مآخذ رسائل اخوان الصفا میں

جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا ہے مقررہ مذکورہ بالا تعلیمی مدارج کی تصدیق و تاویل الدعا میں سے ہوتی ہے۔ سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ مستحجب کی مثال نونو لوڈ کی ہے جو میدا ہونے سے پہلے تین ظلمات یعنی تاریکیوں میں پوشیدہ تھا ایک تاریکی سیٹھی تھی۔ دوسری خم ٹھی۔ اور تیسری بچہ دان کی۔ ان تاریکیوں کی تاویل ”ستر و کتمان“ ہے کیونکہ رات باطن پر مشتمل ہے۔ امام حجت اور مفید کی طرف ان تین تاریکیوں کا اشارہ ہے مولود کے پیدا ہونے کے بعد اس کی ظاہری حالت درست کی جاتی ہے۔ یعنی اس کا نال (سرت) کاٹا جاتا ہے۔ پھر اس کے بدن پر تیل کی مالش کی جاتی ہے۔ اور اس کے اعضا پر عربوں کی ازم کے مطابق ٹپکایا جیسے عصائب کہتے ہیں باندھی جاتی ہیں تاکہ اس کے اعصاب مضطرب ہونے نہ پائیں یعنی دعوت میں داخل ہونے والے مستحجب کا وہ پہلا ظاہر جو امام الزماں سے نہیں لیا گیا تھا اس سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کی ظاہری شریعت کی اصلاح کی جاتی ہے۔ پھر اس کے دودھ پینے کا زمانہ آتا ہے جو دو سال تک جاری رہتا ہے یعنی اسے تاویل کے چند آسان اصول بتائے جاتے ہیں جن میں اسرار کی کچھ تصریح ہوتی ہے۔ اس درجے میں کتاب الرضاع فی الباطن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پھر اس کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ یعنی آہستہ آہستہ اسے باطن سے واقف کرایا جاتا ہے۔ اس حد میں اساس التاویل اور اس کے بعد تاویل الدعا میں پڑھائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام کتاب تربیۃ المؤمنین بالتوقیف علی حدود الدین^(۲) رکھا گیا ہے۔ اس میں متعدد مجلسیں ہیں جو ”محافل الحکمة“

(۱) واستحل المغيرة واصحابه المحامر كلها و اباحوها و عطلوا الشرع و ترکوها و انسلخوا من الاسلام جملة..... و رفضوا الظاهر (دعائهم الاسلام - منائر الاحمد) (۲) تاویل الدعا میں ہے۔

کئے ہوں گے۔ کیونکہ ان میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ہماری دعوت کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہو گا۔ تاویلیں بھی بلحاظ ان کے اصول کے ملتی جلتی ہیں جیسا کہ ہم تاویل کی فصل میں بتائیں گے^(۱)۔ گو درجوں کی تعداد متعین نہیں۔ مقررہ ایک مقام پر کہتا ہوں کہ میں نے اسطیلیوں کی کتابیں پڑھی ہیں۔ اس تالیف کے پڑھنے والوں کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ بقول حافظ ع ”نہاں کے ماند آں رازے کز دساند محفلہا“^(۲) ہماری راز کی اکثر کتابیں ظہور کے زمانے میں منظر عام پر آگئی تھیں۔ اس زمانے میں بھی بعض ایسی کتابیں کتب خانوں میں ملتی ہیں جیسا کہ فہرست ماخذ کتب سے معلوم ہو گا۔ جو اس تالیف کے آخر میں درج ہے۔ بعض موضوعین نے دعوت کے سات درجے بتائے ہیں۔ چھٹے درجے میں داعی شریعت کے اوضاع کی شرح کر کے کہتا ہے کہ ان کی پابندی عوام پر عائد ہوتی ہے ورنہ شاع کا اصل مقصد ان کی تاویل ہے جس کی طرف وہ توجہ دلانا چاہتا ہے۔ داعی کی اس قسم کی تاویل کوئی تعجب کی بات نہیں۔ بلکہ ہمارے اسماعیلی مذہب کے اصول کے لحاظ سے بجا اور درست ہے۔ اس لئے کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد بن اسماعیل کے زمانے سے محمدی شریعت کے ظاہر کو معطل کر دیا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے^(۳)۔ ایسے ہی نویں درجے میں جو تمام دعوتوں کا نتیجہ ہے اس امر پر زور دیا جاتا ہے کہ فلسفہ سمجھنے کے بعد ظاہری شریعت کی پابندی کو اہم نہ سمجھنا چاہئے یہی تعلیم حاصل کر کے ہم میں سے جو لوگ دلیر تھے انھوں نے جوش میں آکر کھلم کھلا اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں اور جن کے پیش نظر کوئی دنیوی مصلحت تھی انھوں نے خاموشی اختیار کی۔ ظاہری شریعت کے معطل کئے جانے کے معنی ہیں کہ باطن کی معرفت کے بعد ظاہر کی پابندی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ سیدنا قاضی نعمان نے تعطیل شریعت کا نتیجہ ”استحلال المحارم“ بتا دیا ہے اسی وجہ سے ہم پر اہل ظاہر نے یہ الزام لگایا ہے کہ ہم آخر میں چل کر ”معطل و باقی“ ہو جاتے

المسلمین غیر مرتجع من ذلک بشیء الیہ قولوا نعم
وکل ما افادہ فی باقی عمرہ من فائدہ لا یقل خطرها و یجبل
فہر محرمة علیہ لا ینفک من ذلک الا الوفاء بما عاہل علیہ
قولوا نعم وکل مملوک یملکہ ذکر او انشی احراماً لوجہ اللہ
لا سبیل لہ ولا لاحد بسببہ علیہ قولوا نعم وکل امرأۃ لہ او
یتزوجہا فی باقی عمرہ فہن طوالق ثلاثۃ البتۃ طلاق الحج
والسنۃ عند کل حیضۃ تطلیقۃ لا رجعة لہ فی ذلک ولا مشوبۃ
قولوا نعم۔ وعلیہ المشیء الی بیت اللہ العتیق ثلاثین حجۃ حافیاً
راحلاً لا یقبل اللہ منہ الا بالوفاء قولوا نعم وعلیہ لعنۃ اللہ
التي عن بہا ابلیس وحرّم علیہ الجنۃ وهو ربی
من حول اللہ وقوتہ المزمع اعناقکم عہد اللہ
الکرم والحمد للہ العلی العظیم۔

یہ عہد الاولیاء ہر سال بتاریخ ۱ ذی الحجہ
عید الغدیر کے موقع پر پڑھا جاتا ہے اور
ہم لوگوں سے عہد لیا جاتا ہے۔ اسے

سیدنا جعفر بن منصور المین کے
قول سے ہمارے عہد نامہ کی تائید

تجدید عہد کہتے ہیں کیونکہ اس میں وہی لوگ شریک ہوتے ہیں جو بالفعل مومنین
ہیں۔ ہمارے ہاں دستور ہے کہ جب لڑکا بالغ ہوتا ہے تو اس سے یہ عہد لیا
جاتا ہے بلوغ کی حد چودہ سال ہے۔ عہد کا ذکر رسالہ تحفۃ القلوب میں بھی
ہے۔ اس کے مصنف سیدنا حاتم بن ابراہیم بن الحسین الحمادی متوفی ۹۷ھ
فرماتے ہیں :-

ویأخذ علی المستجیب عہد اللہ وعہد ملائکتہ ورسالہ وعہد
الاولیاء والاسماء الطاہرین وعہد امام زمانہ وبیعتہ علی ہر اسم
لہ فی کتاب العہد وان نقض عہدک یلزمہ ما یلزم الناصین
والناکثین ویل عوہم الی امام زمانہ۔ اس میں سیدنا حاتم نے مجملاً
کہا ہے کہ عہد کو توڑنے والے پر وہ لازم ہوگا جو ناصین اور ناکثین پر لازم ہوتا ہے

کہی جاتی ہیں! پھر بلوغ کی حد شروع ہوتی ہے۔ اس میں بہت پوشیدہ اسرار بتائے جاتے ہیں تعلیم کے دوران میں بعض مستحیضین بیچ کے درجوں میں سے نکل جاتے ہیں۔ عام طور پر دایچوں کو کم التفاتی کی شکایت ہے (۱۱)

مقررہ نامہ ہمارے | ممکن ہے ہمارے بعض بھائی یہ کہیں کہ
مقررہ نامہ ہمارے | مقررہ نامہ ہمارے جو "عہد نامہ" لکھا ہے اس میں
عہد الاولیاء کے مطابق ہے | ایسی بے جا سختیاں ہیں جو ہمارے عہد نامہ

میں نہیں لیکن ہم یہاں چند اقتباسات اپنے "عہد الاولیاء" سے نقل کرتے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ دونوں عہد ناموں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے بلکہ مقررہ نامہ کا عہد نامہ مختصر ہے۔ یہ ہمارے عہد نامے کے چند جملے ہیں:-

الحمد..... ولقد عہدنا الی آدم من قبل.....
اخذنا من النبین میثاقہم..... فمن کان منکم راغباً
فلیتقدم..... علی سبیل الرغبة لا الہیة.....
تشہدون ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ وان محمدًا عبدًا
ورسولہ وان علی بن ابی طالب وصیہ ووارث مقامہ.....
ثم الامتہ..... وان الامام الطیب امامکم.....
وان الجنة حق..... قولوا نعم..... تنفذون کل
ما یامر بہ الامام الطیب..... ولا تؤاخذون علی ذلہ
..... وقد تمون تاویل القرآن..... قولوا نعم
فمن نکث منکم..... فهو برئ من اللہ..... قولوا نعم
وجمیع ما یملکہ وحوثہ یلہ من مال او اثاث او عقار او مناع
او عرض او جوہر او نزع او ضرع او سائمة او عمولة اور کوبہ
اور قیق او کسب من جمیع مکاسب الدنیا فهو صدقة علی مساکین

(۱) تاویل الدعا نمبر ۲ (۲) فلم یرونی اللہ جس السابقین منکم علی
المتخلفین لکم هذا الحد وهو حد القریبہ (تاویل الدعا نمبر ۲)

ان کے غلام کس طرح آزاد تصور کئے جائیں گے حالانکہ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے: ”اُمّرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا ہذا فقد عصوا منی دماغہم واماوہم الا بقی وحسابہم علی اللہ“ یہ حدیث اساس التاویل اور اکثر دوسری کتابوں میں موجود ہے۔

دعوت کے حدود کی تعلیم میں ہم نصاریٰ کے ممنون میں اس بارے میں ہم نے ان ہی کی پیروی کی ہے جیسا کہ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ

الین سرماتے ہیں:۔ المسیم نصب دینہ علی سبعة حلد و دظاہرة وہم (۱) البطرک (۲) والمطران (۳) والاسقف (۴) والقس (۵) والشماس (۶) والمرسوم (۷) والدوس۔ جعلہم مستودعین علیا وحکمة۔ نصبہا الالب لقیام الدعوة وعلی باطنہا یکون انقضاء دورہ ونسخ شریعتہ..... فالبطرک مثل علی الناطق والمطران علی الاساس والاسقف علی المترو والقس علی الحجۃ والقس علی الداعی والشماس علی الماذون والدوس علی المؤمن البالغ الذیل کے تحت سے ان حدود کا مقابلہ واضح ہوگا۔

آپ	ہماری دعوت کے حوزہ	نصاری کے حدود دیونانی اصطلاح میں	مترادف انگریزی الفاظ
۱	ناطق (رسول)	بطرک بطرک بطریق	(1) Patriarch (Leader of 10,000)
۲	اساس (وصی)	مطران	(2) Arohbishop. (یونانی لفظ)
۳	متم (امام)	اسقف	(3) Bishop (Erntoutus Greek)
۴	حجۃ داعی	توس توس	(4) Priest (Ecclesiastio

(۱) سیدنا قاضی نعمان بن محمد (اساس التاویل صفحہ ۲۵) (۲) اسرار النطق صفحہ ۱۱

لیکن مولانا مغز کے باب الایوب سیدنا جعفر بن منصور الیمین اس کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ ”من حکمت ما عاهدناہ فقد باء بغضب من اللہ.....“
 وکل امرأۃ ملک عقد تھا او ملک تھی طالق ثلاث تطلیقات
 علی ملۃ رسول اللہ وستۃ علی بن ابی طالب لاسبیل لہ الیہا ولا
 رجعة لہ علیہا وکل مملوک ملک رقہ او یملکہ فهو حر لوجه اللہ
 وکل مال فی یدک فهو صدقۃ علی المساکین لوجه اللہ لایاجر اللہ
 علی شیء من ذلک کلہ الا بالوفاء بما بشرطناہ و ذکرنا“ اس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا عہد نامہ بہت قدیم زمانے یعنی ابتداء سے دعوت سے دہی
 چلا آ رہا ہے۔ ہمارے بعض بھائیوں کا یہ خیال ہے کہ بیویوں کے طلاق ہونے والے
 متاع کے صدقہ اور غلاموں کے آزاد ہو جانے کی سخت منہ نہیں ہمارے اصل
 عہد نامے میں نہیں ہیں بلکہ زمانہ مابعد کا اضافہ ہے۔ لیکن سیدنا جعفر بن منصور الیمین
 کا عہد نامہ دیکھنے کے بعد اس خیال کی تردید ہو جاتی ہے۔ غالباً ہم نے سیدنا موصون
 کی کتاب ”تاویل سورۃ النساء“ نہیں پڑھی۔ اس سے ایک اور امر کا انکشاف
 ہوتا ہے کہ ہم اپنے اصل مذہب سے کتنے ناواقف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری تعلیم
 چند کتابوں کی حد تک ہی ہوتی ہے۔ اگر ہم تمام موجودہ کتابوں کا غور و غوض سے مطالعہ
 کریں تو ہمیں وہی اعتراضات پیدا ہوں گے جو اس تالیف میں اپنے اپنے موقع
 پر پیش گئے۔

ہم اکثر اہل ظاہر کو اسماعیلی بنانے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ ہم دعوت کے
 طریقوں میں بتا چکے ہیں۔ اہل ظاہر وہ مسلمان مراد ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ
 محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ لیکن امام متصوص اور تاویل کے قائل نہیں ہیں۔ اگر
 ایسے لوگ ہماری باطنی دعوت میں شریک ہو کر پھر کسی وجہ سے نکل جائیں تو وہ
 کلمہ گو ضرور کہلائیں گے۔ ان کا مال و اسباب کس طرح صدقہ ہو سکتا ہے۔ ان
 کی بیویاں کیونکر مطلقہ سمجھی جاسکتی ہیں۔ کیا ان سے دوسرا آدمی عقد کر سکتا ہے؟

اور ان میں بڑا اصولی اختلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام جب تک اپنے پیش رو سے منصوص یعنی مقرر نہ ہو امام نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ہم اہل نص و توقیف کہلاتے ہیں۔ اس نص و توقیف کا سلسلہ ہمارے یہاں آئمہ اول یعنی صاحب جثہ ابداعیہ سے شروع ہوا اور آپ ہی کی نسل میں یعنی باپ کے بعد بیٹے میں قیامت گہری تک جاری رہے گا۔ یہ سلسلہ مولانا ابوطالب مکتبہ پنجا۔ آپ اپنے عہد کے مستقر امام تھے آپ کے بعد حق امامت کے وارث آپ کے نزدیک مولانا علی تھے لیکن اس موقع پر چونکہ ایک رسول کی ضرورت پیش آئی اس لئے آپ نے خدا کے حکم سے اپنے بھتیجے حضرت رسول خدا کو نبوت و رسالت کا رتبہ دے کر امام مستودع مقرر کیا۔ اور آپ کو یہ وصیت کی کہ آپ اپنے بعد مولانا علی کو اپنا قائم مقام بنائیں۔ کیونکہ امامت استقراری کے حقیقی وارث مولانا علی ہی ہیں۔

(۱) (۱) ان، بلغ محمدٌ أشده وسلم إليه عتبة ابوطالب استودع له وهو رتبة النبوة والرسالة - اجتمعت عند رسول الله صوره اهل الدعوات الظاهرة من اسحق بن ابراهيم
وكان علي قائم ولد اسماعيل (الانوار اللطيفة) -
(ب) وبلغ النبي صلعم أشده ونزل عليه الوحي والمخاطبة وارسل فسحق رسولاً وتلا لآل انواراً واستقر قراره وطنه ان لا امام غيره بعد ابی طالب ففقرت المواد والنقطع الوحي وهو الذنب الاول حيث سميت نفسه المرتبة ليست له فعلم ان الله في ذلك سرّاً وان الامام غيره وهو مستودع له فتاب واناب وتوسل بالحدود والى ربه فعرف المستقر القاهر المنتظر فتاب من خطيئته اذ لم تكن خطيئته عمداً بل زبادة في الطاعة (زهر المعاني صفحہ ۳۹۲) حضرت صلعم کے ذنب مستقر و ذنب متاخر کی تفصیل آئندہ آئے گی (فصل ۲۱) -

(5) Deacon. (Priest's attendant at mass)	شامس (سرہانہ)	ماذون	۵
(6) Consecrated.	مرسوم	؟	۶
	دوس	مومن بالغ	۷

ان حدود کے قیام کی نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف کی گئی ہے یہ درست نہیں ہے۔ نہ انجیل میں ان کا کوئی ذکر ہے۔ نہ قدیم انصاری انھیں جانتے ہیں۔ یہ تو روٹ کی تھو لک چرچ کے پادریوں نے اپنا اقتدار قائم کرنے کے لئے ایجاد کیا ہے۔ ان کو "جسٹ اللہ المٹین" کہنا جس کا ایک سرخدا کے ہاتھ میں ہے۔ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ کلام مجید میں صرف حواریوں کا ذکر ہے۔ ہماری دعوت کے حدود کی تنظیم سیدنا محمد اللہ بن مہمون کی اختراع ہے جن کے باب مہمون جو تدریج کے نام سے مشہور ہیں "ابو الخطاب" کے شاگردوں میں تھے جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں اور آئندہ انجیلی تبصرہ میں بھی بتائیں گے۔ دعوت کے امیر اس کے تدریجی حدود اور طریقے اور اس کی رازداری اور خفیہ کارروائی یہ سب ایسے اصول ہیں جن کا مقابلہ فری میسنوں (خفیہ برادرانہ جماعت) یا چرچ مذکورہ بالا کے اصول سے کیا جاسکتا ہے۔ اسلام ایک سیدھا سادا اور کھلا ہوا مذہب ہے جو اس قسم کے بھیدوں اور پیچیدگیوں سے بالکل پاک و صاف ہے۔ یہی خوبی ہے جس کی وجہ سے اس کو دیگر مذاہب پر نفوق حاصل ہے۔

فصل (۱۲)

امام، اس کی ضرورت عصمت، الفاضل، معرفت اور پوری شخصیتیں

ہمارا اور ان ظاہر کے درمیان | ان شخصیت صلح کو جنھیں ہم خاص طور سے ناظر کہتے ہیں ہم اور اہل ظاہر دونوں مانتے ہیں امامت کے مسئلے میں اختلاف اور آپ کے بعد امام کی ضرورت محسوس کرنے میں بھی ہم اور وہ دونوں متفق ہیں لیکن امام کے قیام کی کیفیت میں ہم میں

نام سے۔ صبح ہے۔ آپ نے بہت خوبی اور اختصار کے ساتھ ان سب دلیلوں کو جمع کیا ہے جو ہماری کتابوں میں جا بجا درج ہیں۔ یہ دلائل حسب ذیل ہیں۔
(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکمت بالغہ لائے۔ آپ کا یہ فرض تھا کہ آپ اپنے عہد کے لوگوں اور ان تمام لوگوں کو جو قیامت تک آنے والے ہیں یہ حکمت پہنچائیں جو لوگ آپ کے زمانے میں تھے۔ ان میں اتنی صلاحیت نہ تھی کہ وہ فوراً اس حکمت کو قبول کر لیتے اور قیامت تک کے تمام لوگوں کا وقت واحد میں جمع ہونا محال ہے۔ اب چونکہ رسول کی بقا قیامت تک ناممکن ہے۔ اس لئے رسول پر ادا سے امانت کے لئے اپنے انتقال کے وقت کسی کو قائم مقام کرنا واجب ہے اور جس کو آپ قائم مقام کرتے ہیں وہی امام ہے۔

(۲) شریعت، سنتوں، رسوم اور اقوال میں زیادتی، نقصان، تغیر اور تبدل ہونا ممکن ہے۔ ان کی حفاظت کے واسطے کسی محافظ کو قائم کرنا رسول پر واجب ہے ایسا محافظ ہی امام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے۔

(۳) تنزیل اور شریعت عربی زبان میں ہیں۔ ایک ہی لفظ کے لئے کئی معانی اور رموز ہو سکتے ہیں۔ ہر شخص اپنی غرض کے موافق اس کی تاویل کرتا ہے۔ اور ہر فرقہ کلام مجید ہی سے اپنے مذہب کی صحت پر دلیلیں پیش کرتا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "ما منعنا ان تسجد لما خلقت بيدنا" اس آیت میں معتزلہ "ید" سے مراد قوت کے لیتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے یہاں اس سے نعمت و منت مراد ہے۔ یہ سلف فرقی یہ کہتا ہے کہ اس کا مدلول ہاتھ ہی ہے جو جسم کا ایک جزء ہے۔ یہ تمام معانی عربی لغت میں صحیح ہیں۔ اس اختلاف کو اٹھانے اور صحیح فیصلہ سنانے کے لئے ایک معرف کی ضرورت ہے اور یہ معرف ہی امام ہے۔

(۴) طبیعتیں مختلف اور خواہشیں متفرق ہیں جو اشیاء غیر معلوم ہیں طبیعت میں قہر و غضب کا چسکا ہے۔ اس لئے واجب ہے کہ ایک ایسا حاکم ہو جو لوگوں کے

(۱) القرآن آیت: ترجمہ۔ تجھے کس بات نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔

اگر رسول کی ضرورت نہ ہوتی تو مولانا ابوطالب مولانا علیؑ پر ہی نص کرتے اور آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کرتے مستودع اور مستقر امانوں کی تفصیل فصل اول میں گزر چکی ہے۔ بہر حال مولانا ابوطالب کی وصیت کے مطابق آنحضرت صلم اپنی زندگی میں مولانا علیؑ کی طرف امامت کے اشارے فرماتے رہے جنہیں ہم نفس خفیہ کہتے ہیں۔ آخر کار آپ نے خدا کے حکم سے غدیر خم کے موقع پر مولانا علیؑ پر نص جلی کی اور آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ ہمارے دعوے کی بنا اس اصول پر ہے کہ امامت دین کا رکن اور اسلام کا قاعدہ ہے۔ نبی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے غفلت کرے اور اس کا انتظام امت کے سپرد کرے۔ بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ ایک ایسے امام کو معین کرے جو صغیر کبیرہ دونوں گناہوں سے معصوم ہو۔

بخلاف اس کے اہل نظر امامت کو عام مصالح میں شامل کرتے ہیں جس کا انتظام امت کے سپرد کیا جاتا ہے یعنی امت اپنا امام اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے منتخب کر سکتی ہے۔ ان کے دعوے کی بنا اصول اجماع یعنی انتخاب پر ہے (۱) ان کی دلیل یہ ہے کہ امامت اگر دین کا رکن یا اسلام کا قاعدہ ہوتی تو اس کی شان نماز کی شان کی سی ہوتی یعنی وہ نماز کی طرح ہر وقت ہوتی ہمارے دعوت کی اکثر کتابوں میں امام کی ضرورت عصمت وغیرہ کے ثبوت پر دلیل پائی جاتی ہیں لیکن ہم یہاں وہ دلیل نقل کرتے ہیں جو سیدنا محمد بن علیؑ نے اپنی تصنیف "المصابیح فی اثبات الامامة" میں بیان کی ہیں (۲) آپ نے یہ کتاب اسی عرض سے تصنیف کی تھی جیسا کہ اس کے

امامت کی ضرورت کے ثبوت پر دلیلیں -

(۱) ابن خلدون (مقدمہ صفحہ ۱۰۶) مذاہب الشیعة فی حکم الامامة

(۲) (مقدمہ صفحہ ۲۱۰) ولاية العهد

(۳) اس موضوع پر سیدنا محمد بن محمد النشاوری نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام "اثبات الامامة" ہے۔

من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤا
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما
نبی کے عہد کی امت دوسری امتوں سے جو آپ کے بعد آنے والی ہیں زیادہ مستحق
نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ آپ سب کے لئے رسول ہیں۔ اس لئے ہر زمانے میں نبی کا کوئی
ایک ایسا قائم مقام ہونا لازم ہے جو لوگوں کے لئے باعث امن، طالب مغفرت
رحمت اور وسیلہ ہو۔ ایسا قائم مقام ہی امام ہے۔

(۶) قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ ان سب کو اس کی طرف دعوت دیں جیسا کہ وہ
فرماتا ہے: "ادع الی سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة"
آپ نے اپنے عہد کے لوگوں کو دعوت دی جو لوگ باقی رہ گئے اور آپ کے دین میں
داخل نہ ہوئے ان کی تعداد آپ کے عہد کے لوگوں سے بہت زیادہ ہے اس لئے
ان کی دعوت کے لئے ایک داعی کی ضرورت ہے جو ترغیب و تہذیب سے انھیں
خدا کی طرف بلائے ایسا ہی داعی امام ہے۔

(۷) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و
تزكهم وصل علیہم ان صلواتك سکن لہم" رسول قیامت تک

(۱۱) القرآن پر ترجمہ :- اور جو رسول ہم نے بھیجا اس کے پیچھے سے ہمارا مقصود یہی رہا ہے
کہ اللہ کے حکم سے اس کا کہا مانا جائے اور جب (اے پیغمبر) ان لوگوں نے (تمہاری نافرمانی کر کے)
اپنے اوپر ظلم کیا تھا اگر (اس وقت) یہ لوگ تمہارے پاس آتے اور خدا سے معافی مانگتے اور
رسول (یعنی تم بھی) ان کی معافی چاہتے تو یہ لوگ دیکھ لیتے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول کرنے
والا مہربان ہے۔ (۲) القرآن ۱۶ پر ترجمہ :- اے پیغمبر لوگوں کو عقل کی باتوں اور اچھی
نصیحتوں سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ۔ (۳) القرآن ۹ پر ترجمہ :-
(اے پیغمبر) تم ان کے مال سے زکوٰۃ لے لیا کرو کہ زکوٰۃ کے قبول کرنے سے تم ان کو گناہوں
سے پاک و صاف کرتے ہو اور ان کو دعائے خیر دو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لئے موجب
تسکین ہے۔

در میان فیصلہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- فلا ویر بک لا یومنون
حق یحکمون فیما شیعہ بینہم شیعہ لا یجحدوا فی انفسہم حرجاً مما قضیت
ولیسلموا تسلیمًا (۱) ایسا حاکم ہی امام ہے۔

(۵) اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ جو لوگ آنحضرت صلعم کے زمانے میں تھے ان
کے لئے آپ رحمت اور باعثِ امان تھے۔ وہ لوگ آپ کے سبب عذاب سے
مأمون تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- وما ارسلناک الا رحمة
للعالمین، وما کان اللہ ليعذب بہم وانت فیہم وما کان اللہ
معذب بہم وہم یستغفرون (۲) ان کے لئے آپ وسیلہ تھے جس کے ذریعے
وہ خدا کی طرف پہنچتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- یا ایہا الذین آمنوا
التقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون (۳)
ان کے لئے آپ استغفار کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- وما ارسلنا

(۱) القرآن پڑھ ترجمہ ۱۔ پس (۱) پیغمبر تمھارے ہی پروردگار کی قسم ہے کہ جب
تاک یہ لوگ اپنے آپ کے جھگڑے تم ہی سے فیصلہ نہ کر لیں اور جو کچھ تم فیصلہ کرو اس سے
کسی طرح دلگیر بھی نہ ہوں بلکہ اس کو (دل سے) قبول کر لیں ان کو ایمان سے بھروسہ نہیں۔
(۲) القرآن آن ۔ شیخ ترجمہ ۱۔ ہم نے تم کو تمام عالمین کے لئے رحمت ہی بنا کر بھیجا
ہے۔ اور خدا ایسا (بے مروت) نہیں ہے کہ تم ان لوگوں میں رہو اور وہ تمھارے ہتھے ان
کو عذاب دے اور اللہ ایسا بے رحم بھی نہیں ہے کہ بعض لوگ گناہوں کی معافی
مانگتے ہیں اور وہ ان سب کو عذاب دے (اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر
کے وجود کی برکت سے اور مسلمانوں کے استغفار کے طفیل سے کہ بھی عذاب سے محفوظ
ہے۔ ”ہم“ کی ضمیر کفار کی طرف راجع ہے۔

(۳) القرآن پڑھ ترجمہ ۳۔ ایمان لانے والو! خدا سے ڈرو اور اس تک
پہنچنے کے ذریعے کی جستجو کرتے رہو اور اس کے رستے میں جان لٹا دو۔ تاکہ تم فلاح
پاؤ۔

اگر ہر زمانے میں کوئی امام نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا قول جھوٹا ثابت ہو گا۔

(۱۲) اللہ تعالیٰ نے تین قسم کی طاعتیں فرض کی ہیں جیسا کہ فرماتا ہے۔
اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم یعنی اطاعت کرو اللہ کی
اور رسول کی اور ان کی جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں۔ اولوالامر سے ائمہ ہی مراد ہیں
(۱۳) انسان کے لئے جزاء ضروری ہے جس کے لئے ترغیب و ترہیب
کی ہر زمانے میں ضرورت ہے جیسا کہ آنحضرت صلیم کے زمانے میں تھی۔ اللہ نعم عادل
نہ ہو گا۔ اگر نبی کے بعد اس فریضے کو انجام دینے والا نہ ہو۔

(۱۴) ہر عالم کے لئے ایک محافظ کی ضرورت ہے جو اس کے نظام کی
حفاظت کرے۔ عالم آسمان اور زمین کے محافظ فرشتے، عالم شخص بشری کا محافظ
نفس اور عالم شریعت کا محافظ امام ہے۔ امام کی ولایت عالم شرع کی روح ہے
اسی لئے وہ آخری فریضہ ہے۔ آنحضرت صلیم نے کتاب صامت کو کتاب ناطق کا
قرین گردانا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ”انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ
وعائرتی“ گویا آپ نے اپنی عظمت کو کتاب اور شریعت کی روح قرار دیا ہے۔
امام کے لئے عصمت کا ہونا ضروری ہے (۱) ہم ثابت کر چکے ہیں کہ رسول کی
تمام مقامی کے لئے امام کی ضرورت ہے

اگر امام معصوم نہ ہو تو ممکن ہے کہ وہ بعض احکام میں رسول کی راہ پر نہ چلے جس کا
نتیجہ ظلم اور امت کا افتراء ہو گا۔ عصمت اتفاق جماعت کا سبب ہے۔
(۲) رسول کا قائم مقام زکوٰۃ، صدقہ، خمس وغیرہ وصول کر کے کا طبعیت
میں مال کی محبت پڑی ہوئی ہے اس لئے امام کا معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ وہ
مال کو ان ہی ابواب میں خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

(۳) دین کے مسائل میں لوگ امام کی طرف رجوع ہوں گے۔ اگر وہ معصوم
نہ ہو گا تو اس سے خطا سرزد ہونے کا امکان ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔
(۴) حدود کا قائم کرنا امام کے سپرد ہے۔ اگر خود امام پر کسی وقت

لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ایسا پاک و صاف کرنے والا انا ہی ہے جو رسول کے بعد ہوتا ہے۔

(۸) حدود کا جاری کرنا واجب ہے قتل، صلب، جلد، رجم، نفی وغیرہ۔ کی سزائیں ضروری ہیں۔ گناہوں کا ارتکاب لوگوں کی طبیعت میں ہے۔ اس لئے ایسے شخص کی ضرورت ہے جسے اجر اٹے حدود کا کام سپرد کیا جائے۔ اور ایسا ہی شخص امام ہے۔

(۹) اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر واجب کیا ہے کہ وہ آپس کے جھگڑوں میں نبی کی طرف رجوع ہوں جیسا کہ فرماتا ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ“ کی زندگی میں آپ سب کے مرجع تھے۔ اس لئے ایسے آدمی کی ضرورت ہے جس کی طرف لوگ نبی کے بعد رجوع ہوں۔

(۱۰) قیاس ممنوع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ“ و ہر سولہ کے خدا نے ایسا نہیں کہا کہ اس کا حکم تمہاری طرف ہے تاکہ قیاس جائز ہو اس لئے ایسے شخص کا وجود واجب ہے جو فتویٰ دے اس مسئلے میں جس میں لوگ اختلاف کریں۔ ایسا فتویٰ دینے والا ہی امام ہے۔

(۱۱) خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے: ”يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ انْسَانٍ بِمَا مَأْمَرَهُمْ“ (۳)

(۱) القرآن ہے۔ ترجمہ: ”یسا کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں (ان کا بھی) پھر اگر کسی امر میں تم اور صاحب حکومت آپس میں جھگڑو پھر تو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ اس میں اللہ اور رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو۔“ (۲) القرآن ہے۔ ترجمہ: ”اور جن جن باتوں میں تم لوگ آپس میں اختلاف رکھتے ہو اس کی فیصلہ خدا اور رسول کے حوالے ہے۔“

(۳) القرآن ہے: ”یوم نمدعو کل اناس بامامہم“ اور ”یٰ اوتی کتابہ جیمینہ فاولئک یقرؤن کتابلہم ولا یظلمون فتیلا۔“ ترجمہ: ”اس دن ہم سب لوگوں کو ان کے کتبوں یا نامہ اعمال سمیت بلا کر گھر آکر اس کے چکر نامہ اعمال ان کے دامنے ہاتھ میں دیا جائیگا وہ آثار خوشی کے اپنے نامہ اعمال کو جلدی سے پڑھنے لگیں گے اور ان پر ایک تس برابر بھی ظلم نہ ہو گا۔“

(۳) اگر لوگوں کا اجماع قیام امام کی علت ہو تو یہود، نصاریٰ اور صابئہ کا اجماع اس امر پر کہ نبی جادو گر میں صحیح ہو گا۔
 (۴) اگر امت کے لئے امام کا انتخاب کرنا ناجائز ہے تو قاضیوں کا انتخاب، تعدیل عدول، اور غیر بالغ عتیموں کا کنجاہ وغیرہ بھی اس کے لئے جائز ہو گا جب امت ان باتوں کی مجاز نہیں ہے تو وہ امام کے انتخاب کی مجاز کس طرح ہو سکتی ہے۔

(۵) کوئی شخص کسی کا قائم مقام، وکیل، نائب وغیرہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود اسے ان عہدوں کا حق نہ دے۔ امام دنیا میں رسول کا قائم مقام ہے۔ وہ بغیر رسول کی اجازت کے کس طرح رسول کا قائم مقام ہو سکتا ہے۔
 (۶) امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا۔ عجمت کوئی ایسی علامت نہیں ہے جو امام کے چہرے پر نمایاں ہو نہ کوئی حالت ایسی ہے جو اس کی خلقت میں پائی جاتی ہے تاکہ امت اس کے ذریعے سے امام کا انتخاب کر سکے۔

(۷) حضرت آدم کے قصے میں ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے باوجود ان کے مقرب اور معصوم ہونے کے ان کے اعتراف کرنے پر ڈانٹا اور یہ فرمایا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ امت جو غیر معصوم ہے کس طرح امام کا انتخاب کر سکتی ہے ان تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امت امام کا انتخاب نہیں کر سکتی۔
امام کا منصوبہ من اللہ ہونا ضروری ہے | (۱) امام کا منصوبہ من اللہ اور مختار یعنی منتخب من الرسول ہونا ضروری ہے

انبیاء کی نبوت بندوں پر احکام جاری کرنے میں اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے۔ ان کی یہ خلافت صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ منصوبہ من اللہ نہ ہوں اور جب تک اللہ تعالیٰ نے انھیں انتخاب نہ کیا ہو۔ نبوت اصل ہے اور امامت اس کی شرع ہے جو رسول کی خلافت ہے۔

حد واجب ہوئی ہو تو وہ دوسرے پر حد کس طرح قائم کر سکتا ہے اس لئے امام کا معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ اس سے کوئی ایسا گناہ صادر نہ ہوا ہو جس سے اس پر کوئی حد واجب ہوتی ہو۔

(۵) اعمال شریعت تعلق امام سے ہے۔ اگر وہ دوسروں کی طرح غیر معصوم ہو تو ممکن ہے کہ وہ نماز پڑھائے اور خود غیر ظاہر ہو۔ یا کسی قوم سے جہاد کرے اور خود ظالم ہو۔ اس سے امت کی نماز اور عبادت مشکوک ہو جائے گی۔ اور دین میں شک جنم کا راستہ ہے۔

(۶) اللہ اور رسول کی طاعت سے امام کی طاعت متصل ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے: "اطيعُوا اللَّهَ واطيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ" اگر امام معصوم نہ ہو تو موتی کا اتصال مینگنی سے، شریف کا جوڑ دنی سے اور ظاہر کا ملاپ نجس سے لازم آئے گا۔

(۷) رسول وحی کی قرار گاہ اور حکمت کے معدن ہیں۔ اور قیامت تک کے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی رسالت کا پہنچانا آپ پر واجب ہے۔ امام امانت کے ادا کرنے میں رسول کا قائم مقام ہے اس لئے امانت کے ادا کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایسا امین ہو جس کے لئے خیانت ناجائز ہے۔

امت کا امام کو منتخب کرنا باطل ہے (۱) امت حدود قائم نہیں کر سکتی۔

امام ہی حدود قائم کر سکتا ہے حالانکہ حدود رسوم شریعت کا ایک جز ہیں۔ اس صورت میں خود امام کا قائم کرنا جس سے تمام شریعت کے امور متعلق ہوں اور جو رب العالمین کا قائم مقام ہو امت کی طرف کس طرح سپرد کیا جاسکتا ہے۔

(۱) امام کے انتخاب کرنے والے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اسے اس امر کا علم ہو کہ امام ریاست کی صلاحیت رکھتا ہے اس صورت میں وہ خود امام کیوں نہیں بن جاتا کیونکہ وہ امام کا اس وقت تک انتخاب نہیں کر سکتا جب تک کہ خود اسے وہ علوم و معارف حاصل نہ ہوں جو امام کو حاصل ہونے چاہئیں گویا معلومات میں وہ اور امام دونوں برابر ہیں۔

حدیث میں ”امام دھڑا حیا“ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ”حیا“ کا لفظ نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم آنحضرت صلعم نے ایسا ہی ارشاد فرمایا: ”بولانا جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ جاہلیت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جاہلیت کفر، دوسری جاہلیت ضلال جاہلیت کفر وہ ہے جو آنحضرت صلعم کے مبعوث ہونے کے قبل تھی۔ اور جاہلیت ضلال امام کو جو بہ زمانے میں ہوتا ہے نہ جانتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آنحضرت نے اس طرح فرمایا ہے: ”من مات ولیس فی عنقه عمل لامام من زمانہ مات انشاء اللہ“ اور نصراً نیا۔

تبصرہ

آنحضرت کی وفات کے بعد آنحضرت کے سے امام کی ضرورت۔

مذکورہ بالا دلیلوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلعم کے بعد آپ کی خلافت کے لئے ہر زمانے میں انصاف امام کی ضرورت ہے ایسی امامت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اگلا امام پچھلے امام پر فرض کئے بغیر کبھی فوت نہ ہوگا۔ یعنی ایسا جانشین بنا کر دنیا سے جائے گا۔ ہر امام میں نبوت کے سوا وہی اوصاف ہونے چاہئیں جو آنحضرت صلعم میں تھے۔ ہر امام کو وہی فرائض انجام دینے چاہئیں جنہیں آنحضرت صلعم انجام دیا کرتے تھے۔ کیونکہ نبی کے عہد کی امت دوسری امتوں سے جو آپ کے بعد قیامت تک آنے والی ہیں زیادہ مستحق نہیں ہو سکتی۔ ورنہ خدا کا عدل باطل ہو جائے گا۔ یعنی امام کو چاہئے کہ آنحضرت کی طرح اپنے عہد کے لوگوں کے لئے باعث رحمت و امان ثابت ہو۔ ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔ ان کا وسیلہ بنے۔ ان کو رسالت کی امانت جس کا دوسرا نام حکمت بالذہن ہے پہنچائے۔ ان سے زکوٰۃ وصول کر کے

(۱) دعائے الاسلام۔ ذکر ولایتہ الاممہ۔

(۲) اللہ کا حکم اور رسول کی سنت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا قائم مقام نہیں ہو سکتا جب تک اس نے اس پر نفس نہ کی ہو یعنی اسے مقرر نہ کیا ہو۔
(۳) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ"۔

(۴) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اسرار سے آگاہ ہے وہی جانتا ہے کہ ان میں اچھے کون ہیں اور بُرے کون۔ تمام لوگوں میں جو بہترین ہو وہی ان کا امام ہو سکتا ہے۔ چونکہ انسان اسرار جاننے سے عاجز ہے۔ اس لئے انتخاب کا حق خدا ہی کو حاصل ہے۔

(۵) امام کی خلقت میں کوئی ظاہری علامت نہیں پائی جاتی جس کے ذریعے ہم اُسے پہچانیں جس طرح اونٹ کی علامت یہ ہے کہ اس کی گردن لابی ہو۔ یا ہاتھی کی علامت یہ ہے کہ اس کی سوند ہو۔ امام کی معرفت دین کے واجبات میں شامل ہے چونکہ دینی معارف رسول ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں اس لئے امامت بغیر رسول کے اختیار اور اشارے کے صحیح نہیں ہو سکتی۔

(۶) حضرت صلعم کے مبعوث ہونے کے وقت سب کا اجماع اس بات پر تھا کہ (مَعَاذَ اللَّهِ) آپ جھوٹے اور جادوگر نہیں لیکن آپ کی نبوت اللہ تعالیٰ کے اختیار ہی سے ثابت ہوئی۔ اماموں کا یہی حال ہے۔

(۷) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "أَنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً"۔ اس قول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلفاء کے انتخاب کا حق اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔
امام کی معرفت واجب ہے | سیدنا قاضی نعمان بن محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں مولانا جعفر صادق سے یہ روایت پہنچی

ہے کہ آپ نے آنحضرت صلعم کے قول "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" یعنی جو شخص مر جائے اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ کے متعلق فرمایا کہ اصل

مولانا آمر کے بعد آنحضرت کا سا حاکم کون ہوا ؟

ہماری دعوت کے اصول سے آنحضرت صلیع
کے بعد اس سلسلہ لاٹھ مولانا علی آپ کے قائم
مقام ہوئے۔ آپ کے بعد امامت کا سلسلہ

مولانا حسن سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ آپ سے لے کر مولانا
آمر تک جتنے امام گزرے ان میں سے ہر ایک آنحضرت کے اوصاف سے موصوف
تھا۔ اور وہی فرائض انجام دیتا تھا۔ جو آنحضرت انجام دیا کرتے تھے مولانا آمر
نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے ڈھائی سالہ فرزند مولانا طیب کو مستور
کرنے یعنی چھپا دینے کا انتظام کیا اور مؤمنین کی ہدایت کے لئے داعیوں کا سلسلہ
جاری کیا جو قیامت تک جاری رہے گا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا آمر کے بعد امامت کا سلسلہ کیوں
ظاہر میں باقی رہا۔ حالانکہ آپ کی دعوت کے اسماعیلی کچھ مصر اور کچھ یمن وغیرہ میں
باقی ہوں گے۔ ان پر اور ان کے بعد جو اسماعیلی اب تک دنیا میں پیدا ہوئے
ان پر گون سے حاکم نے حکومت کی جو آنحضرت کے اوصاف سے موصوف تھا
اور جس نے آنحضرت کے فرائض انجام دیے۔

نہیں ہے ہمارے بعض بھائی یہ کہیں کہ دعاۃ مطلقین نے یہ کام انجام دیا
لیکن انھیں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ داعی کبھی ائمہ کے اوصاف سے موصوف نہیں
ہو سکتے۔ اور نہ کبھی ان کے فرائض انجام دے سکتے ہیں کیونکہ داعی ائمہ کی طرح
معصوم نہیں ہیں۔ سیدنا حمید الدین فرماتے ہیں: **المدحوصوف فکل زماں**
واحداً وان من سواہ یجوز علیہ الزلزلۃ والخطا، ہم نے دیکھا ہے
کہ بڑے بڑے داعیوں کے قدم صراطِ مستقیم پر ثابت نہ رہ سکے کبھی قے ظاہری
شریعت کو چھوڑ دیا کسی نے غلو کا راستہ اختیار کیا کسی کے دل میں عظیم ترین
محنتوں اور مشقتوں کے برداشت کرنے اور حلیل ترین قدموں کے انجام دینے
کے بعد شک پیدا ہو گیا جس کے باعث اسے قتل کرنا پڑا۔ داعیوں کا کیا ذکر؟
بعض اماموں کے کفیل بھی ایسے نکلے جنہوں نے امامت غصب کر لی بعض نے
ایسی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔

ان کو پاک و صاف کرے۔ اُن پر شرعی حدود جاری کرے۔ ان کو دینی مسائل میں قیاس کرنے سے روک کر خود مسائل کو حل کرے۔ ان کو کلام مجید کی تفسیر کر کے اس کے صحیح معنی بتائے۔ اور ان کے ساتھ قیامت میں خدا کے روبرو حاضر ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ بھی معصوم ہو۔ عادل ہو۔ کوئی خطا اس سے سرزد نہ ہوتی ہو۔ اس کی طاعت لوگوں پر اسی طرح واجب ہو جس طرح آنحضرت کی طاعت آپ کے عہد کے لوگوں پر تھی ورنہ بقول سیدنا محمد الدین موتی کا جوڑ مینگی سے شریف کا انصال دنی سے اور طاہر کا ملاپ نجس سے لازم آئے گا۔ اس کے علم و معرفت کا وہی مبلغ ہو جو آنحضرت کے علم و معرفت کا تھا۔ اس کا انتخاب خدا کے حکم سے ہوا ہو۔ لوگوں میں سب سے بہترین ہو۔ بہر حال وہ ہر طرح سے رسول کا سامونوا کہ خدا کا عدل قائم رہے۔ اسی بنا پر ہماری دعوت کی کتابوں میں بارہا اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ امام یا مستثنائے نبوت رسول کے مثل ہوتا ہے۔ اس کا وہی درجہ ہوتا ہے جو رسول کا تھا۔ اس کے ثبوت میں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے۔ ”علی منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی“ جب سیدنا محمد الدین مولانا حاکم کی حضرت میں پہنچے تو آپ نے ایک رسالہ لکھا جس میں آپ فرماتے ہیں: ”ولما وردت الخبوة للنبوة والسدۃ العلویہ“ گویا امام کی حضرت اور نبی کی حضرت میں کوئی فرق نہیں۔ باب الابواب سیدنا جعفر بن منصور البین اور آپ کے ہم اعتقاد تو آنحضرت کے دور کے ائمہ کو آنحضرت سے بھی چار درجے فضیلت میں بڑھ کر مانتے ہیں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔“

(۲) ان علی بن ابی طالب کان جامعاً للجمیع ما کان فی النبی من الخصال الا انہ الذی خضع اللہ بہ فنیہ (المصابیم برہان۔ مصباح مقالہ) ہمارے بعض بھائی تو حدیث ”علی بمنزلہ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی“ کی تشریح کرتے ہیں کہ مولانا علی آنحضرت کے ساتھ آپ کی زندگی تک نبوت میں بھی شریک تھے۔ اپنی شرح کی تائید میں کلام مجید کی یہ آیت پیش کرتے ہیں: ”اذہبا الی فروعہن..... فائتباہن فقولانا رسولا ربک (المقرآن ۲۵-۲۹) اس موضوع پر تبصرہ گزر چکا ہے۔ (نصل ۵)۔

مطابق ہمیشہ پیش آتی رہتی ہیں اور قیامت تک یوں ہی آتی رہیں گی چنانچہ کلام مجیدہ کی تاویل میں خود ہمارے داعیوں نے بڑا اختلاف کیا ہے جس کی کئی مثالیں اس تالیف میں خصوصاً فصل نمبر (۱۳) میں ملیں گی۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس کی تاویل صحیح ہے۔ مولانا آفر کے بعد اس ضرورت کو رفع کرنے والا کون ہے۔ گناہ طبیعت میں پڑا ہوا ہے۔ جیسا کہ سیدنا حمید الدین نے فرمایا ہے۔ گنہ گاروں پر حدود جاری کرنے والا کہاں ہے۔ اس جدید زمانے میں خاص کر تمدن کے بدل جانے سے نئے نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں ان کو حل کرنے والا کہاں ہے۔ سیدنا حمید الدین نے تو یہ فرمایا ہے کہ ہر زمانے میں رسول کا سارہیہ ہونا چاہئے۔ جو نہ مبی اور سیاسی ضرورتوں کو رفع کرے ورنہ خدا کے عدل پر حرف اُمیر کا اور اس کی محبت کا ارتقاع ثابت ہوگا۔

اگر داعی امام کے اوصاف سے

موصوف ہو جائے اور اس میں امام

کے فرائض انجام دینے کی قدرت

امام سے استغناء نہیں ہو سکتا
استغناء کا اعتقاد کفر ہے

ہو تو امام سے استغناء حاصل ہو جائے گا۔ جس کا اعتقاد بقول سیدنا حمید الدین کفر ہے۔ ہم اس مقام پر اس مسئلہ کی اہمیت کی وجہ سے سیدنا کی بحث بعینہ نقل کرتے ہیں جس میں آپ نے اثنا عشریوں پر ان کے امام کی غیبت کے متعلق اعتراض کیا ہے۔ ان کی قضیہ تیس بیان کی ہیں اور انھیں گمراہ بلکہ کافر قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں: - ومن ضلّ لنفسه (ای الاثنا عشریین) انھم یعتقدوننا امامۃ من لیس له وجود اصلاً ولا یلزم طاعتہ و اذا طوبوا بامہ اجتمعوا فی جوار غیبت بغیبة النبی عن قومہ حین خرج من مکہ ہارباً الی المدینۃ ولم یعلموا ان النبی موجود الشخص حین خرج معلومہ حدیث توجہ للعلة الموحدة فی تلك المدینۃ ولم یخرج من مکة الا بعد ان اقام علی ما کانہ ویسئلون عن العلة فی وجوب الامامة اذ الامامة انما وجبت لخلق الله عبادة لکونهم غیر عاملین و امتناع الوصول الیہ

اماموں اور داعیوں میں خواہ وہ مطلقین ہوں یا غیر مطلقین آسمان اور زمین کا سا فرق ہے۔ امامہ اہل عدل اور ابناء علیؑ نہیں۔ داعیوں کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ امامہ اہل بیت رسول اللہؐ میں داعی رسولؐ کی نسل میں شامل نہیں ہو سکتے۔ امامہ علم خدا کے خزانے اور علم نبوت کے وارث ہیں۔ داعی ایسے علوم کے حامل نہیں ہو سکتے۔ امامہ کا جوہر سماوی اور عالم علوی ہے۔ (۱) داعیوں کا جوہر سفلی اور عالم سفلی ہے۔ امامہ کے نفوس پر افلاک کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان کا تعلق اس عالم سے ہے جو خارج از افلاک ہے۔ (۲) داعیوں کے نفوس پر افلاک کا اثر ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ان کا تعلق اس عالم سے ہے جو افلاک میں داخل ہے۔ امامہ نے اپنی دعاؤں میں بھی نفوس اور گناہوں کا اعتراف کیا ہے وہ حقیقت میں ان حدود کے نقائص اور گناہ میں جو ان کے ضمن میں ہیں۔ داعیوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اماموں اور داعیوں میں وہی فرق ہے جو حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق میں ہے۔ بہر حال داعیوں کا مقابلہ اماموں سے نہیں کیا جاسکتا۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ مزید برآں داعی حدود جاری نہیں کر سکتے۔ داعی جمعہ اور عیدین کے خطبے نہیں پڑھ سکتے۔ داعی امام الزمان کی اجازت کے بغیر کلام اللہ کی تفسیر نہیں کر سکتے جیسا کہ مولانا طاہر کے فرمان مبارک سے واضح ہے۔ داعی زکوٰۃ تقیم کرنے میں اماموں کی طرح ایمین نہیں ہو سکتے۔ یہ ضرور ہیں تو سیدنا حمید الدین کے قول کے

(۱) اهل العدل و ابناء العدل (۲) سائل اخوان الصفاء (۳) بیت النبی ہم خیران علم اللہ و و اسر ثو علم النبوات (۴) سائل اخوان الصفاء (۵) جوہرنا جوہر سماوی و عالمنا عالم علوی (۶) سائل اخوان الصفاء (۷) نفوسہم المر و حانیۃ الشریفۃ النورانیۃ هم من خارج الافلاک فلا یحکم الفلاک علی انفسہم بل علی الجسادہم و انہم بالجساد مثلنا غیر ان بالانفس فرقا بیننا و بینہم مثل ما بین الحیوان الخیر الناطق و بیننا (۸) سائل اخوان الصفاء (۹) سیدنا حاتم بن ابراہیم الحامدی (الشموس الزاہرۃ صفحہ ۲۸)

.....عن اهل من الائمة كانهم معصومون فيما يرونه
واذا سئلوا في اديانهم من قبلوها قالوا من الثقة الذين اذا
ثبت كونهم من الثقة بطلت امامة الائمة اذ بوجود الثقة
يقع الاستغناء عن الائمة فاي فضيحة اعظم من اعتقاد ذلك
الذي يؤدي صاحبه الى ابطال ما اوجبه الله من مقامات الائمة
وقبول العلم ممن لم يعرض الله طاعته نعوذ بالله من الضلال
وسوء الحلال -

ترجمہ یہ اور ان کی (یعنی اثناعشریوں کی گمراہی یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے امام
کی امامت کے متعلق ہیں جس کا برگز وجود نہیں اور جس کی اطاعت لازم
نہیں۔ اگر ان سے اس کے متعلق پوچھا جائے تو یہ حجت پیش کرتے ہیں امام
کی غیبت جاکر ہے جس طرح رسول کی غیبت جائز تھی جبکہ آپ مکہ سے
مدینہ تشریف لے گئے۔ لیکن انھیں یہ نہیں معلوم کہ رسول اس وقت موجود
تھے اور لوگوں کو اس بات کا بھی علم تھا کہ آپ کہاں تشریف لے گئے
علاوہ اس کے آپ کے سے مولانا علی کو اپنی جگہ مقرر کرنے بغیر باہر نہیں نکلے
..... ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وجوب امامت کی طاعت کیا
ہے۔ امامت کہاں ہے تو واجب ہوئی کہ خدا کے بند سے عالم نہیں ہیں اور
وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ بھی نہیں سکتے تاکہ وہ خود انھیں تعلیم دے اس لئے
اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا کہ آپ انھیں تعلیم دیں۔ اب چونکہ رسول
قیامت تک زندہ نہیں رہ سکتے ارشاد تعلیم کے لئے امام آپ ﷺ
فائم مقام ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو صلح و معاد کی طرف چلائے جب
ان لوگوں سے یہ سوال کیا جائے تو ان کو ضرور یہ جواب دینا ہوگا۔
ورنہ ان کی گمراہی ظاہر ہو جائے گی کہ وہ ایک ایسے امام کی امامت
کے متعلق ہیں جو نہ تو معلوم (یعنی معروف) ہے اور نہ خدا کی اطاعت
کی طرف بلاتا ہے۔
اور ان کی گمراہی یہ ہے کہ..... اللہ تعالیٰ

ليتولى بذاته هذا يتهم وامتناع بقاء الرسول ليعتق ان شأدهم
وتعليمهم فيكون الامام قائماً مقامه في تعليم العباد والدعاء الى
صلاح المعاد فانهم اذا سئلوا عنها لم يخل جوابهم من ذلك والا
كانوا غير محجبيين عن السؤال فيتضم ضلالهم باعتقاد من يعلم
ولا يدعوا الى طاعة الله -

ومن ضلالهم والله اخبركم من بطون
ادها لكم لا تعلمون شيئاً واذا لم تتعلموا انتم
اديانكم ولا اخذتموها من امام معصوم ولا ممن هو من جهة
امام معصوم فمن اخذتم اديانكم فيصيروا بين امرين في الجواب
اما ان يقولوا اخذنا ادياننا من امام معصوم او من جهة من هو
من جهة امام معصوم مفترض الطاعة قائم بتقويمه فيطالبون
بالدلالة عليه ولا يقبلون على ذلك اذا امامهم لا وجود له
ويقولون اخذنا ادياننا من الثقة فلينزهم امران امر يصير
به كافرين وهو نقض ما امر الله به وابطال ما اوجب من مقام
الائمة اذ بوجود الثقة في كل وقت وزمان وقوع الاستغناء
عن الائمة وعز علي وذرئته وهو الكفر وامر يصيرون به شاكين
في دين الله لكونهم في الاخذ ممن اوجب الله طاعته وهو معصوم
علي شك وقد قال الله تعالى وما امر الا ليعبده
الله فخلص له الدين وحيث يكون الاخلاص لا يكون الشك فهم
شاكون في عبادته الله غير مخلصين ان سلموا ووجب مقام الائمة
وكافرون ان جوزوا واخذ اديانهم من الثقة من دون الائمة
الابرار ذلك بان الله مولد الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى لهم
ومن قضا حجتهم انهم قد علموا ان المعصوم في كل زمان
واحد وان من سواه يجوز عليه الزلة والخطأ ثم مع علمهم
بذلك يقبلون رواية فلان بن فلان العطار وقلان بن قلان

العطار اور فلاں بن فلاں کی روایت کو جو کسی امام کی طرف سے کی جاتی ہے قبول کر لیتے ہیں۔ گویا ان کے راوی اپنی روایتوں میں معصوم ہیں۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنا دین کس سے سیکھا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ثقات سے سیکھا ہے۔ لیکن جب ان کا ثقات ہونا ثابت ہو جائے تو ائمہ کی امامت باطل ہو جاتی ہے کیونکہ ثقات کا وجود مستلزم ہے ائمہ سے استغناء (یعنی بے نیازی) حال ہونے کا۔ اب کوئی شخصیت اس اعتقاد سے بڑھ کر ہے جو معتقد کو ائمہ کے ابطال کی طرف پہنچاتا ہے۔ اور جو ایسے شخص سے علم حاصل کرنے پر آمادہ کرتا ہے جس کی طاعت اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی ہے۔ ہم خدا سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں گمراہی اور بڑی حالت سے بچائے۔“

تبصرہ

چھٹی صدی سے ہم اور ہمارا اثنا عشری
بھائی ایک ہی کشتی پر سوار ہیں۔
اس بحث پر زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مسئلہ ایسا صاف اور واضح ہے کہ ہمارے عربی داں بھائی سیدنا حمید الدین کی اصلی بحث پڑھ کر اور ہمارے اردو داں بھائی اس کا ترجمہ دیکھ کر فوراً یہ کہہ اٹھیں گے کہ مولانا طیب کے بستر کے بعد ہم اور ہمارے اثنا عشری بھائی ایک ہی کشتی پر سوار ہیں۔ جو اعتراضات ان کے بارہویں امام محمد المنتظر کی غیبت اور ان کے بعد ان کے ثقات کے وجود پر سیدنا نے کئے ہیں وہی اعتراضات مولانا طیب کے ستر اور آپ کے بعد آپ کے دعاۃ مطلقین کے وجود پر صادق آتے ہیں۔ گویا جس ہتھیار سے ہم نے اپنے اثنا عشری بھائی کو قتل کیا ہے اسی ہتھیار سے اب ہم قتل ہوئے جاتے ہیں۔ ہمارے دعاۃ مطلقین کے موجود اور مخصوص ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اثنا عشری بھی اپنے ثقات کو مخصوص یعنی امام کے قائم کئے ہوئے

فرماتا ہے کہ ہم نے جب تمہیں پیدا کیا۔ اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے
 جب تم اپنا دین نہیں جانتے اور نہ تم نے اُسے
 امام معصوم سے اخذ کیا (یعنی سیکھا) ہے اور نہ ایسے شخص سے سیکھا
 ہے جو امام معصوم کی طرف سے ہے تو پھر تم نے اپنا دین کس سے سیکھا؟
 اس سوال کا ان کو دو جوابوں میں سے ایک جواب دینا پڑے گا۔ یا تو
 وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنا دین امام معصوم سے سیکھا ہے یا ہم نے اپنا
 دین اس شخص سے سیکھا ہے جو امام معصوم مقرر فی الطاعہ کی طرف
 سے (مقرر ہے) اور جسے امام معصوم درست کرتے ہیں پھر ان سے
 پوچھا جائے گا کہ امام معصوم کون ہیں۔ وہ بتا نہیں سکیں گے کیونکہ ان
 کے امام کا وجود ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا دین ثقات (یعنی
 بھروسے کے مجتہدین) سے سیکھا ہے۔ اس قول سے دو باتیں ان پر لازم
 ہوتی ہیں۔ یا تو وہ کافر ثابت ہوتے ہیں کیونکہ انھوں نے مقامات ائمہ
 کو جنھیں اللہ تعالیٰ نے نہایت کیا ہے باطل کر دیا ہے۔ اور اس امر کو
 جسے اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا ہے توڑ دیا ہے۔ اس لئے کہ ثقات کے
 وجود سے ہر زمانے میں ائمہ سے استفتاء لازم آتا ہے جو کفر ہے۔ یا تو وہ
 اپنے دین میں شک کرنے والے ثابت ہوتے ہیں۔ کیونکہ انھوں نے اپنا
 دین ایسے لوگوں سے سیکھا ہے جن کی طاعت اللہ تعالیٰ نے واجب نہیں
 کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”ان کو حکم دیا گیا کہ خالص اللہ ہی
 کی بندگی کی نیت سے ایک رُخ ہو کر اس کی عبادت کریں“ اور جہاں
 اخلاص ہو گا وہاں شک نہیں ہو گا پس وہ اللہ کی عبادت میں اہل شک
 ثابت ہوں گے، اگر انھوں نے ائمہ کے وجوب کو تسلیم کیا یا اہل کفر
 ثابت ہوں گے اگر انھوں نے ائمہ ابراہار کو چھوڑ کر اپنا دین ثقات سے سیکھا۔
 اور ان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ جانتے
 ہیں کہ معصوم ہر زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے اس کے سوا جتنے لوگ ہیں ان کے
 لغزش اور خطا کا ہونا ممکن ہے۔ باوجود یہ جاننے کے وہ لوگ فلاں بن فلاں

یظہر ملککم فی الأجسام والارواح فی دور الستر بحری اموی ہسم
فی الانفس والعقول ۔

ترجمہ :- ”خلفا رہینے، ائمہ کبھی ظاہر ہوتے ہیں سب لوگ انھیں دیکھ سکتے ہیں۔

جیسا کہ دور کشف میں ہوتا ہے۔ اور کبھی دور ستر واقع ہوتا ہے جس میں

ظاہر نہیں ہوتے۔ لیکن دور ستر میں بھی وہ اپنے دشمنوں سے بالکل مفقود

یعنی بے پتہ نہیں ہو جاتے۔ ان کے اولیاء یعنی مومنین تو ان کا پتہ

جانتے ہیں اور ان میں سے جو ان کے ملنے کا ارادہ کرے ان سے مل سکتا

ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو خدا کی حجت کا ارتقاع اور اس رسی کا جوا اللہ اور

اس کے بندوں کے درمیان دراز کی ہوئی یعنی لٹکی ہوئی ہے انقطاع

لازم آئے گا پس وہ زمین کے اوقاد (یعنی بیجیں) ہیں۔ دور کشف میں

ان کی حکومت اجسام اور ارواح دونوں پر ہوتی ہے اور دور ستر

میں ان کا انفس اور عقول پر حاوی رہتا ہے۔“

اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ دور ستر میں ائمہ اپنے دشمنوں سے بالکل

مفقود یعنی بے پتہ نہیں ہو جاتے اولیاء یعنی مومنین تو ان کا پتہ بھی جانتے ہیں

اور ان سے مل بھی سکتے ہیں۔ لیکن ہم کو نہ امام حاضر کا پتہ معلوم ہے نہ ہم ان سے

مل سکتے ہیں۔ ہمارا ملنا تو کجا ہمارے دعاۃ مطلقین بھی ان سے نہیں مل سکتے۔ اس

مولانا احمد بن عبد اللہ کے ارشاد کے مطابق خدا کی حجت کا ارتقاع اور اس کی تحمل

ممد و کا انقطاع لازم آتا ہے۔ سیدنا حمید الدین کی حجت بھی یہی ہے جو بھی گزری

سیدنا حمید الدین کا یہ کہنا کہ اثنا

عشر ایسے امام کو ماننے میں جن کا وجود

ہی نہیں ہے ایک مبالغہ ہے کیونکہ ان

کے بارہویں امام محمد المنتظر جب غار میں

تشریف لے گئے اس وقت ان کی عمر

پانچ سال تھی جس طرح ہمارے ائمہ مومنین

امام مولانا طیب جب متور ہو گئے اس وقت ان کی عمر ڈھائی سال تھی۔ فرق عشر

اثنا عشر لوں کے بارہویں امام

اور ہمارا کیسویں امام کی غیبت میں

کوئی فرق نہیں۔ دونوں بچپن

ہی میں غائب ہو گئے۔

مانتے ہیں بلکہ اُن کے ثقافت تو کئی سال تک امام غائب سے مل کر ان کی طرف سے اخبار لایا کرتے تھے۔ یہ سفر ابھی کہے جاتے ہیں۔

پھر استغناء کا سوال پیدا ہوا جاتا ہے جس کے اعتقاد سے ہم کافر بن جاتے ہیں۔ استغناء ابھی اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ اس کی مدت تقریباً ڈیڑھ ہزار سال ہو گئی اس لئے کہ اب جو امام ظاہر ہوں گے وہ گنتی میں سویں اور رتبہ میں قائم القیامہ ہوں گے جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس دو عیدیں ہیں ایک عید الفطر جو مولانا مہدی پرشل ہے اور دوسری عید الاضحیٰ جو مولانا قائم پرشل ہے۔ یہ قدر حیرت کی بات ہو گی کہ امامت کی ضرورت تو صرف پانچ سو سال تک ہے۔ اس کے بعد رفع ہو گئی اور دین کے اہم امور وعاء مطلقین کے ذریعے تقریباً ڈیڑھ ہزار سال تک چلتے رہیں گے۔ حالانکہ سیدنا محمد الدین فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں ایک امام کی ضرورت ہے جو آنحضرت صلیع کی صفات کا حامل ہو۔ اور آپ کے فرائض انجام دے۔ ورنہ خدا کا عدل باطل ہو جائے گا اور غدر نبوی کے مسلمانوں کی برتری دوسرے مسلمانوں پر جو قیامت تک آنے والے ہیں لازم آئے گی جو ناممکن ہے ہم اس سے پہلے تفصیل سے سمجھا چکے ہیں کہ وعاء مطلقین ائمہ کی برابری نہیں کر سکتے اور نہ اُن کے فرائض انجام دے سکتے ہیں۔

دو رستہ میں ائمہ کا پتہ معلوم ہونا اور مومنین کا اُن سے ملنا

الخلفاء (الائمة) بما كانوا اظهروا بالاعيان موجودين في الدنيا في دور الكشف وبالضد من ذلك في دور الستور غير انهم في دور الستور لا يكونون مفقودين الوجود جملة من اعدائهم فاما اولياءهم فيكون مواضعهم ومن اراد منهم قصدهم تمكن منه ولو كان غير ذلك كان منه خلل والسرمان من الامام الذي هو حجة الله على خلقه وهو تفرع من حجة ولا يقطع الجبل الممدود بينه وبين عباد الله فلهذا اراد الدين في دور الكشف

میں ایک معصوم امام کی ضرورت بتائی ہے نہ کہ کا معصوم کی۔ آپ کی دلیلوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلعم کی وفات کے بعد آنحضرت کا سام خدا کے بندوں کی رہائی کے لئے ضروری ہے ورنہ خدا کا عدل باطل ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم کو تفصیل سے معلوم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہیں یہ بھی کہنا پڑا کہ ستر کے داعیوں سے جو کلاماً ہونا ناممکن ہے۔ بخلاف ظہور کے داعیوں کے جو جوہر کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کو امام حاضر راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہتے وقت بھی ہم نے یہ نہیں خیال کیا کہ ایسی صورت میں دعاۃ مطلقین کے سبب سے ہم کو امام سے استغناء حاصل ہو جائے گا جس کا اعتقاد سیدنا حمید الدین کے ارشاد کے مطابق کفر ہے۔ کیونکہ وہ اماموں کی طرح معصوم ہو جائیگے جن سے جوہر کا صادر ہونا ناممکن ہے۔ یہ بات کس قدر حیرت انگیز ہو گئی کہ ستر کے زمانے میں ائمہ اپنے داعیوں کو اقامت حدوٰ اور رض و غیرہ کے معاملوں میں الہام تو کر سکتے ہیں تاکہ ان سے کوئی غیر مناسب عمل صادر نہ ہو لیکن ان کے جوہر کی اصلاح نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ستر کے داعیوں کو کا معصوم قرار دینا پڑا اور یہی مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ ان سے کوئی جوہری صادر

(۱) قال سیدی لقمان بن سیدی حبیب اللہ فی بعض مسائلہ فی الحقّیۃ علی الفرقۃ المہجومیۃ اعلم ان الدور دوران دور و ظہور و دور ستر و کلام سیدنا القاضی النعمان فی عصمتہ النبی والوصی والامام دون الداعی فی دور الظہور لانه ذکر ان جار الداعی یجب علی المؤمنین ان ینھوا ذلک الی الامام ولا یجحدوا باخنیائہ شیئا و کذا الذی کلام سیدنا فی استحالة الداعی من الخیر الی الشتر فی دور الظہور فذکر صاحب الرسالة الحاشیۃ ان دور الستر خلاف دور الظہور وقال فی دور الستر یتقیر الداعی المطلق داعیاً مطلقاً مثله فاقی بلفظ دور الستر و ذکر خروج بن ملک ان زماننا من مان ستر و الداعی المطلق کا معصوم و کذا الذی قال ابن بن ادریس فی امر سیدنا داؤد بن عجیب شاہ (سیدنا طاہر سنف الدین الرسالة الروضانیۃ المسماۃ۔ فلسفہ فو فی عظیمہ و مستطابہ)

اتنا ہے کہ ان کے پاس وہی بارہویں امام قائم القیامہ کی حیثیت سے قیامت کے روز ظاہر ہوں گے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا طیب کی نسل سے ایک امام قیامت کے دن ظاہر ہوں گے جو قائم القیامہ ہوں گے۔ امام کی غیبت کے مسئلے میں ہم اور وہ دونوں متفق ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ ایک ہی امام قیامت کے روز تک کس طرح زندہ رہ سکتا ہے تو یہ جواب دیتے ہیں کہ جیسے خضرؑ اور الیاسؑ اب تک زندہ ہیں۔ اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔

اگر ہم یہ کہیں کہ مولانا طیب کی نسل سے یکے بعد دیگرے جو ائمہ ہوتے جا رہے ہیں وہ دعاۃ المطلقین کو فیض پہنچاتے ہیں۔ ان کی تائید دعاۃ المطلقین کی طرف ہر لحاظ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی تو ہمارے اثنا عشری بھائی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بارہویں امام محمد المقتدر اپنے اثقات بلکہ تمام تابعین کو فیض پہنچا رہتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں کئی روایتیں پائی جاتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے امام نے کسی بھولے بھٹکے ہوئے کو راستہ بتایا۔ فلاں مسئلے کا جواب فلاں عالم کے دل میں ڈال دیا۔ فلاں کو فلاں مصیبت سے بچا لیا۔ گویا ان کے غائب امام ہمارے مستور امام سے خلق اللہ کو زیادہ فائدہ پہنچا رہے ہیں کیونکہ ہم نے امام کا مرکز صرف دعاۃ المطلقین کو ٹھہرایا اور انہوں نے امام کے فیض کا دائرہ بہت وسیع کر دیا ہے۔ ہم دونوں کا یہ جواب سن کر اہل ظاہر ہم سے یہ کہیں گے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض روحانی تمام مسلمانوں کو پہنچتے رہتے ہیں۔ تمہارے امام تو شخصی طور پر اپنے اثقات یا دعاۃ المطلقین کو فیض نہیں پہنچاتے نہ کسی مراسلت کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر مراسلت کا راستہ کھلا بھی تو تقریباً آٹھ سو سال میں ایک ہی دفعہ۔

دعاۃ المطلقین کا "المعصوم" ہونا | جب ہم نے دیکھا کہ ائمہ معصومین تو

دعاۃ المطلقین ان کی ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور اس نمائندگی کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو ہمیں مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ دعاۃ المطلقین کا المعصوم ہیں لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ المعصوم معصوم کی برابری ہرگز نہیں کر سکتا۔ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں سیدنا حمید الدین نے ہر زمانے

امانت رسالت فیضیر کلام مجید۔ استفتاء۔ اقامت حدود وغیرہ کی ضرورتیں تو سیدنا حمید الدین کے قول کے مطابق ہمیشہ پیش آتی رہتی ہیں۔ اور قیامت تک پیش آتی ہیں گی لیکن مولانا آخر کے بعد کوئی ایسا منصوبہ امام جو آنحضرت صلعم کے صفات سے موصوف ہو اور جو آپ کے فرائض انجام دے سکے اب تک ہمیں نہیں ملا۔ اور نہ قیامت تک کسی ایسے امام کے ملنے کی امید ہے۔ ہمارے بعض بھائی یہ کہہ کر اپنے دلوں کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں اس لئے ہم سے امامت اور رجحوت کے دونوں سلسلے منقطع ہو گئے۔ نہ معلوم ہمارے کیا سوابق لینے پہلے گناہ میں خدا کی اس میں کیا مصلحت ہے لیکن انھیں معلوم ہونا چاہئے کہ اسلام کبھی یا یوسی کی تعلیم نہیں دیتا اللہ فرماتا ہے: ”وَلَا يَتَّخِذُ الْوَحْيُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ رُوحِ اللَّهِ الْكَاثِرُ“ المقوم انکافروں، اس مضمون کی کلام مجید میں متعدد آیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ سیدنا حمید الدین کے قول کے مطابق خدا کا عدل قائم نہیں رہتا۔ کیا خدا اے تم نے صرف پانچ سو سال کے مومنوں کے لئے امامت کا سلسلہ جاری رکھا اور تقریباً ڈیڑھ ہزار سال کے مومنوں کو اس سے محروم کر دیا۔ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ مولانا آخر کے عہد کے مومنین کس طرح گنہگار ہو سکتے ہیں۔ گنہگار تو فرقد نزار یہ کہ وہ افراد ہوئے جنہوں نے مولانا آخر کو شہید کیا۔ مومنین سے اللہ تعالیٰ نے کیوں امامت کا سلسلہ منقطع کر لیا۔ ان میں ضرور تھوڑے تو نیک اور اہل اخلاص ہوں گے۔ یہ اصول بھی کہ امامت کا باپ کے بعد بیٹے ہی میں منتقل ہونا ضروری ہے یا دیگر ثابت نہ ہو اچھا کہ آئندہ فصل نمبر (۱۳) کے عنوان ”وراثت امامت کی منتقلی باپ کے بعد بیٹے میں“ بتایا جائے گا۔

سیدنا قاضی نعمان کی روایت کے
زندہ امام کی معرفت کا وجوب

من مات لا یعرف امادہ ولا مات میتة جاهلیة“ سن کر فرمایا کہ اصل حدیث میں ”امادہ دھر جیا“ ہے کسی نے آپ سے کہا کہ ہم نے ”جیا“ نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم رسول اللہ نے ”جیا“ ارشاد فرمایا۔ ہے (۱)

(۱) سیدنا قاضی نعمان (دعا شریع الاسلام) والایۃ الاممہ

نہیں ہو سکتا۔

سیدنا جمید الدین نے منصوص امام کی ضرورت پر دلیلیں کب اور کیوں پیش کیں

اوپر کی دلیلیں سیدنا جمید الدین کی کتابوں "المصابیح" اور "تنبیہ الہادی" و المستهدی میں پائی جاتی ہیں، آپ یہ امید کرتے تھے کہ مولانا حاکم ہی وہ امام ہوں گے جن کے ہاتھ پر حلالک عباسیہ

وامویہ (اندلس) فتح ہوں گے اور تمام عالم میں اسماعیلی مذہب کا جھنڈا بلند ہو گا۔ آپ نے لکھا ہے کہ کلام جمید اور دیگر آسمانی کتابوں میں یہ خوش خبریاں وارد ہوئی ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک خوش خبری بھی صحیح نہ نکلی جیسا کہ مولانا حاکم کے ذکر میں معلوم ہو چکا ہے خود مولانا حاکم ہی اس مسئلہ میں غائب ہو گئے۔ اگر سیدنا کو یہ معلوم ہوتا کہ مولانا حاکم کے بعد یا انچوس امام مولانا طیب بھی ستہ اختیار کریں گے اور خطایری امامت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا تو آپ شاید کورہ دلائل کو حذف کر کے امامت منصوصہ پر دوسری فتنہ کی دلیلیں پیش کرتے۔ کتاب المصابیح کی تصنیف کی تاریخ ۴۱۱ھ کے کچھ قبل ہے، کیونکہ اس حجت العقل میں اس کا ذکر ہے جو ۴۱۱ھ میں لکھی گئی۔

مذکورہ دلائل کی بنیاد نہایت کمزور ہے یہ بحث تو ہمارے ان بھائیوں سے ہوئی جو دعاۃ مطلقین کے سلسلے کو

متصل مانتے ہیں۔ گود ایموں کے سلسلے اور اماموں کے سلسلے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کے اعتقاد پر جو سیدنا محمد بن ابی ہاشم متوفی ۱۵۷ھ کے بعد دعوت کو منقطع سمجھتے ہیں روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ دعیموں کے اکثر رشتہ دار اور تعلیم یافتہ طبقے کا یہی اعتقاد ہے۔ ان کے ہاں تو امامت کی نمائندگی بھی مرتفع ہو گئی۔ بہر حال ہمارے تمام اہل اسماعیلی بھائی خواہ وہ دعوت کے اتصال کے قابل ہوں یا القطار کے اگر امامت منصوصہ کے مسئلے پر انصاف کی نظر ڈالیں تو انہیں ماننا پڑے گا کہ ہماری کتابوں میں جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں ان کی بنیاد کم زور ہے۔ ارشاد ہدایت۔ تسلیم تبلیغ

ایسے امام کی ضرورت ہے جو آنحضرت صلعم سا ہو۔

امام کا حوالہ شدہ کی خبر دینا | سیدنا جعفر بن منصور الیمین فرماتے ہیں۔

ألقائهم بالسيف يعلم الجهر

من القول وما كنتم تكتمون^(۱) یعنی امام جس نے تلوار اٹھائی ہے اس بات کو بھی جانتا ہے جو پکار کر کہی جائے اور اس بات کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو^(۲) آپ اپنی دوسری تصنیف میں اس طرح فرماتے ہیں۔ اولیاء اللہ یعلمون أفعال العباد ویطلعون علی سرائرهم یعنی خدا کے اولیاء کو بندوں کے افعال کا علم ہے اور وہ ان کی مخفی باتوں کو جانتے ہیں^(۳)

سیدنا حمید الدین کا ارشاد ہے کہ ”ولہ (ای مولانا الحاکم) معجزہ بل معجزات و اخبار کائنات قبل کونہا و اظہار للعلم المکنون“ یعنی مولانا حاکم کا ایک معجزہ نہیں بلکہ کئی معجزے ہیں۔ آپ حادثوں کی جنسہ ان کے وقوع سے پہلے دیتے ہیں۔ اور آپ پوشیدہ علوم کو جانتے ہیں۔ مولانا قائم عالم الغیب والشہادہ ہیں مولانا مغر کا خط قرمطی کے نام نقل کیا جا چکا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ غیب کی باتیں جانتے ہیں جب مولانا مستنصر نے اپنے دونوں بیٹوں کو امامت کے لئے جھگڑتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنی صلب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا امامت کا مالک تو بھی میری صلب ہی میں ہے۔^(۴) مولانا طیب کے پیدا ہوتے ہی مولانا آمر نے آپ پر رض کر دی اور تمام حدود کو حکم دیا کہ وہ سب ایسا کہیں۔ امام الزمان مبارک ہوئے ہماری اکثر کتابوں میں ایسی کئی روایتیں ہیں جن سے ائمہ کا غیب داں ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ ذیل کی خبر بہت قابل غور ہے۔

مولانا علی زین العابدین اور مولانا محمد باقر سے روایت ہے کہ آپ دونوں نے

(۱) القرآن ۲۱ کتاب الکشف صفحہ ۱۲۸ (۲) سرائر النطق صفحہ ۲۵۸

(۳) المصابیہ (ذکر مولانا الحاکم) (۵) عیون الاخبار (ذکر مولانا

المستنصر صفحہ ۲۲۵-۲۵۰ (۶) عیون الاخبار =

اس حدیث میں ”حیاً“، منجات کا حال واقع نہیں ہو سکتا کیونکہ جو شخص امام کو پہچانے گا وہ اپنی زندگی ہی میں پہچانے گا نہ کہ مرنے کے بعد۔ اس لئے وہ امام کا حال ہو گا۔ اب حدیث کے معنی ہوئے کہ جو شخص اپنے زمانے کے زندہ امام کو نہ پہچانے وہ زمانہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ ہم بھی صرف مولانا طیب کو پہچانتے ہیں جن کو گزرے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے۔ ہم اپنے زمانے کے زندہ امام کو تو نہیں پہچانتے کہ وہ کون ہیں اس لئے ہم میں سے جو مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔

بہت ممکن ہے کہ سیدنا موصوف نے یہ حدیث ہمارے اثنا عشری بھیابیوں کی ترویج میں نقل کی ہو۔ ان کو یہ بتانا مقصود ہو کہ ہم کو اپنے زمانے کے زندہ امام (یعنی مولانا معز) کی معرفت حاصل ہے اور ہم ایسے امام کو پہچانتے ہیں جو جن کو غار میں چھپے ہوئے تقریباً سو سو برس گزر چکے ہیں۔

اگر ”حیاً“ کا لفظ حدیث میں نہ بھی ہوتا تو اعتراض بدستور باقی رہتا۔ اس کے ہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے زمانے کے امام کون ہیں ”حیاً“ کا اضافہ کرنے سے ہماری یہ کوشش بھی ہو گی کہ ہم اہل ظاہر کی موت کو جاہلیت کی موت کی طرف منسوب کریں، لیکن وہ بھی ہم سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے امام طیب کو پہچانتے ہو جو فوت ہو چکے ہیں اسی طرح ہم بھی اپنے نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں جو وفات پا چکے ہیں، اگر تمھاری حدیث صحیح ہے تو تم اور ہم دونوں جاہلیت کی موت مرتے ہیں، اس قول سے بچنے کے لئے ہم نے مجبوراً ”حیاً“ کا لفظ بڑھایا ہو گا کیونکہ جس طرح ابھی ہم کہہ چکے ہیں سیدنا قاضی نعمان نے مولانا معز کے حکم سے دعائے اسلام تیار کی جو اس وقت زندہ تھے لیکن اب یعنی مولانا طیب کے غائب ہو جانے کے بعد ہم اسی شتی پر سوار ہو گئے جس پہاڑی ظاہر ہوا کرتے تھے ہم نے بار بار یہ کوشش کی کہ ہم اہل ظاہر سے کسی نہ کسی طرح کا امتیاز پیدا کر کے ان سے الگ ہو جائیں لیکن فطرت کے قوانین سے مجبور ہو گئے اور آخر میں ان ہی کا مسلک اختیار کرنا پڑا۔ امامت کے مسئلے میں تو ہمارا دعویٰ بالکل ناکام رہا۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب قیامت تک کوئی منصوبہ امام ظاہر نہ ہو گا۔ داعیوں کا سلسلہ بھی جیسا کہ ہمارے تعلیم یافتہ اور رہنما خیال بھائی کہتے ہیں منقطع ہو گیا ہے۔ ہمارے اصول کے مطابق ہر زمانے میں ایک

کو بھی اس پر اتفاق ہے کہ وحی کے سوا جو آنحضرت صلعم سے مخصوص تھی مولانا علی ان تمام فضائل کے جامع ہیں جو آپ میں تھے (۱)

تبصرہ

سیدنا جعفر بن منصور النعمین اور سیدنا قاضی نعمان کے اقوال میں نمایاں فرق ہے۔ سیدنا جعفر چونکہ باطنی دعوت کے صدر تھے اس لئے آپ نے ائمہ کو غیب دانی کے اس وصف سے موصوف کیا جو خدا کے لئے مخصوص ہے۔ ”انہ یعلم الجہر وما کنتم تکتمون“ کلام مجید کی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ ہی سے مختص ہے۔ آپ نے امام کی بھی یہی صفت بتائی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے ”قل لا اقول لکم عندی خزائن ان الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک“ (۲) یعنی اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔“ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا اسماعیل کو وحی مجبیٰ جو رسول کے لئے مخصوص ہے۔ بخلاف سیدنا قاضی نعمان کے جو ظاہری عہدہ قضا پر مامور تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ ائمہ نہ غیب داں ہیں نہ ان پر وحی آتی ہے۔ حالانکہ سیدنا جعفر آپ کے ”مولیٰ“ ہیں۔ استاد اور شاگرد کی تعلیم میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ان واقعات سے ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت پر پوری روشنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے وضاحت سے بتا چکے ہیں (۳)۔ اہل ظاہر ہمیں یہ الزام دیں کہ ہم امام کو خدا سمجھتے ہیں اور اسے رسول اللہ صلعم کے مقابلے میں چار درجے فضیلت میں زیادہ تصور کرتے ہیں (۴) اس لئے ہمارے پچھلے داعیوں نے اہل ظاہر کے خوف سے اپنے اصلی غلو آمیز عقیدے

(۱) المصابیح (برہان) - مصباح ۵ - مقالہ (۲) القرآن ۲۱ (۳) نقد (۴) عنوان ”ہماری اسماعیلی تعلیم میں اختلاف اور اس کے کئی پہلو“ (۴) فصل ۵ (آنحضرت صلعم اور مولانا علی)۔

حاصل ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا۔ اسی طرح ان کتابوں سے کسی مومن کو فائدہ پہنچایا نہیں؟ مولانا علیؒ کے مختصری و وصیت نامے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ائمہ بادشاہوں اور داعیوں کے زام اور دنیا کی مدت سے واقف تھے۔ اگر واقعی مولانا علیؒ نے ایسا وصیت نامہ چھوڑا جو ایک امام کے بعد دوسرے امام کو ملتا رہا تو پھر ہمارے اماموں نے اپنے کفیلوں اور داعیوں کے قائم کرنے میں کیوں غلطیاں کیں۔ خاص کر امام موسیٰ کاظمؑ کو مولانا صاحبؒ کا کفیل بنانا ایک بڑی غلطی تھی جس کی وجہ سے لاکھوں شیخہ گمراہ ہو گئے۔ اسی کئی نظیریں اس تالیف میں گزر چکی ہیں۔ اگر مولانا حاکم کو اپنے داعیوں کے اسماء کا علم ہوتا تو جس طرح مولانا علیؒ کے وصیت نامے میں لکھا ہوا تھا تو آپ نااہل اور بددیانت داعیوں کو مقرر کر کے یکے بعد دیگرے کیوں ان کی گردنیں مارتے؟ کیوں مولانا مستنصر کے عہد میں وزیروں کی تبدیلیاں کثرت سے ہوئیں جس کی وجہ سے اہل ظاہر کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ آپ ایک عیشیہ خلیفہ تھے جو سیاسی معاملات سے بے خبر تھے۔ قرآن مجید کے ساتھ جو کتاب العلم مذکور ہے اس کا کیا درجہ ہے؟ کیا کتاب القدیدایت کے لئے ناکافی ہے۔ ان باتوں پر غور کرنے سے نتیجہ نکلتا ہے کہ روایت مذکورہ موضوع روایتوں میں سے ہے۔ مولانا علیؒ، مولانا علی زین العابدینؑ، اور مولانا محمد باقر اہل بیت کے بزرگ ترین ائمہ میں ان کی طرف اسی موضوع روایتیں ہرگز منسوب نہیں کی جاسکتیں یہ تو ہم لوگوں نے اماموں کی شان بڑھانے کے لئے وضع کر لی ہیں۔ کیا اس روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ہم قرآن مجید کے علاوہ کتاب العلم کو بھی ہدایت کی کتاب ماننے ہیں اور اسے اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں حالانکہ ہم خود اس حدیث کو مانتے ہیں: **انی قال لک فیکم الثقاہین کتاب اللہ وعذرتی**؟ اس سے ظاہر ہے کہ کتاب اللہ کے سوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری کتاب نہیں چھوڑی۔

امام کا فواجش کا مرتکب ہونا امام کے کس فیصل کو برا نہ سمجھنا چاہیے اگرچہ کہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے شرعی مجرمات کا مرتکب ہوتا ہوا بھی دیکھیں۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے اس لئے ہم یہاں سیدنا آدمی نعمان بن محمد کی عربی عبارت بعینہ نقل کرتے ہیں۔ تاکہ ہمارے بھائی اس پر

چھپا کر ایسی باتیں کہیں جو اہل ظاہر کے عقیدے سے ملتی جلتی ہیں۔ سیدنا حمید الدین نے مولانا علی کو کچھ وحی کے تمام نبوی فضائل سے موصوف بتایا ہے جس کتاب میں آپ نے اس طرح لکھا ہے وہ ”المصابیح“ کے نام حسین بن جوہر القائد کے عقیدے کی اصلاح کے لئے تصنیف کی گئی ہے جو مولانا حاکم سے پھر گئے تھے اور جنھیں آپ کی امامت میں شک پیدا ہو گیا تھا۔ یہ قائد مصر سے بھاگے، آخر میں گرفتار ہوئے اور مولانا حاکم نے انھیں قتل کرا دیا۔ اس کتاب میں اگر سیدنا موصوف یوں لکھتے کہ مولانا علی اور آپ کی ذریت سے جو ائمہ ہوئے وہ حضرت رسول اللہ صلم سے کہیں افضل ہیں۔ جیسا کہ سیدنا جعفر نے لکھا ہے تو آپ کا اصل مطلب فوت ہو جاتا۔ ورنہ ہمارا اصلی اسماعیلی عقیدہ یہ ہے کہ آنحضرت صلم زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے صرف مستودع بنائے گئے تھے مستقر امام مولانا علی ہی ہیں جن پر دلالت کرنے کے لئے آنحضرت بھیجے گئے۔ اسی بناء پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو آخری رسالت پہنچائی وہ مولانا علی کی ولایت ہے۔ گویا آپ کے مبعوث ہونے کا مقصد اصلی یہ ہے کہ آپ باطنی شرک کو مٹائیں۔ سیدنا مومد نے اپنی اکثر مجلسوں میں یہ بحث کی ہے کہ دنیا میں کوئی مشرک نہیں ہے۔ سب خدا کو واحد سمجھتے ہیں اگر لوگ شرک کرتے ہیں تو مولانا علی کی ولایت میں شرک کرتے ہیں۔ اسی اصول پر ”ویل للمشرکین الذین لا یوتون الذکوۃ“ کی تاویل کی گئی ہے۔^(۱) ہماری کتابوں میں شرک کی تعریف یہ ہے۔^(۲) الشریک فی الخلد و دلالی المعبود۔^(۳) مسئلہ نبوت اور امامت تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔

مولانا علی زین العابدین اور مولانا محمد باقر کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلم نے مولانا علی کو ہتھیاروں کے ساتھ چند کتابیں بھی دیں۔ یہ کونسی کتابیں تھیں۔ ان میں کیا لکھا ہوا تھا۔ کیا کسی امام نے اپنے قریب ترین حدیثیہ باب ابواب کو یہ کتابیں بتائیں؟ کلام مجید سے جس طرح ہمیشہ ہدایت کا فائدہ

(۱) تائید القواد المحسین بن القائد جوہر شرف فہرب ہو و ابن النعمان و قتل القائد المذکور سابقاً (۲) فصل ۲ تبصرہ (۳) فصل ۲۔

خو اسان کے ایک یون نے اپنے داعی امام کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی۔ داعی نے اجازت نہ دی۔ یون نے بہت اصرار کیا داعی نے کہا بھلے آدمی تیرے لئے نہیں بکھیرنا زیادہ اچھا ہے۔ اور اسی میں تیری سلامتی ہے۔ یون نے کہا کس طرح۔ داعی نے کہا تو یہاں اپنے امام کے متعلق یقین اور معرفت پر قائم ہے۔ ائمہ جب ظاہر ہوتے ہیں تو اُن کے معلومات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اہل دنیا کے ساتھ دنیوی برتاؤ نہیں کرتے مجھے ڈر ہے کہ اگر تو امام کے حضور میں جائے گا تو کچھ ایسی باتیں دیکھے گا کہ انھیں اپنے دل اور زبان سے منکر (یعنی بُرا) سمجھے گا نتیجہ اس کا یہ ہو گا کہ تو ہلاک ہو جائے گا اور تیرا عمل رائیگاں جائے گا۔ یون نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ کسی بات کو منکر سمجھوں۔ اس پر اس نے اصرار کیا۔ داعی نے کہا خیر تو جانا ضروری سمجھتا ہے تو میں تجھ سے وہ عہد و پیمان لیتا ہوں جو میں نے تجھ سے اس سے پہلے لیا ہے کہ اگر تو اپنی آنکھوں سے امام کو زنا کرتے، شراب پیتے اور نوحش کا مرتکب ہوتے ہوئے بھی دیکھے تو، تو اسے اپنے دل اور زبان سے منکر نہ سمجھ۔ اور اس کے درست اور حق ہونے میں کچھ شک نہ کر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ کو اس سے بچا لیا ہے۔ یون نے کہا بہت اچھا۔ آپ مجھ سے ایسا ہی عہد و پیمان لیں۔ داعی نے عہد و پیمان لیا۔ مین نے کہا خدا کی قسم اگر داعی مجھ سے ایسا عہد و پیمان نہ لیتا تو میں جیسا کہ اس نے کہا ہلاک ہو جاتا۔ لیکن جب میں بری بات دیکھتا تو اس عہد و پیمان کو یاد کرتا تھا۔ یہ اور ایسے واقعات زیادہ مشابہ میں حضرت موسیٰ اور عالم کے قصے سے جیسے ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عالم کے افعال کو بُرا سمجھا حالانکہ وہ درست اور حق پر تھے۔

غور کریں۔ آپ فرماتے ہیں :-

وقد جاء عن بعض الدعاة الى الائمة قول يعبر عن جميع ذلك
ويأتى على جملته (أي الانتكار على الائمة في افعالهم مما يتعلق
فتقرير العمال على بلادهم..... وكذلك سينكر
الجهال على الائمة ما يفعله الناس في امر ما فهم وياتيه من خالف
امرهم من عملهم) وذلك ان بعض الاولياء من خراسان سأل
دايمه الاذن في المسير الى بعض الائمة فلم ياذن له في ذلك فلم
عليه فقال له ويحك مقامك ههنا اسلم لك واعني قال وكيف
ذلك قال انت ههنا على يقين ومعرفة بامامك والائمة لما
ظهر والظهور امر الله لم تقم امورهم الا جميعا مع اهل الدنيا
بالدنيا واخشى عليك ان انت سرت الى دار الامام ان ترى بعض
ذلك فتتكبر بلسانك او بقلبك فتهلك ويحبط عملك قال ما كنت
بالذي انتكر شيئا من ذلك كما متنا ما كان فالتم عليه في الاذن فقال
ان لم يكن في ذلك يد اخذ عليك العهد كما اخذته او لا
ذلك انك ان رأيت الامام بعينك بزني ويشرب الخمر ويأتى الفواحش
وقد اعاد الله الائمة من ذلك انك لا تنكر ذلك بقلبك ولا بلسانك
ولا يتخالم الشك فيه انه صواب وحق قال نعم فخذ علي فاخذ في ذلك
عليه قال الرجل فوالله لو لا ما كان منه لم ملكك كما قال ولكن اذا
رأيت امرا انكرته ذكرت ما كان منه وهذا امر ما يدخل في معناه
اشبه بشيء مما قد مناذك من قصة موسى والعالم فيها النكرة
موسى وهو صواب وحق -

ترجمہ :- ائمہ شہروں پر عالموں یعنی تابعوں کا تقریر کرتے ہیں ان عالموں کے
ناجائز افعال کی وجہ سے لوگ ائمہ کے انتخاب پر شک پکڑتے ہیں اور
ائمہ کے فعل کو منکر (یعنی بُرا) سمجھتے ہیں۔ ان کو ایسا نہ کرنا چاہیے۔
اس کے متعلق یہ واقعہ لکھا جاتا ہے :-

سجود کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی امام کو تعظیمی سجدہ کرے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں بلکہ بہر حال اماموں کے بڑے بڑے مراتب بیان کئے گئے ہیں۔ واقعہ مذکور کی صحت کے بعد وہ تمام واقعات جو اہل ظاہر کے مؤرخین نے ہمارے بعض اماموں کی عیش پرستی اور ابرار کی زندگی کے متعلق لکھے ہیں خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں مزید وضاحت کے لئے ملاحظہ ہو مجلس غناء کا ذکر جو مولانا عزیز کے لئے تیار کی گئی تھی (۲) انجیب کی کوئی بات نہیں کہ ہمارے امام ایسے افعال سے مرتکب ہوئے ہوں گے۔ کیونکہ ہماری اسماعیلی دعوت کی باطنی اور مخفی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد بن اسماعیل کے ذریعے ظاہری شریعت مطلق کر دی ہے جیسا کہ مولانا مہر نے اپنی دعا میں فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بعض داعی بھی یہ سمجھ کر کہ باطن کی معرفت کافی ہے شریعت کی خلاف ورزی کرنے لگے اور سلامتی

ما شہد گزشتہ (۱) ویست الغنیۃ ما الخذل من ایادی المشرکین خاصۃ بل ذلک وکل کسب کسبہ المرء فهو غنیۃ فما کسب احدکم من کسب او افاد من فائدتہ فلیخرج خمسہ فی وقت وصولہ فیرفعہ الی امامہ ثم ینظر الی ما یبقی فی یدہ فیزکیہ لکل عام علی واجب الزکوۃ فیہ ولیس فیہ بعد ذلک خمس (کتاب الہمہ صفحہ ۶۱-۶۳)۔ (۲) مشفقین (۱) اتقبیل الارض..... بغیر نیۃ السجود علی اذہ لو سجد ساجد لولی من اولیاء اللہ اعظاما للہ لہو یکن بمنکر..... خروالہ سجد (کتاب الہمہ صفحہ ۱۱) فلدخلت الی مجلس الخلافۃ واجتہدت عند وقوعی الی الارض من ساجد لولی السجود ومستحقۃ السیرۃ الموبد (صفحہ ۶۵) ہم اپنے عرض میں دعوت کو "بعد سجدات...." لکھتے ہیں۔ (۲) فصل (۹) عنوان "غناء کے متعلق مقررہ روایت کا مقابلہ" امیر تیم بن الامام المعز بن اللہ کے کلام سے۔ (۳) فصل (۵) عنوان "مولانا معز کی دعاؤں میں شریعت محمدی کے ظاہر کے مطلق ہونے کی مفصل کیفیت"

تبصرہ

دعا اور مومن کے واقعے سے ہمارے سماجی مذہب کی صحیح حقیقت نمایاں ہوتی ہے۔ کیا ہمارے مذہب سے بھی بڑھ کر کوئی مذہب ہو سکتا ہے جس پر اس قسم کی تقلید کی ہدایت کی گئی ہو۔ زنا، شراب خوری اور دوسرے فواحش کسی مومن سے سرزد ہوں تو وہ سخت اعتراض کے قابل ہیں، لیکن ہم اپنے مریدوں کو عجیب سخت عہد و پیمان کے قیود میں جکڑ دیتے ہیں کہ اگر وہ مومن تو مومن امام کو بھی فواحش کا مرتکب ہونا ہوا بھی دیکھیں تو اپنے دل میں برا نہ سمجھیں اور زبان سے برا نہ کہیں۔ ورنہ وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ان کے نیک اعمال گر جائیں گے۔ اگر ہمارے امام ان افعال کے مرتکب نہ ہوتے ہوں تو کس طرح دعا ایسی ہدایت کر سکتا ہے واقعہ مذکورہ میں مومن کا یہ کہنا کہ ”خدا کی قسم اگر دعا مجھ سے ایسا عہد و پیمان نہ لیتا تو میں ضرور ہلاک ہو جاتا۔ لیکن جناب میں کوئی بُری چیز دیکھتا تو اس عہد و پیمان کو یاد کر لیتا،“ ثابت کرتا ہے کہ وہ امام سے ملا۔ اور اس کو فواحش میں مصروف دیکھا ہمارے بعض بھائی اس واقعے کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ مومن نے امام کے محل میں شراب کے ٹکے دیکھے جو تلف کرنے کی عرض سے جمع کئے گئے تھے۔ اور چند فاحشہ خوروں پر اس کی نظر پڑی جو سزا دینے کے لئے بلائی گئی تھیں۔ لیکن واقعہ اور اس کی تاویل کا اندازہ ہر ذی شعور لگا سکتا ہے تنبیہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ میں تفاوت رہ از کجا ست تا بہ کجا۔

یہ واقعہ سیدنا قاضی نعمان نے اپنی بلند پایہ تصنیف معروف بہ ”کتاب الہمہ فی آداب اتباع الائمہ“ میں بیان کیا ہے۔ اس کی صحت میں کچھ شک نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب کے لکھنے کی عرض یہ ہے کہ مومنین اماموں کے آداب سے واقف ہوں۔ اس میں بڑی اہم باتیں ہیں۔ بخدا ان کے ایک یہ ہے کہ مومن امام کے روبرو ایسے ادب سے کھڑا رہے کہ جیسے وہ سنا میں کھڑا ہوتا ہے۔ جو کچھ آدمی کہتا ہے وہ غنیمت ہے۔ اس میں سے امام کو پہلے پانچواں حصہ دے۔ پھر باقی ماندہ میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ الاحوال کہ جس صرف غنیمت میں واجب ہے۔ اس کتاب میں امام کو

انہیں ان گناہوں سے بچا لیا ہے۔ اگر کتاب جبرائیل کے لئے جیلہ سازی جس طرح ہمارے اماموں کو جائز ہے اسی طرح ان کے اماموں کو بھی جائز ہے اگر معصومین کے مراتب بیان کئے جا چکے ہیں^(۱)۔

نہ معلوم سیدنا موصوف نے شرعی محرمات کے جواز کی تائید میں حضرت موسیٰ اور عالم کے قصے کو کیوں پیش کیا۔ جب کہ آپ خود ہمارے اسماعیلی اصول کی بناء پر قصہ مذکور کے واقعات کا ظاہر میں واقع ہونا نہیں مانتے کیونکہ وہ خلاف فطرت ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے ”اساس التاویل“ میں تمام انبیاء کے قصوں کی تاویل کی ہے۔ یہ ایک مثال ہے منجملہ کئی مثالوں کے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی حجت میں کبھی تحقیق حق کی کوشش نہیں کی جیسا موقع پیش آیا جواب دے دیا۔ کبھی ظاہر سے استدلال کیا۔ جب دیکھا کہ اس میں ناکامی ہوئی تو باطن کی طرف رجوع کیا^(۲)۔ بہر حال ہم نے اپنے استدلال میں بہت کم خلوص اور صداقت سے کام لیا۔ سیدنا موصوف نے کتاب الہمہ میں داعیوں کو یہی تعلیم دی ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے^(۳)۔

امام کے کسی قول یا فعل پر
اعتراض نہیں کیا جاسکتا

سیدنا حمید الدین مولانا حاکم کی امامت کے ثبوت میں فرماتے ہیں کہ جب امام کی امامت کے ثبوت میں ثابت ہو جائے تو ان کے

اقوال یا افعال پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ خواہ ان میں کوئی وجہ حکمت پائی جائے یا نہیں۔ اس سلسلے میں آپ ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جب آنحضرتؐ کی نبوت ثابت ہو گئی تو آپ کے اس حکم پر کہ جو شخص خطا سے کسی کو قتل کر دے تو دیت اس کے چچا پر لازم ہوگی حالانکہ چچا جرم سے بالکل بری ہے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا خواہ اس حکم میں کوئی حکمت معلوم ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ آپ کی

(۱) (۱) فصل ۱ عنوان ”ائمہ معصومین کے مراتب“ (ب) فصل ۵ عنوان ”تبصرہ“ (۲) فصل ۳ مسیح میں مجامعت کی تاویل۔ عائشہ کی طلاق کی تاویل۔ تاویل کی اکثر مثالیں (۳) مقدمہ (عنوان ”مختلفات“ فیہ کے میں ہمارے جوابات) (۴) عاقلہ سے بھائی۔ بھتیجے بچا چچا زاد بھائی وغیرہ درجہ بدرجہ مراد ہیں کیونکہ وہ قائل کے انصار و مددگار ہیں۔

دنیا میں ہل چل پڑ گئی جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔
 شرعی محرمات کے جواز کی تائید میں حضرت موسیٰ اور عالم کی مثال پیش کی گئی ہے
 لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ یہ مثال یہاں بالکل موزوں نہیں۔ یہ ائمہ معصومین کا
 مسئلہ ہے جن کے متعلق سیدنا جعفر بن منصور العین نے فرمایا ہے کہ ان سے ہرگز
 کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ بخلاف انبیاء و مرسلین کے جن سے گناہ ہوئے ہیں۔ ان
 انبیاء و مرسلین میں موسیٰ تو ایک حطوت خود اس شخصیت تک شامل ہیں جیسا کہ معلوم
 ہو چکا ہے۔ ہمارے ائمہ معصومین کی شان انبیاء و مرسلین کی شان سے بڑھ کر
 بلند ہے۔ دونوں میں مالک و ملوک کا فرق ہے معصومین کی تشبیہ ملائکہ سے دی گئی
 ہے جن سے کوئی خطا صادر نہیں ہو سکتی ۱۱۔ غور کے قابل دوسری بات یہ ہے
 اگر ہم ائمہ معصومین کے لئے بعض اللہ تعالیٰ نے نبی نوع انسان کی ہدایت کے لئے
 مقرر کیا ہے فوجش کا ارتکاب جائز کر دیں گے اسباب کے تحت ہی تھی۔ تو ہم
 کسی کو مجرم قرار نہیں دے سکتے۔ فوجش کا ہر مرتکب اپنے بچاؤ کے لئے کوئی نہ کوئی
 تاویل گھڑ لے گا۔ شریعت کا انتظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کے باوجود ہم یہ
 بھی کہتے ہیں کہ جو چیز مومن کے لئے جائز ہے وہ امام کے لئے حرام ہے جب صورت
 حال یہ ہے تو امام سے زنا، شراب غوری اور دوسرے فوجش کن طرح صادر ہو سکتے
 ہیں؟ اہل دنیا کا معاملہ دنیا سے اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب وہ خدا کی
 طاعت میں ہو۔ یہ حدیث مشہور ہے کہ ”لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق“
 نہ معلوم سیدنا نے اس کے خلاف کیوں اس طرح ارشاد فرمایا۔ ہمارے ائمہ کے
 ساتھ جو معصومین کی شرط لگائی جاتی ہے اس کا اہل مقصد یہ ہے کہ وہ اہل ظاہر کے
 ائمہ سے ممتاز ہو جائیں جو معصوم نہیں ہیں۔ ورنہ ہمارے اماموں اور ان کے
 اماموں میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ ہم نے عباسی اور اموی خلفاء پر یہی نکتہ چینی کی ہے
 کہ یہ لوگ شرعی محرمات کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ بخلاف ہمارے ائمہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے

اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کم و بیش سزا کا یہی طریقہ آج کل بھی رائج ہے۔ ایک یا دو آدمی کسی جرم کے مرتکب ہوتے ہیں لیکن جرمانہ تمام محلے والوں پر عائد کیا جاتا ہے اس قسم کے تاوان کو انگریزی میں :-
collective fine کہتے ہیں۔

مثال مذکورہ کے بعد سیدنا حمید الدین فرماتے ہیں کہ اگر ائمہ کے اسرار کا افشا کرنا ممنوع نہ ہوتا تو میں اس بات کی علت بتاتا جو ہمارے زمانہ میں پیدا ہوئی۔ اس سے اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ ہم اپنے ائمہ کے اقوال و افعال کو بجا ثابت کرنے کے لئے کیا کیا طریقے اختیار کرتے تھے تاکہ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ متزلزل نہ ہو جائے۔

امامت کے سوا اللہ تعالیٰ کی مشیت
کا ہر چیز میں جاری ہونا۔
ابن الیمن او المشیة لله فی
عمل شیئ الا الامامة۔
یہ حدیث مولانا جعفر صادق سے

منسوب کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو ہر چیز میں دخل ہے لیکن امامت کے مسائل میں اس کی مشیت کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ حدیث مولانا اسماعیل بن مولانا جعفر صادق کی وفات کے سلسلے میں وحی کی گئی ہے تفصیل یہ ہے کہ آپ کے بعد امامت کے وارث آپ کے فرزند مولانا محمد ہوئے کیونکہ امامت کا باب کے بعد میں منتقل ہونا ضروری ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ ہمارے بھائی اثنا عشری کہتے ہیں کہ مولانا اسماعیل کے انتقال کے بعد امامت پھر مولانا جعفر صادق کی طرف واپس ہوئی۔ آپ نے اپنے اپنے دوسرے فرزند امام موسیٰ کاظم پر رض کی اور انھیں امام بنایا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہے۔ امامت کا باب کے بعد بیٹے میں منتقل ہونا خدا کی مشیت ہے۔ صرف مولانا حسین اور مولانا حسین علی واقعہ مستثنیٰ ہے جس کی تائید میں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے۔ لا تجتمع الاما فی الاخوی بعد الحسن والحسین۔ لیکن ہمارے اثنا عشری بھائی کہتے ہیں کہ ”ھیلا للہ فی اسماعیل مالم یبدلہ فی احمد“ یعنی اللہ

نبوت دوسری دلیلوں سے ثابت ہے۔ لوگ ائمہ کے افعال کو دیکھ کر ہلاک (یعنی گمراہ) ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ان کے مراتب پر غور نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کا عقیدہ ادنیٰ شے سے بگڑ جاتا ہے اور وہ شک و ارتداد میں پڑ جاتے ہیں^(۱)۔

سیدنا کی یہ مثال کس طرح درست ہو سکتی ہے جبکہ عربوں کے رسم و رواج کے لحاظ سے حیا، یقین کے افعال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ چنانچہ اہل ظاہر کی مشہور فقہ کی کتاب ”الھلالیۃ“ میں اس بات کی توجیہ کرتے ہوئے کہ دیت عاقلہ پر کیوں واجب ہے لکھا ہے ”وانما خصوا بالاضم لانہما قصور لقوة فيه وتلك بانصارة واعوانه وهم العاقلۃ فکانوا هم المقصودین فی ترکھم مرقبۃ فخصوا جب“۔

ترجمہ یہ۔ عاقلہ یعنی چچا وغیرہ دیت میں (قابل کے ساتھ) اسی لئے ضم کئے گئے ہیں کہ قابل نے قتل سے بچنے میں کوتاہی اسی قوت کے بھرپور کی ہے جو اس کو انصاف و مددگار سے حامل ہے اور وہ عاقلہ میں گویا عاقلہ نے قابل کو تعدی سے روکنے میں کوتاہی کی اس لئے ان پر دیت لازم کی گئی۔

صاحب الہدایہ کی یہ توجیہ بالکل درست ہے کیونکہ جب ہم عربوں کے ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو بہت سے اشعار ایسے ملتے ہیں جن میں چچا زاد بھائیوں کا ذکر کثرت سے پایا جاتا ہے۔ ان کا رشتہ بہت قوی ہوتا تھا۔ ایک دوسرے کی مدد پر ہمیشہ تیار رہتا تھا اور اس پر فخر کرتا تھا جیسا کہ ”الحجاستہ“ کے ان اشعار سے واضح ہے:-

انی لمجد من ثنائی قصیدۃ	بدلین عمر الصلح شمس بن مالک
۲ ہزبہ فی ندوة الہی عطفہ	حماہ صر عطفی بالحبیب ان ازل و اراک
اذ اظلم المولیٰ فرعت لظلمہ	فخرات احشائی و ہرقت کلابیۃ

(۱) الفیصل الرابع عشرین رسالة مباسم البشارات لسیدنا حمید الدین (تیسرا رسالہ) (۲) الھلالیۃ ص ۳۳۹ (کتاب المعامل) ص ۳۱، الحجاستہ صفحہ ۱۸-۱۰۳۔

تبصرہ

اوپر کی روایت یقیناً موضوع ہے۔ ایسی پہلی روایتوں کو مولانا جعفر صادق کی طرف منسوب کرنا آپ کی شان گھٹانا ہے۔ مال و دولت جمع کرنے کے لئے آپ جیسے زاہد متقی، پرہیزگار امام نے کبھی ایسی جلیلہ سازی اختیار نہیں کی ہوگی آپ ایسی لغویات سے بری ہیں۔ آپ کا جوہر نایاب کو صندوق میں بند کر کے رکھنا اور اسے سچ کر خریدیوں اور مفلسوں کی مدد نہ کرنا حیرت و استعجاب سے خالی نہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسی روایتوں کو دعائم الاسلام میں قرار رکھنے کی کس طرح اجازت دی گئی۔ حالانکہ یہ کتاب ہمارے پاس فقہ میں بہت مستند اور معتبر مانی جاتی ہے۔ اور مولانا معز اور دیگر اماموں کی نظر سے گزر چکی ہے جیسا کہ شرح الاخبار اور مختصر الآثار کے دیباچوں سے معلوم ہوتا ہے اس کتاب کے زبانی یاد کرنے پر انعام بھی دیا جاتا تھا^(۱)۔

ایک ایسی روایت میں حج کے بیان میں بھی ملتی ہے جو یہ ہے: «امر والذافرغوا من طوافهم ان يعرضوا علينا انفسهم»^(۲) یعنی انھیں حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ طواف سے فارغ ہوں تو اپنی جانوں کو ہم پر پیش کریں۔ امام کو سجدہ کرنا | امام کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے۔ اولیاء یعنی مومنین ان کے سامنے زمین بوسی کراتے ہیں۔ اور زمین بوسی

سجدہ نہیں ہے باوجود اس کے اگر کوئی ولی یعنی مومن خدا کی تعظیم سمجھ کر امام کو سجدہ کرے تو یہ بات منکر یعنی بُری نہیں ہے^(۳)۔ مسلمان فارسی نے رسول اللہ کو ایک دن اس وجہ سے سجدہ کیا کہ آپ کی پیشانی میں امامت کا نور تھا^(۴)۔ سیدنا

(۱) «وامر الذاعة ان يحفظوا الناس كتاب دعا عمر الاسلام ومختصر التوہیر وجعل لمن حفظ ذلك مالا» (مقریزی ۱۶۹) (۲) ذکر الرغائب فی المحج (دعائم الاسلام - نصف اول) (۳) کتاب الہمت فی آداب الامم السید قاضی نعمان (صفحہ ۱۱۰) (۴) تادیل الترمذی لکتاب السیدنا جعفر بن منصور (المنہج ۱۱۳)

نے جس طرح اپنی شہادت اسماعیل کے لئے بدلی اس طرح کسی کے لئے نہیں بدلی۔
ہر سال امام کو صلے کے
طور پر کچھ مال دیتا

مولانا جعفر صادق سے روایت کی جاتی ہے کہ مفصل بن عسمر کچھ مال لے کر آپ کے پاس آئے اور اُسے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے۔ انھوں نے کہا یہ آپ کے غلاموں کا صلہ ہے۔ خیر مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ نے فرمایا اُسے مفصل میں اسے ضرور قبول کرو۔ حالانکہ خدا کی قسم مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں صرف اس لئے قبول کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس کے ذریعے پاک کروں۔ پھر آپ نے اپنی لونڈی کو بلایا اور کہا "وہ صندوق لاجو میں تے بچھے دیا تھا"۔ لونڈی ایک صندوق لائی اور اُسے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ اس میں ایک چوہ سر ہے جس کی نظیر دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس کی چمک ایسی تھی گویا آگ کے شعلے اس سے نکل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ آل محمد کے لئے کافی نہیں ہے میں نے کہا ہاں آپ پر قربان۔ خدا کی قسم اس سے کم بھی کافی ہے۔ پھر آپ نے صندوق بند کر کے اُسے لونڈی کے حوالے کر دیا اور فرمایا میں نے اپنے والد محمد بن علی سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص پر ایک سال گزرے اور وہ صلے کے طور پر نہیں تھوڑا یا بہت مال دے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی طرف نہ دیکھے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اے مفصل یہ فریضہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ہمارے شیعوں پر فرض کیا ہے۔ فرماتا ہے (لوگو! جب تک (خدا کی راہ میں) وہ چیزیں نہ خرچ کرو گے جو تم کو عزیز ہیں نیکی (کے درجے کو) نہیں پہنچ سکو گے۔) پس ہم نیک اور متقی لوگ ہیں۔

﴿فَلَمَّا غَابَتْ عَنْهُمْ آيَةُ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي حَيَاتِهِمْ﴾ اسیہ کہما نقلہ القول فی اسماعیل بن ابراہیم
 ما بدل للہ فی شیء کمابدل فی اسماعیل اذ قبضہ فی حیوۃ ایمیہ وقتلہ روینا غریب
 انتم انتم قال ان البدع والشیعۃ للہ فی کارشئ الالاکاماتہم فاعظمتم الغریبۃ
 (اسرار النطق صفحہ ۳۴)

(۱) ترجمہ ان وصایا الائمة (دعائہ الاسلام - نصف اول) (۲) لمن تنالوا البر
 حتی تنفقوا مما تحبون (القرآن)

سلامی دی۔ پھر وہ اوپر سے کھلی ہوئی ایک وسیع عمارت میں پہنچے جس کے اطراف سنگ مرمر کے ستونوں پر ٹکی ہوئی کھانیں تھیں۔ اس کی اندرونی چھتیں رنگ برنگ کے سنہری نقش و نگار سے جگمگ رہی تھیں۔ راستے پر کچی کاری کا فرش تھا۔ سبھی امیروں کی نامانوس آنکھیں اس مذاق لطیف کو دیکھ کر جو کبھی ان کی نظروں سے گزرنا نہ تھا تعجب سے کھل گئیں۔ انھیں سنگ مرمر کے فوارے مختلف بولیاں بولنے والے اور حیرت انگیز رنگ برنگ کے پرندے نظر آئے جو مغربی دنیا کے لئے بالکل اجنبی چیزیں تھیں۔ ایک اور ہال میں پہلے سے بھی زیادہ نفیس اشیاء دکھائی دیں۔ اقسام کے جانوروں کی تصویریں جنھیں کسی ماہر نقاش کا ہاتھ ہی اتار سکے یا شاعر کا تخیل ایجاد کر سکے یا سونے والے کا خیال خواب میں اختراع کر سکے واقعی یہ ایسی چیزیں تھیں جو مشرق اور جنوب کے ممالک ہی پیدا کر سکتے ہیں مغرب نے نہ انھیں کبھی دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ آخر یہ بہت سے چکروں کے بعد وہ سفیر تخت کے کمرے میں پہنچے جہاں خادموں اور ان کے زرتار لباسوں سے ان کے مالک کی شان و شوکت ظاہر ہوتی تھی تین دفعہ وزیر اپنی تلوار میاں سے نکالے ہوئے خاکساری سے زمین پر اوندھا گر پڑا۔ گویا وہ اپنے خدا سے التجا کرتا ہے۔ پھر فوری حرکت سے سونے اور جواہرات کے موقع وزلی پر دے ہٹا لے گئے۔ اور سونے کے تخت پر شاہی لباس میں خلیفہ بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔

حضرت ابن القسیر کی تفصیل مقررہ نے

امام کے محل کے خزانے تقریباً (۲۷) صفحوں میں لکھی ہے اس خلاصہ

یہ ہے :- ”بعض اشیاء اس زمانے کی صنعت اور عیش پسندی کے لحاظ سے دلچسپ ہیں قیمتی پتھروں (مثلاً ایک ایسا صندوق جس میں سات مڑے ہوئے دس

مؤید فرماتے ہیں۔ فلـ نـمـلـت الی مجلس الخـلـافـة و ابـتـعـد ت عـنـد و قـوعی الی الاسرئس ساجداً لولی السجود و مستحقه (۱)

لیکن سیدنا مؤید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لئے زمین پر عیسیٰ کی رکھنا ناجائز ہے۔ ملائکہ نے جو آدم کو سجدہ کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ انھوں نے آپ کی فضیلت کا اقرار کیا۔ (۲) سیدنا کا یہ ارشاد تفسیر محمول کیا جاسکتا ہے جس کی ایک مثال "تحریف القرآن" کے مسئلے میں گزر چکی ہے۔ داعیِ نافرستہ نے جو انھیں دیکھا مصر کا حال لکھا ہے "کہتا ہے" و زعم ایشان ان بود کہ زحما سلطان بزم رستم اور اسجدہ کردند و صلوات دادند (۳) زمانہ حوالے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی اپنی عرضیوں میں "سجرات اور تحیات" لکھتے ہیں۔

دربار امامی کے آداب
اور محل کی شان و شوکت
صلیبیوں کے سفیروں کی باریابی جو
حاضر کے محل میں ہوئی اس کی مفصل کیفیت
اسٹانفلی لین پول نے لکھی ہے جس سے
خلیفہ کے محل کی شان و شوکت اور اس کی ملاقات کے آداب پر روشنی
پڑتی ہے۔

نصرانی سفیروں کی باریابی حضرت اقدس میں جہاں بڑے پائے کے مسلمانوں سے بھی صرف چند ہی داخل ہو سکتے تھے ایک نے نظیر واقعہ تھا لیکن امریک ہی کو ایسا موقع ملا کہ اس کو خود اپنے شرائط پیش کر سکنے کی اجازت حاصل ہو گئی۔ قیسا یہ کاہنیو اور جو فری فیلہ وی بمیلہ کے سفارت کے لئے منتخب کئے گئے۔ خود وزیران کو اپنے ساتھ مشرقی آداب ادا کرتے ہوئے محل میں لے گیا۔ پوشیدہ بیلیہ استوں اور محفوظ دروازوں میں سے انھیں گزنا پڑا جہاں قوی ہیکل حبشی سپاہیوں نے تنگی تلواروں سے ان کو

(۱) السیرۃ المویذیہ (صفحہ ۶۵) (۲) السیرۃ المویذیہ (صفحہ ۶۸)

(۳) مقدمہ (اختلاف تعلیم کی چار اہم مثالیں) (۴) سفرنامہ حکیم نامہ خسرو (صفحہ ۶۸)

جو خلیفہ کے لئے وزیر جبرائی کے حکم سے تیرہ ہزار دیتار کے مصارف سے تیار کی گئی تھی۔ ایک دوسری چاندی کی کشتی جو مستنصر کی ماں کو اس کے مالک ابو سعید ستیری کی طرف سے تحفہ بھیجی گئی تھی۔ ریشم۔ کارچوب نخل اور دیگر اقسام کے کپڑے جن میں ایک سرخ و سفید کپڑے پر زربفت کا کام کیا ہوا اور سبزہ زاروں کے نقشے بھینچے ہوئے جن میں یا تھی گھوم رہے تھے۔ ریشمی کپڑے جن پر کارچوب سے مشرق کے حکمران خانانوں کی تاریخیں اور ان کے کارنامے لکھے ہوئے تھے اور جن پر ان کے شہور لوگوں کی تصویریں تھیں ایک قالین جو مغز کے لئے شہر قسطنطنیہ میں تیار کیا گیا تھا اور جس پر دنیا کا ایک نقشہ کھینچا گیا تھا جس میں پہاڑ، ندیاں، شہر اور خاص طور پر مکہ اور مدینہ بتائے گئے تھے۔ دینی کلموں۔ بھنسا۔ دمشق اور چین کے بے شمار قیمتی کپڑے جو اہرات سے مرقعہ خیر تلواریں۔ خطبہ نبویؐ کی خطی بھالے اور ہر قسم کے بہت سے ہتھیار جن میں معدی کرب۔ معز اور قاتم کی تلواریں حضرت جعفر کا زرہ بکتر حمزہ کی ٹوہمال مشہور ذوالفقار اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار بھی شامل تھی۔ ریشمی اور سنہری خیمے جن میں سے بعض پر آدمیوں۔ جانوروں اور پرندوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں اور ان کی چوبوں پر سونے کا ملمع تھا خاص کر ایک بڑا ڈیرہ جو یازوی کے لئے تیس ہزار دینار کی لاگت پر بنا تھا۔ اس کی چوب (۶۵) کیوہٹ اپنی اور اس کا محیط (۵۰) کیوہٹ (ذراع) تھا۔ اس کے اوپر اس کے فریج پر لٹھانے کے لئے سو آدمی کی ضرورت پڑتی تھی اس پر نقشے اترے ہوئے تھے۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو تیار کرنے کے لئے پچاس کارگروں کو نو سال لگے۔ خلیفہ ظاہر کا ڈیرہ خالص سنہری تاروں کا بنا ہوا تھا جو چھ چاندی کی چوبوں پر ایسا تادہ کیا جاتا تھا۔ ایک دوسرا بڑا ڈیرا حلب میں بنا گیا تھا جس کی قیمت تیس ہزار دینار تھی۔ اس کا نام ہی قابل رکھا گیا۔ کیونکہ یہ اتنا وزنی تھا کہ اس کے ایسا تادہ کرنے میں ایک یا دو آدمی ہلاک ہو گئے تھے (مقرری ۲) کیوہٹ کو عربی میں ذراع کہتے ہیں جس کی حد ہاتھ کی کوئی پیمائش کی جاتی ہے اس کا پیمانہ اٹھارہ اور بائیس انچ کے درمیان ہوتا ہے۔

مولانا آرم کے وزیر برائے فصل کے خزانے ان کا اقتدار گھٹ گیا اور وزیر اعلیٰ

پاؤنڈ مرد کے ٹکڑے تھے جن کی قیمت تین لاکھ دینار تھی۔ سات ویسہ یعنی دو سو پچاس پاؤنڈ کے نفیس موتی۔ یا قوت کی انگوٹھیاں وغیرہ کے حذف کرنے کے بعد مستنصر کے خزانوں میں حسب ذیل قیمتی چیزیں موجود تھیں۔ ہزاروں قسم کے بڑے بلور کے گلدان جن میں بعض پر عتیز کا نام کندہ تھا۔ سونے کی رکابیاں جن پر رنگوں کی کچی کاری اور مینا کاری تھی۔ زہر مہرہ کے پیالے جن پر ہاروں رشید کا نام کندہ تھا۔ سونے چاندی۔ آبنوس۔ باغی دانت۔ اگر اور دوسری اقسام کی لکڑیوں کی دواتیں (مکمل ہوتے دوات سے مراد قلمدان ہو) جن میں بعض تڑپٹی ہوئی بعض کچی کاری کی ہوئی اور بعض جواہرات سے مرصع تھیں۔ چینی کے بڑے مرتبان جن میں قیصور کا کافر بھرا ہوا۔ عنبر کے پیالے۔ مشک کی بوتلیں۔ تپائی پور کھے ہوئے۔ بڑے گنگال جو جانوروں کی قتل کے بنے ہوئے تھے جن میں سے ہر ایک کی قیمت ایک ہزار دینار۔ سفید چینی کے انڈے (شاید ہاتھوں کو گرمانے کے لئے) سونے کی چٹائی جس پر خلیفہ ماموں کسی خوشی کے موقع پر سوا تھا۔ مینا کاری کی ہوئی رکابیاں جن میں شہنشاہ روم نے عزیز کو تحفہ بھیجا تھا۔ فولادی آئینے۔ کاچ اور مٹی کے بے شمار برتن۔ سونے اور چاندی کی لکڑیوں کے چھوٹے چھتر۔ مینا کاری کے ہوئے مختلف اشکال کے چاندی کے برتن۔ ریشمی کارچوبی شطرنج اور چوسر کی بساطیں۔ سونے چاندی۔ باغی دانت اور آبنوس کے ہروں کے چار ہزار سونے کے گلدان گل زرگس کے لئے اور دو ہزار گل ہنفتہ کے لئے مصنوعی میوے اور دوسرے کھلونے عنبر اور کافر کے بنے ہوئے ایک جواہرات سے مرصع عمامہ جس کی قیمت ایک لاکھ تیس ہزار دینار تھی اور جس کے جواہرات کا وزن سترہ پاؤنڈ تھا۔ مختلف قسموں کے عطروں کے بہت سے کنڈر ایک سونے کا مور جس کی آنکھیں یا قوت کی اور پروں پر مینا کاری تھی۔ ایک سونے کا مرغ جس کی کلنگی اور آنکھیں یا قوت کی بنی ہوئی تھیں۔ ایک ہرن جو موتیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک میز جو سر ڈاکس (ایک قسم کے حقیقی) کی بنی ہوئی تھی۔ ایک سونے کا کھجور کا درخت جس میں قیمتی جواہرات کی کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ مسم فہمیات (شاہی کشتیوں) میں جو بحر نیل کے جلوسوں کے لئے تیار کی گئی تھیں۔ ایک کشتی ایسی تھی

سامنے جواہرات سے بھرے ہوئے سونے کے طبق رکھے جاتے پھر اس کے حکم دینے پر ان جواہرات کو خالی کر کے ان میں شراب بھر دی جاتی۔ وزیر مذکور کی ثروت کے متعلق ابن میسر کا یہ قول خود محافظ خزائنہ کی روایت ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے صرف اتنا ہی یاد رہ گیا۔ اس کے علاوہ فضل کے دوسرے خزانوں اور اس کے نائبوں کے قبضے میں جو سامان تھا اس کی کوئی حد نہ تھی۔ اس کے بعد ابن میسر لکھتا ہے کہ یہ وزیر عدل اور حسن سیرت سے موصوف تھا۔ کبھی کسی کی جائیداد اس کے زمانے میں ضبط نہیں کی گئی۔ ان واقعات سے اکثر مومخوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ دولت فاطمیہ کے آخری حکمرانوں نے عیش پسندی اور فضول خرچی شروع کی اور یہی ان کے زوال کا بخلمہ اور اسباب کے ایک سبب بنا۔ انھیں اسی شان و شوکت کے مظاہروں کا بڑا شوق تھا جیسا کہ ہم تاریخ فاطمیین میں مختصر طور پر بتا چکے ہیں۔^(۱)

پر چھا گئے تو ان کو دولت سمیٹنے کا اچھا موقع ملا۔ اس سلسلے میں ابن میسر نے حیرت انگیز واقعات لکھے ہیں۔ چنانچہ جب وزیر فضل کا انتقال ہوا اور اس کے خزانوں کا حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے محل میں بے انتہا مال و اسباب ہے خلیفہ آمر نے اس کے مال و اسباب کو اپنے محل میں منتقل کر لے کا حکم دیا۔ کئی مٹھی اس کام پر مقرر کئے گئے اور ان میں بہا سامان کی منتقلی میں تقریباً دو مہینے لگے۔ خود خلیفہ اس کی نگرانی صبح و شام کرتا تھا۔

زمین اور نایاب قیمتی چیزیں جو فضل کے خزانوں سے برآمد ہوئیں ان کی تفصیل موزوں نے لکھی ہے۔ طوالت کے خوف سے ہم حذف کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ساٹھ لاکھ دینار نقد کے علاوہ بیت الخصاصہ، البیت، البرانی اور دار الملک میں سے تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ دینار نکلے جو اہرات سے قرصع ایک خاں دوات قیمتی بارہ ہزار دینار، سونے اور چاندی کے ورق، زربفتی، کار جوئی اور ریشمی عنابی کپڑے، چاندی سونے اور بلور کے طبق اور برتن سونے کی ڈبیلوں سے بھرے ہوئے صندوق، ریشمی مسدیں، ریشمی بچھونے، ریشمی پردے، چھنی کے بڑے بڑے قرصع برتن، مسک، عنبر، کافور، عود اور عطر سے بھری ہوئی بوتلیں متعدد بڑے بڑے خزانے جن میں تمیں اور دمیاط کے بنے ہوئے کپڑے وغیرہ کی بڑی کثرت تھی۔ فضل کے محل کے دس قطعوں میں سے ہر قطعہ میں سونے کی دس دس کھونٹیاں تھیں جن میں ایک ایک کھونٹی دوسو مثقال کی اور ان کھونٹیوں پر مختلف رنگوں کے عمامے لٹکے رہتے تھے۔ اس کے محل میں آٹھ سولہ مڈیاں اور پچاس بیویاں تھیں۔ ہر ایک کے لئے ایک ایوان مخصوص جس محل میں یہ شراب پیتا تھا اس میں آٹھ لڑکیوں کی موتیں چار سفید کافوری اور چار سیاہ عنبری ایک دوسرے کے سامنے نصب کی گئی تھیں۔ ان کو نہایت عمدہ پوشاک پہنائی گئی تھی۔ اور انھیں قیمتی زیور و اس سے آراستہ کیا گیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں بیش بہا جواہرات رکھے گئے تھے۔ جب وزیر فضل اپنے محل میں داخل ہوتا تو یہ موتیں اس کی تعظیم کے لئے سر جھکا دیتیں اور جب اپنی جگہ پر پہنچ جاتا تو پھر وہ سیدھی کھڑی ہو جاتیں۔ جب وہ شراب پینے کے لئے بیٹھتا تو اس کے

اتنا اونچا کیا کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی اور فرمایا: **من کذب موکلا فحلی موکلا۔** اللہم والی من والاہ وعاد من عاد الا۔ گویا اپنے نص کی ایک مثال قائم کی کہ نص کس طرح ہونی چاہئے ایسی وضاحت کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ لوگوں پر خدا کی حجت قائم ہو جائے اور کسی کو اس کا متوجع ہی نہ مل سکے۔ امام سے پہلے متصل ہونے کی کیفیت فصل تھا (ممبر ۲۶) میں ملے کی سیدنا اور سیں فرماتے ہیں کہ کوئی امام اپنے ناص کو دفن نہیں کرتا جب تک کہ وہ اہل دعوت کے مخلص افراد کے سامنے اپنے منصوبہ کی فضیلت نہ بیان کرے اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے۔ چنانچہ مولانا علی نے آنحضرت کا جنازہ ہمیں اٹھایا جب تک کہ آپ نے بارہ حدود مقررین سے مولانا سٹیں اور مولانا حسین کے حق میں مخفی بیعت نہ لی۔ آپ نے مولانا حسن کو مستودع یعنی کفیل قرار دیا اور ان کو حکم دیا کہ جب وہ اپنی مدت ختم کریں تو اپنے بھائی کی طرف امر امامت سپرد کریں۔

(۱) دعائم الاسلام (ذکر ولایت امیر المؤمنین) (۲) (۱) تراجم المعانی صفحہ ۴۲۲ (ج) سیدنا محمد الدین نے آیہ کریمہ ”وما اتاکم الرسول فخذ ولا وما نہاکم عنہ فانہا منہ“ پیش کر کے آنحضرت کے ارشاد الحسن والحسین امامان قداما وقعدا کو نص قرار دیا ہے (المصابیہ - مقالہ ثانیہ) سیدنا مؤید نے بھی اسی طرح فرمایا ہے آپ ارشاد ہے کہ وہی یوم القدر میں ہوئی اور امام پر بنی بذر بنی ”الحسن والحسین امامان قداما وقعدا“ ہوئی (نص تاویل نمبر ۱۵) ارسال الیدین تاویل بحوالہ الجالس الموبد یہ ہے لیکن سیدنا قاضی نعمان نے اذان اور امامت کے بیان میں مولانا علی کا قول ”ما آتشی علی شیئی غیر لنی وددت انی ساءت رسول اللہ اکاذ ان الحسن والحسین“ نقل کر کے اس کی تاویل میں یہ فرمایا ہے کہ مولانا علی کی یہ آرزو تھی کہ آنحضرت صلعم حضرت حسن اور حسین پر بھی ظاہر میں نص فرمادیتے جیسا کہ آپ نے مولانا علی پر ظاہر میں نص کی تاکہ ائمہ کی امامت مضبوط ہو جاوے۔ اگرچہ کہ آنحضرت نے مخفی طور پر مولانا علی کو آپ کی ذریت میں امامت کی منتقلی کی کیفیت سے مطلع کیا تھا (تاویل الدعائم - ذکر تاویل الدعائم)

فصل (۱۳)

(۱) وصایت اور امامت کی نص

نص کی حقیقت

ہماری اسماعیلی دعوت میں کسی حد کا قیام بغیر نص کے جائز نہیں۔ صاحب مجتہد اندامیہ سے جو نص کا سلسلہ باپ کے بعد بیٹے میں جاری ہوا اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ یہاں نص کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کئے جاتے ہیں۔ تاکہ نص کی حقیقت کھل جائے نص کے لغوی معنی اونچا کرنے اور ظاہر کرنے کے ہیں عرب کہتے ہیں: "نص الشيء رفعه و اظهره" التعریفات میں لکھا ہے: "النص ما اورداد وضوحاً علی الظاہر" یعنی نص وہ ہے جو ظاہر میں بہت زیادہ واضح ہو۔ یہیں سے ہم نے اپنے مذہب کی اصطلاح میں نص کے معنی اخذ کئے ہیں۔ ہم نص اُسے کہتے ہیں کہ پیش رو اپنی وفات سے پہلے اپنے خلیفہ کو اپنے تابعین کے سامنے اس طرح معین و مشخص کرے کہ اس کی خلافت میں کسی کو کچھ بھی شک و شبہ نہ رہے۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے مولانا علیؑ پر نص کی۔ آپ حجۃ الوداع کے بعد جب مکہ سے روانہ ہوئے اور موضع غدیر خم پر پہنچے تو آپؐ نے فرمایا کہ موضع مذکور میں جتنی جھاڑیاں ہوں اکھیر ڈالی جائیں گنا کہ آپؐ سب لوگوں کو وہاں جمع کر سکیں۔ پھر آپؐ نے سب اصحاب کو بلایا اور ایک بڑا جلسہ منعقد کیا۔ اس جلسے میں آپؐ نے مولانا علیؑ کا ہاتھ پکڑ کر

بعض امام بچپن ہی میں تہصّص ہو اور
تحت حکومت پر رونق افروز ہوئے

ظہور کے دس اماموں میں چار امام لغنی
مولانا ہندی، مولانا حاکم، مولانا مستنصر
اور مولانا آمر کی عمریں حکومت نبھانے

کے وقت بالترتیب تقریباً دس گیارہ سات اور پانچ سال تھیں۔ مولانا ظاہر اور
مولانا مستعلی بھی ابھی پورے جوان نہ ہوئے تھے کہ تحت حکومت پر رونق افروز ہوئے
ان میں سے ہر ایک کے ولی کا جسے ہم مستودع کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ اگر کسی امام کا
کوئی ولی یا حجاب بھی مقصد کیا گیا تو اس نے حق امامت غضب کرنے کی کوشش
کی چنانچہ امام موسیٰ کاظم اور سید الخلیف کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان اسباب
وزیروں اور دیگر عمدہ داروں نے فائدہ اٹھایا جن کی سازش کی وجہ سے مملکت
برباد ہو گیا۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ سیدنا مومنانہ کی تصنیف ”السیدۃ المولودۃ“
ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔

مولانا علی زین العابدین کو سو
خدا کے کسی امام نے قائم نہیں کیا

سیدنا جعفر بن منصور البیہقی نے
ہیں کہ آئینہ کریمہ ولما ضرب ابن مریض
مثلاً اذا قومك منه يصدون

میں ابن مریض سے مولانا علی زین العابدین مراد ہیں جب مولانا حسین شہید ہوئے تو
مولانا علی زین العابدین کم سن تھے۔ آپ کا علم آپ کے ”باب“ کے پاس باقی رہا۔
یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے امام قائم کیا کسی اور نے آپ کو
امام قائم نہیں کیا۔ آپ کے عہد میں کوئی امام نہیں تھا صرف مجتہد تھیں جیسا کہ
اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنی طرف سے امام قائم کیا عیسیٰ کے زمانے میں صرف مجتہد
تھیں۔ یہ زنا موصوف کا ارشاد بخیرہ حسب ذیل ہے:-

”واما قول الله تعالى ولما ضرب ابن مریض مثلاً اذا قومك منه يصدون“
یعنی یہاں علی بن الحسین بن علی۔ ولما قتل الحسین کان علی
بن الحسین صغیر السن فبقی علیہ مع باب حتی اقام الله علی بن الحسین

ہمارے بعض اماموں پر نص بہت پوشیدہ طور پر ہوئی

مولانا جعفر صادقؑ کے بعد جو ائمہ ہوئے ان پر نص کھلم کھلا ہوئی چاہے کبھی کیونکہ نص کی غرض و غایت یہی ہے کہ تمام لوگوں کو اس کی اطلاع دی جائے تاکہ کوئی اختلاف نہ پیدا ہو سکے جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا ہے لیکن بعض اماموں پر نص بہت پوشیدہ طور پر ہوئی چنانچہ سیدنا جعفر بن منصورؑ ہمیں فرماتے ہیں کہ جب مولانا اسماعیلؑ کی وفات کا وقت قریب آیا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپؑ کی طرف وحی بھیجی کہ آپؑ (امامت) کو اپنے فرزند مولانا محمد کے سپرد کریں آپؑ نے اپنے خاص اصحاب و نقباء کے روبرو مولانا محمد پر نص کی۔ ائمہ مستورین کے عہد میں ایک امام سے دوسرے امام پر جو نص ہوئی ہوگی اس کی پوشیدگی کا اندازہ لگانا نہایت آسان ہے بعض اماموں کی وفات کی خبر چھینوں چھپائی گئی۔ ہم ان کی تاریخ تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اگر نص اس طرح پوشیدہ طور پر ہو تو خدا کی حجت کس طرح قائم ہوگی۔ اس میں تو عام لوگوں کے گمراہ ہو جانے کا بڑا احتمال ہے چنانچہ مولانا محمد بن اسماعیلؑ پر نص مخفی طور پر ہونے اور امام موسیٰ کاظمؑ کے حجاب مقرر کئے جانے سے شیعوں کا ایک بڑا گمراہ ہو گیا جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے (۲)

بعض اماموں کے عہد میں ایسا ہوا کہ ان کے ولی عہد مقرر کئے گئے چنانچہ مولانا مغز کے ولی عہد عبداللہؑ اور مولانا حاکم کے ولی عہد عبدالرحیم بن ابی اسحاقؑ تھے، لیکن نص ان پر نہیں کی گئی مخصوص دوسرے ہوئے ایسے مواقع پر اگر نص مخفی طور پر ہوئی ہو تو لوگوں کے مغالطے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔

(۱) تاریخ فاطمیہ ص ۲ (۲) فصل (۷) عنوان "ائمہ مستورین اور ان کے کفیل" (۳) لما شدت بعبد اللہ عروۃ - اعزرت منه مصون العز لم یزل (تبیین المعانی فی شرح دیوان ابن ہانی) (۴) کتور نہا اہد علی (۵) فصل (۹) عنوان "ہماری تاریخی کتابوں میں سے ہم واقعات کا حذف کرویا جانا"

کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اسی لئے اہل ظاہر کو ہماری تاویلوں پر نکتہ چینی کرنے کا موقع ملا کس شخص کا ذہن ابن مریم سے مولانا علی زین العابدین کی طرف منتقل ہو گا؟

مولانا مستنصر کی بیعت
 مولانا ظاہر نے مولانا مستنصر کو جب اپنا ولی عہد مقرر کیا اس وقت مولانا مستنصر کی عمر آٹھ ماہ تھی۔ اس تقریب میں ارباب

دولت کو بہت سے خلعت دئے گئے اور عوام میں ایک بڑی رستم تقسیم کی گئی یہ مقرری کی روایت ہے۔ سیدنا ادریس تحریر فرماتے ہیں کہ مولانا ظاہر کے انتقال کے بعد آپ کے وزیر جبرائی نے تمام امرا کو محل میں جمع کیا اور انھیں ایک پردے کے سامنے بیٹھنے کا حکم دے کر ان سے یہ کہا کہ ”مولانا ظاہر سخت بیمار ہیں اور اس پردے کے پیچھے سے تمھیں دیکھ رہے ہیں اور تمھاری باتیں سن رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے مستنصر کو اپنا ولی عہد مقرر کیا ہے جیسا کہ تم جانتے ہو پس تم ان سے بیعت کرو“ جب بیعت ہو چکی تو وزیر فوج کے افسروں کو تلواریں علم کرنے کا حکم دے کر کہنے لگا کہ امیر المؤمنین ظاہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر اس نے پردہ اٹھایا اور تمام حاضرین نے دوبارہ بیعت کی اور مولانا مستنصر کے سامنے زمین بوسی کر کے آپ کی آستین کو بوسہ دیا (۲)۔

مولانا مہدی کا قیام نص
 لوگوں کے لگاتار استفسار کے باوجود نہ مولانا مہدی نے اور نہ ظہور کے کسی نام کے ذریعے سے ہوایا نہیں

قاضی نعمان اور سیدنا موبد نے تو ائمہ مستورین کے نام بھی اپنی کسی تصنیف میں نہیں بتائے۔ اس مسئلے پر تفصیل سے بحث کی جا چکی ہے۔ گویا مولانا مہدی نے اپنے قیام کی بنیاد نص پر نہیں بلکہ فتوحات پر رکھی۔ خاص خاص تابعین کو بتانے سے نص کا مفہوم ادا نہیں ہوتا نہ اس کی غرض پوری ہوتی ہے۔ سیدنا حمید الدین کے ارشاد کے مطابق لوگوں میں منافقوں کی تعداد بہت ہوتی ہے۔

(۱) مقرری ۲/۱۹۹ (۲) عیون الاخبار ۴/۳۳۵

اماماً من عندہ بغیر امام اقامہ ولے یکن فی عصۃ امام الا الحکمہ
اقام عیسیٰ من عندہ ولم یکن فی عصر عیسیٰ الا الحج فاقام اللہ علی بن الحسین
واضح الحجۃ بطاعة الایمان بہ حکما قال "واذا اوحیت الی الخواریج
ان آمنوا بی وبرسولی" وکذا لک کان امرہ فی حج علی بن المحسین فضرب
اللہ عیسیٰ بن مریم مثلاً لہ یعنی اٹھ کر قالوا "اٹھنا خیر
امہو فہو صبی" اس بیان پر سیدنا ابراہیم بن الحسین کا یہ ماحشہ ہے فشیہ
قیامہ من تحت ید المستودع لہ عمہ محمد بن الحنفیہ کما قاہ عیسیٰ
من تحت الحجۃ التي ہی مریم

سیدنا خطاب (متوفی ۳۳ھ) نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جب مولانا حسین
شہید ہوئے اس وقت مولانا علی زین العابدینؑ حد فطولیت میں تھے۔ اس لئے
آپ نے محمد بن الحنفیہ کو مستودع مقرر کیا اور وصیت کی کہ مولانا زین العابدین
کے بالغ ہونے کے بعد آپ ان کو امامت سونپیں (۱۲)۔

تبصرہ

واعیان مذکور الصدر کے بلند پایہ درجوں پر کئی بدتبذیہ کی جا چکی ہے انھوں
نے کیوں ایسی روایتیں بیان کیں جو خلاف واقعہ ہیں؟ مولانا حسین کی شہادت
کے وقت آپ کے فرزند مولانا زین العابدین بالغ ہو چکے تھے جس کی تاریخ شاید
ہے۔ کیا ہم ایسے مشہور واقعے سے بھی بے خبر تھے؟ بیانات مذکورہ میں جو اختلاف
ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ تاویل پر تبصرہ کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ جب روایت
ہی خلاف واقعہ ہے تو اس کی تاویل کس طرح درست ہو سکتی ہے۔ عیسیٰ کو اللہ
نے کس طرح قائم کیا جب کہ آپ کے "مقیم" مولانا خرمیہ تھے جیسا کہ مجلیہ موجکا
ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تاویلات بیان کرنے میں کونسی کوتاہی

بن الیاس بن ہمدی کے ولی عہد مقرر کئے جانے کی کیفیت گزر چکی ہے۔ حالانکہ یہ مولانا حاکم کے فرزند نہ تھے۔^(۱)

دوسری مثال مخصوص کے ناس کے زمانے میں وفات پانے کی ہے مولانا اسماعیل مولانا جعفر صادق کی زندگی میں گزر گئے۔ حالانکہ سیدنا قاضی نعمان کے ارشاد کے مطابق کوئی امام، امام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ظاہر و باطن دونوں میں اس کے باپ کی نفی و دنیا سے نہ ہوئی ہو۔^(۲)

حضرت ابراہیمؑ کی ذریت میں امامت
سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ آیہ
”وَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَا مُدًّا عَظِيمًا“

کی تفسیر یہ ہے کہ ہم نے آل ابراہیم میں رسل انبیاء اور ائمہ پیدا کئے۔ لوگوں آل ابراہیم میں تو اس کا اقرار کرتے ہیں، اور آل محمد میں کس طرح انکار کرتے ہیں؟ لیکن ان سے تعلق کلام مجید میں ایک دوسری آیت ہے جو سیدنا نے پیش نہیں کی:۔
”وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُكِ لِلنَّاسِ“

ترجمہ:۔ (اے پیغمبر بنی اسرائیل کو وہ وقت یاد دلاؤ) جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا اور انھوں نے ان کو پورا کر دکھایا (تو خدا نے رضا مند ہو کر) فرمایا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام (یعنی پیشوا) بنانے والے ہیں۔ (ابراہیم نے) عرض کی اور میری اولاد میں سے؟ فرمایا (ہاں مگر) ہمارے اس اقرار میں وہ دخل نہیں جو برسرِ ناحق ہوں گے۔

ان دو آیتوں کا مقابلہ کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی ذریت میں جو برسرِ ناحق ہوں وہ امامت کے مستحق نہ ہوں گے۔

(۱) فصل (۹) عنوان ”ہماری تاریخی کتابوں میں سے اہم واقعات کا حذف کر دیا جانا۔“
(۲) فصل (۷) تبصرہ - (۳) دعائے الاسلام (باب ولایت الائمہ) (۴) القرآن آیت ۱۲۸۔

جو ایک فطری امر ہے۔ اس لئے نص غدیر خرم کے واقعے کے مطابقت بر ملا ہونی چاہئے۔ لیکن اکثر اماموں کا مولانا محمد بن اسماعیل پر نص بہت پوشیدہ طور پر ہونی حالانکہ ایسے موقع پر نص کا علی الاعلان ہونا ضروری تھا۔ کیونکہ آپ کے خاص گواہ الزماں ہونے کی حیثیت سے اس امر کا علم ہونا ضروری تھا کہ امام موسیٰ کاظم اپنے دعوے اور تنبیہ سے شیعوں کے انہوہ کثیر کو بہرہ کار اپنی طرف کر لیں گے اور مولانا محمد بن اسماعیل کی امامت کا حق چھین لیں گے اور ایسا ہی ہوا۔ ہذا کی ایسی اہم ذمہ داری امام پر عائد ہوتی ہے مخفی مباد کہ باب الابواب سیدنا حمید الدین ارشاد فرماتے ہیں کہ مولانا حاکم حادث آئندہ کی خبر دیتے تھے۔ سیدنا قاضی نغان کا ارشاد ہے کہ مولانا علی کے وصیت نامے میں بادشاہوں کے نام دنیا کی مدت اور دعوے کے نام جو قیامت تک آنے والے نہیں لکھے ہوئے تھے۔ کتاب العلم بھی مولانا حسن کو دی گئی تھی۔^(۲)

وراثت امامت کی منتقلی باب
کے بعد بیٹے اور اس کے بیٹا کن بیٹا

کے بعد بیٹا ہی امامت کا وارث ہو سکتا ہے۔ لیکن واقعات اس کے خلاف نمودار ہوئے اور دیگر اصولوں کی طرح یہ اصل بھی ٹوٹ گئی امام مستقر مولانا ابوطاہ کے بعد آپ کے فرزند مولانا علی کا قائم ہونا ضروری تھا۔ لیکن آنحضرت (کو مستوع) ہی (ہی) بسوٹ ہو گئے۔ مولانا حسن کے بعد بجائے آپ کے فرزند کے آپ کے بھائی حبیب امامت کے وارث ہوئے اور یہیں یہ کہنا پڑا کہ آنحضرت صلعم نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ لا یجتمع الاہل امامت فی الاخوان بعد الحسن والحسین نہ معلوم یہ اصل صاحب جثہ ابداعیہ سے آنحضرت تک اس طویل مدت میں کتنی دفعہ ٹوٹی۔

مولانا حاکم کی غیبت سے سات سال پہلے یعنی سنہ ۲۷۰ میں عجد الرحیم

ملک کو تباہ کر دیں بدامیت کے مقصد اعلیٰ کے منافی ہے جیسا کہ ابھی معلوم ہوگا۔ ہمارے اساتذہ سلیمان اور داؤد کی مثال پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو سلیمان، داؤد کے بیٹے تھے اور ان کی امامت کے وارث بھی ہوئے۔ لیکن ایسے واقعات کبھی کبھی پیش آتے ہیں۔ ہم نے بھی کہا ہے کہ اگر بیٹا باپ کی طرح لائق ہو تو وہ بدرجہ اولیٰ اس کا قائم مقام ہوگا۔ لیکن اس طریقہ کار کو ایک قانون بذالینا اور اسے ”مسننۃ اللہ“ قرار دینا خلاف فطرت ہے جس کی مثال ہمارے اماموں میں روز روشن کی طرح واضح ہے۔ ہم نے اس نظریہ پر عمل کیا۔ لیکن یہ نظریہ ہماری حکومت کے حق میں تباہ کن ثابت ہوا جیسا کہ ”تاریخ فاطمیین“ میں بتایا جا چکا ہے۔ یہاں بھی ہم مختصر طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ ظہور کے دس اماموں میں پچھلے پانچ امام زادے کم سن تھے۔ بلکہ ان میں تین یعنی مولانا حاکم مولانا مستنصر اور مولانا آخر توحید بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ اس سے امراء اور وزرائے بے جا فائدہ اٹھایا اور باہمی رقابت اور آپس کے تنازع سے حکومت کو کم زور کر دیا۔ مولانا مستنصر کے عہد میں آپ کی کم سنی کی وجہ سے حکومت میں بدظمی اس حد تک پہنچی کہ وزارت اور قضاء جیسے اہم عہدوں کا تقرر محل کی بوڑھی بیگمات کے ہاتھوں میں تھا جیسا کہ سیدنا مومنانے خود اپنی ”السیرۃ المؤملۃ“ میں لکھا ہے جو چھپ گئی ہے۔ (۱) تقریباً انجی ایس^{۳۹} وزیروں اور بیالیس قاضیوں کا تقرر اور برطرفی عمل میں آئی جو ”من مشرق“ اوسن قلٹ“ نے ان سب کے نام ان کی تاریخوں کے ساتھ درج کیے ہیں۔ فاطمیین کے زوال کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب امامت کو میراث قرار دینا ہے۔ بیٹا اگر بالغ بھی ہو تو خیر۔ غیر بالغ بیٹا کس طرح حکومت کر سکتا ہے۔ بلکہ خاطر رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کے عہد میں گفتگو کرنے اور دوسرے معجزات کی تاویل کی ہے کیونکہ وہ خلافت فطرت میں۔ امام باوجود غیب داں ہونے کے جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا ہے اپنے غیر بالغ بیٹے کا ولی جسے ہم حجاب، مستودع یا کفیل کہتے ہیں مقرر کر کے وفات پاتے ہیں لیکن

Gesch. o. l. o. r.

Fatim. chal.

(۱) ڈاکٹر کمال حسین نے اسے مصر میں لایا ہے۔ (۲)

ذُریت کا لفظ واحد اور جمع دونوں طرح سے کلام مجید میں استعمال کیا گیا ہے اور اس کے معنی نسل یعنی اولاد کے ہیں جس میں قرابت کے مختلف پہلوؤں کی وجہ سے ایک خاندان کے کئی افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اس میں باپ کے بعد بیٹے ہی کی کوئی خصوصیت نہیں لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک ایک ہی انسانی نسل میں جن میں ہم ”صاحبِ جنت ابداعیہ“ کہتے ہیں باپ کے بعد بیٹے ہی میں امامت کی میراث منتقل ہوگی۔ اس طرزِ عمل کی کلام مجید میں کوئی ہدایت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کی ذریت کے ان افراد کو جو برسرِ ناحق ہوں گے امامت سے محروم کر دیا ہے۔

آیہ کریمہ ”وجعلھا کلمۃً باقیۃً فی عقبہ“ میں ”ہا“ کی ضمیر کلمۃ توحید کی طرف راجع ہے جو حضرت ابراہیمؑ کے قول ”انہی براء مما تعبذون“ سے متعلق ہے نہ کہ امامت کی طرف جیسا کہ ہمارے بعض اساتذہ کا خیال ہے۔ ذُریت، آل اور عقب جیسے الفاظ کے مفہوم میں تو ”الابین“ بھی شریک ہو سکتے ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا ہے: ”ومن تبعنی فھو منی“ انجیل صلعم نے اپنے ارشاد: ”سلمان مذا اھل البیت“ سے حضرت سلمان کو بھی اہل بیت میں شریک کر لیا۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنی زرین ہدایت یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انہی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم اللہ اتقاکم“ سے نسلی امتیاز اور خاندانی حکومت کو ہمیشہ کے لئے مٹا دیا ہے اور یہ اُس کا بنی نوع انسان پر ایک بڑا احسان ہے۔ ہاں اگر کسی حاکم کے بیٹے میں حکومت کی صلاحیت ہو اور وہ کلام مجید کی شرط کے مطابق برسرِ حق ہو تو وہ بدرجہ اولیٰ اپنے باپ کا قائم مقام ہوگا۔ لیکن امامت جیسے عظیم الشان عہدے کو جس کا ہمارے عقیدے کے مطابق دین و دنیا سے تعلق ہے غیر بالغ بچوں کے سپرد کرنا جن کے اولیاءِ دینانت ثابت ہوں اور اپنی ذاتی اغراض کے لئے چل کر رہے ہیں

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر اماموں کی نفس اس معیار پر پوری نہیں اتری
اسی وجہ سے شیعوں میں کئی فرقے پیدا ہو گئے۔ تقریباً ہر امام کے زمانے میں
ایک نیا فرقہ نکلا جیسا کہ "الملل والنحل" للشیہرستانی، "الفرق بین الفرق" للبعث
للبنفادی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے۔ شہرستانی لکھتا ہے کہ شیعہ نفس و
توقیف کے قائل ہیں لیکن پھر بھی ان میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے جتنے اہل سنت
وجماعت وغیرہ میں نہیں۔ اس کی کئی مثالیں گزری ہیں۔ داعیوں کے زمانے میں
بھی جو فرقے پیدا ہوئے ان کی تفصیل آئندہ آئے گی۔

معجزوں سے نفس کا ثبوت | جب مولانا مستعلی نے دیکھا کہ نزار اپنی

اور اس کے دوسرے بھائیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ امامت کے چند حُجُود و
دلائل ہیں۔ دیکھو یہ ذوالفقار ہے اور یہ زرہ بکتر۔ تم میں سے جو ذوالفقار
کو میان سے کھالے اور اس زرہ بکتر کو اٹھائے وہ امام ہے۔ نزار نے کہا یہ
تو جسمانی قوت پر منحصر ہے۔ پھر آپ نے شیر کا معجزہ دکھایا جو آپ کے قدموں
پر گر پڑا اور نزار بھاگ گئے (۲)۔

آخری نفس پر اعتبار | کبھی امام مصلحت کے طور پر اپنے کئی بیٹوں پر نفس

کرتا ہے۔ لیکن وہی نفس اعتبار کے قابل ہوتی
ہے جو آخری ہو۔ چنانچہ ایک روز مولانا عزیز سے آپ کے شیعوں نے پوچھا کہ
آپ کے بعد امام کون ہوگا۔ آپ نے اپنے ایک بیٹے کو بلایا اور کہا کہ یہ میری
لاٹھی ہے۔ میں اس پر سہارا لگاتا ہوں شیعوں نے کہا "سمعنا و اطعنا"
دوسرے دن دوسرے بیٹے کو طلب کیا اور کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ میں اس پر سہارا
لگاتا ہوں۔ اور اس سے اپنی بچیوں پر (درختوں کے) پتے جھارتا ہوں شیعوں نے

(۱) ان الامامین لم یثبتوا فی تعیین الائمة بعد الحسن والحسین و علی بن الحسین
علی بن ابی طالب اختلافاتہم اکثر من اختلافات الفرق کما یحقی قال البعض
ان نیفا و سبعین فرقة من الفرق المذكورة فی الخبر هو فی الشیعة خاصة و من علیہم
نہر خازن عن الامام الملل والنحل صفحہ ۷۹ (۲) نہر الخازن صفحہ ۲۲۲

یہ ولی بددیانت ثابت ہوتا ہے اور اس غیر بالغ بیٹے کا حق غضب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مولانا مہدی، امام موسیٰ کاظم اور حافظ الدین اللہ کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ ان میں امام موسیٰ کاظم کا واقعہ بہت حیرت ناک ہے جو باوجود صرف ظاہری حجاب مقرر کئے جانے کے خود امامت کا دعویٰ کر بیٹھے اور شیعوں کی بہت بڑی جماعت کو بہر کالے میں کامیابی حاصل کی۔ حافظ کا تفرقہ بھی کچھ کم نہیں جس نے اسماعیلی دعوت کا تختہ ہی الٹ دیا اور سیدنا ادریس کے ارشاد کے مطابق منافق ثابت ہوا۔ مولانا مہدی کے خلاف اگر ان کے ولی سید الخیر کا میاب ہو جاتے تو ہمارے اماموں کا ظہور نہ معلوم کب تک رک جاتا۔ ملحوظ خاطر رہے کہ بعض اماموں کے اولیاء کا پتہ نہیں چلتا۔

علاوہ اس کے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک امام اپنے بیٹے کو مخصوص یعنی نامزد کر کے وفات پاتے ہیں لیکن ان کے بعد ان کے دوسرے بیٹے امامت کے دعویدار بن جاتے ہیں چنانچہ سیدنا ادریس کے ارشاد کے مطابق مولانا جعفر صادق کے چاروں فرزندوں نے امامت کا دعویٰ کیا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ مولانا مستنصر کے دونوں فرزندوں مولانا مستغلی اور مولانا ناز کے درمیان امامت پر جھگڑا ہوا جو فاطمیین کے زوال کا باعث ہوا اور جس کی وجہ سے اماموں کو تقریباً ایک ہزار آٹھ سو سال غائب ہونا پڑا۔

بوجود نص کے ہم شیعوں میں | ہمارا مذہب اسی پر قائم ہے۔ اس کے مختلف فرقوں کی کثرت | بغیر نہ کسی رسول کی رسالت اور نہ کسی

امام کی امامت اور نہ کسی داعی کی دعوت درست ہو سکتی ہے۔ اس سے ہمارے دین کے تمام ارکان نماز، روزہ وغیرہ متعلق ہیں یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں جب اس کو ایسی اہمیت حاصل ہے تو اس کا ظہور اس کی وضاحت اور اس کی شہرت کس درجہ ہونی چاہئے۔ اس میں کسی قسم کی رازداری اور خفیہ کارروائی نہ ہونی چاہئے۔

(۱) اسی وجہ سے ابن خلدون کہتا ہے کہ اگر امامت امر دین ہوتی تو اس کی شہرت نماز کی سی ہوتی (مقدمہ)

آپ نے فرمایا قتل النفس میں اللہ تعالیٰ نے دو گواہ مقرر کئے ہیں اور زنا میں چار۔ اگر قیاس جائز ہوتا تو قتل میں چار گواہوں کی ضرورت ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نسا عمل خدا کے پاس زیادہ بڑا ہے۔ نماز یا روزہ۔ اس نے کہا نماز۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حیض والی عورت کو روزے قضا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نماز قضا پڑھنے کے لئے نہیں فرمایا۔ اگر قیاس پر عمل ہوتا تو حیض والی عورت پر نماز کا قضا پڑھنا واجب ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا۔ اے نعمان! خدا سے ڈرو اور قیاس نہ کرو۔

تبصرہ

روایت مذکورہ بالا تین معتبر اور مستند کتابوں میں وارد ہوئی ہے (۱)۔ لیکن اگر ہم عورت سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ موضوعہ روایتوں میں شامل ہو۔ مولانا جعفر صادق نے ایسے لغو سوالات کبھی نہیں کئے ہوں گے۔ ہر شخص جاننا کہ نماز روزہ سے کیا بلکہ ہر عبادت سے افضل ہے۔ خود ہماری فقہ کی کتابوں میں متعدد روایتیں آئی ہیں مثلاً "خیر اعمالکم الصلوٰۃ وما عرف شیئاً بعد المعرفة باللہ افضل من الصلوٰۃ" وہی اول ما ينظر الله فيه من عمل ابن آدم فان صحت نظر في باقي عمله وان لم تصم لم ينظر في عمل وغيره حیض والی عورت کے نماز قضا نہ پڑھنے اور روزہ قضا کرنے سے یہ بات ہرگز لازم

(۱) (۱) سیدنا قاضی نعمان (دعائم الاسلام الجزء الاول) ذکر من یحب ان یؤخذ منه العلم۔ (ج) سیدنا قاضی نعمان (اختلاف اصول المذاہب صفحہ ۲۰۳) (ج) سیدنا مؤید (السیرۃ المؤیدہ صفحہ ۳۴) ہمارے آٹھ عشری بھائیوں کے پاس بھی قیاس جائز نہیں :- وعن ابی عبد اللہ ؑ انه قال ان السنة لا تقاس بالزنی ان المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلوٰتها والسنة اذ قیست محقت دخل ابو حنیفۃ علی ابی عبد اللہ فقال له یا ابا حنیفۃ بلغنی انک تقیس قال نعم قال لا تقس فان اول من قاس ابلیس قال خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ (اصول الکافی للآئینہ عشریہ)

کہا "سمعنا و اطعنا"، تیسرے دن تیسرے بیٹے کو حاضر کروایا اور کہا یہ میری لاکھی ہے میں اس پر سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی لکھیوں پر (درختوں کے) پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میری اور بھی اغراض ہیں شیعہ آپ سے رخصت ہوئے اور اس بیٹے کی امامت میں انھوں نے شک نہیں کیا۔

(ب) شری احکام کی نص (نص اور قیاس)

حکم قیاس پر جائز نہیں مولانا جعفر صادق اور ابو حنیفہ کے کے متعلق یہ روایت ہے کہ مولانا جعفر صادق نے ایک دفعہ ابو حنیفہ سے پوچھا تم کس طرح فتویٰ دیتے ہو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے۔ اللہ

کی کتاب میں جو چیز نہیں پاتا اسے میں سنت رسول میں ڈھونڈھتا ہوں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول میں جو چیز نہیں پائی جاتی اس میں اس حکم پر قیاس کرتا ہوں جو ان دونوں میں سے کسی ایک میں پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو ہلاک ہو۔ سب سے پہلے جس نے قیاس سے کام لیا وہ ابلیس ہے اسی وجہ سے اس نے خطا کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اُسے مٹی سے بنایا۔ ابلیس نے آگ اور مٹی کے درمیان قیاس کیا اور یہ سمجھا کہ آگ مٹی سے اشرف ہے۔ پھر مولانا جعفر صادق نے ابو حنیفہ سے پوچھا مٹی اور پیشاب میں کون زیادہ پاک ہے۔ ابو حنیفہ نے کہا مٹی۔ آپ نے فرمایا کہ پیشاب کے نکلنے سے وضو واجب ہوتا ہے اور مٹی کے نکلنے سے غسل۔ اگر قیاس جائز ہوتا تو پیشاب میں غسل واجب ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کے ہاں کونسا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ زنا یا قتل نفس۔ اس نے کہا قتل نفس

ابو حنیفہ: اس اعتبار سے حال فقہ پر نماز کی قضا واجب ہوئی چاہے نہ روزے کی۔ حالانکہ میں روزے ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں۔

مولانا باقر اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھ کر ان کی پیشانی چوم لی۔ ابو حنیفہ ایک مدت تک استفادے کی غرض سے امام کی خدمت میں حاضر رہے اور فقہ وحدیث کی بہت سی نادریاتیں حاصل کیں۔ شیخ اور سنی دونوں نے مانا ہے کہ ابو حنیفہ کی معلومات کا بڑا ذخیرہ حضرت مدوح کا فیض صحبت تھا۔ انھوں نے آپ کے فرزند رشید مولانا جعفر صادق کی فیض صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا جس کا ذکر عام طور سے تاریخوں میں پایا جاتا ہے۔

قیاس کے عدم جواز اور ہر امر میں نص کی ضرورت پر اس زمانے میں ہم کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس نہ تو امام معصوم موجود ہے نہ داعی مطلق جیسا کہ ہم اس سے پہلے تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ نئے مسائل تو سیدنا حمید الدین کے ارشاد کے مطابق پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اب میں مجبوراً قیاس پر عمل کرنا پڑے گا جو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ داعی مطلق اگر موجود بھی ہوں تو ان کا وجود کافی نہیں ہے۔ کیونکہ انھیں عصمت حاصل نہیں۔ اگر وہ معصوم قرار دئے جائیں تو امام سے استغناء لازم آئے گا جس کا اعتقاد کفر ہے جیسا کہ سیدنا حمید الدین نے فرمایا ہے۔ اور جس کی طرف ہم توجہ دلا چکے ہیں۔ داعی مطلق کو کا معصوم ماننے سے ان کا اقتدار اور بھی گھٹ جاتا ہے۔ اور وہ ہماری دعویٰ کے حوالے سے فتویٰ جاری نہیں کر سکتے کیونکہ مفتی کے لئے عصمت کی ضرورت ہے تاکہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو سکے جیسا کہ سیدنا حمید الدین فرماتے ہیں۔ (۱)

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم احکام کے دریافت کرنے میں مولانا طیب کے بعد کون سے امام کی طرف رجوع کریں جو آنحضرت صلیم کی قائم مقامی کر سکے۔ اور جس کے اور آنحضرت کے درمیان سوائے رسالت کے کوئی فرق نہ ہو سیدنا

ان حضرات کے عقیدے کے مطابق جو اعتقاد کے تابع ہیں جو ۱۳۰۲ء

(۱) فصل ۱۲ (تبصرہ عنوان امام سے استغناء نہیں ہو سکتا۔ استغناء کا اعتقاد کفر ہے)۔

(۲) فصل ۱۲ (عنوان امام کے لئے عصمت کا ہونا ضروری ہے)۔

نہیں آتی کہ روزہ نماز سے افضل ہو جائے۔ ہر صاحب عقل و فہم جانتا ہے کہ اگر کسی شے کے متعلق کوئی خاص وجہ سے ایک حکم دیا گیا ہو تو وہ شے دوسری شے سے جہنیت میں نہیں جاتی۔ افضلیت کے لئے ہر پہلو کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ ایک ایسا بدیہی مسئلہ ہے کہ اُسے ہر شخص جانتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے ”کتاب اختلاف اصول الکلام“ میں اس روایت سے نماز اور روزے کا مقابلہ حذف کر دیا گیا ہے۔ مولانا جعفر صادق جیسے جلیل القدر عظیم الشان امام نے ہرگز ایسا نہ کہا ہو گا۔ دنیا میں جاگو اور اپنی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ کہیں کوئی مرد و عورت کو باہم دیکھ کر زنا کی تہمت نہ لگا دے۔ اسی وجہ سے اس کے مشاہدے میں ”کاملیل فی المکحلتہ کی قید بھی لگائی گئی ہے۔ یہاں اس بات کی طرف توجہ دلائی ضروری ہے کہ ہم اپنی تاویل ثابت کرنے کے لئے اہل ظاہر سے ایسے سوالات کرتے تھے جیسا کہ ہم اس سے پہلے اخوان الصفاء کے رسائل کی ایک نظم کے ذریعے پیش کر چکے ہیں۔

اہل ظاہر کی بعض کتابوں میں مذکورہ بالا روایت اس طرح ہے:-

ابو حنیفہ دوسری بار مدینہ گئے تو مولانا محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے ایک ساتھی نے پوچھنا دیا کہ یہ ابو حنیفہ ہیں؟ آپ نے ابو حنیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ”تم ہی قیاس کی بناء پر ہمارے دادا کی حدیثوں سے مخالفت کرتے ہو“ ابو حنیفہ نے نہایت ادب سے کہا کہ ”عباد اللہ“ حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے۔ آپ تشریف رکھیں تو کچھ عرض کروں۔ پھر حسب ذیل گفتگو ہوئی:-

ابو حنیفہ: مرد ضعیف ہے یا عورت؟

مولانا باقر: عورت۔

ابو حنیفہ: وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا؟

مولانا باقر: مرد کا۔

ابو حنیفہ: میں قیاس لگاتا تو کہتا کہ عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے کیونکہ ضعیف کو ظاہر قیاس کی بناء پر زیادہ ملنا چاہیے۔ پھر پوچھا نماز افضل ہے

یا روزہ؟

مولانا باقر: نماز۔

فصل (۱۲)

ہمارے مخصوص مذہبی علوم (تاویل اور حقیقت)

تاویل

جن علوم پر ہم ناز کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہیں انجیل سنتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے ہمیں کو مخصوص کیا ہے وہ علم تاویل اور علم حقیقت میں کتاب الافتخار کی تصنیف کا ہی سبب ہے جو اس کے نام سے ظاہر ہے۔ اس کے مصنف سیدنا یعقوب شجستانی نے بار بار ہر بحث کے دوران میں یہ کہا ہے کہ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے ہی علوم و معارف سچے ہیں اور ہمارے ہی عقائد درست ہیں۔ یہاں پہلے ہم تاویل کی حقیقت بیان کر کے اس کے ہر پہلو پر روشنی ڈالیں گے۔ پھر علم حقیقت کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ ہر دو میں تاویل یا شریعت کے ظاہر کے لئے ایک ہی موتا ہے۔

تاویل کی حقیقت

جو شریعت کے اوضاع مثلاً طہارت نماز وغیرہ سکھاتا ہے۔ اس ہی کو اس کے وحی کے مقابلے میں جس کا نام صامت ہے ناطق کہتے ہیں۔ یہ اپنے خاص ہر دور میں سے ایک شخص کو اپنا وحی مقرر کرتا ہے جسے وہ شریعت کے باطن پر

نعمان بن محمد اپنی کتاب "اختلاف اصول المذہب" میں فرماتے ہیں کہ جو کلم ہیں
خدا کی کتاب اور رسول کی سنت میں نہیں ملتا ہم اس کے متعلق مولانا مہر سے
پوچھتے ہیں۔ کبھی قیاس نہیں کرتے جب خود سیدنا قاضی نعمان اس طرح فرماتے
ہیں تو دعاۃ مطلقین بن کا درجہ سیدنا موصوف سے بہت نیچا ہے کس طرح فتویٰ
دے سکتے ہیں

تاویل کا علم خاص اور باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے۔ دوسروں کو نہیں^(۱)۔ تاویل اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے جو مخزنوں ہے^(۲)۔ تاویل اہل بیت کا حجز ہے^(۳)۔

ففتن ان قال لنا من انكزة	بمثل ما صدقتم ما ذكره
من انه كان دعي المهدی	قلنا بما قد صدق النبی
لانه قد جاء بالثبوت	وجاء هذا بعد بالتاویل
فكان ذاك معجز الناطق	وكان هذا معجز الصادق
فجاء فامعجز التاویل	له وللتوراة والانجیل

ظاہر ایک خواب ہے اور تاویل اس کی تعبیر ہے^(۴)۔ باطن کا ارتباب اعمال سے نہیں ہے^(۵)۔ وہ صرف ایک روحانی علم ہے جو عمل اور تکلیف کے بغیر ہے۔ تاویل صورت ہے اور تنزیل مادہ ہے۔ تاویل پھل ہے اور تنزیل پھل کا پتہ ہے۔ تاویل کے مقابلے میں ظاہر میں اختلاف تناقض اور ٹیڑھا پن ہے۔ ظاہر علم کثیف ہے۔ ظاہر محض تقلید ہے جس میں کوئی دلیل نہیں۔ اہل ظاہر اہل کفر بلکہ اہل شرک ہیں^(۶)۔ آیہ کریمہ "یا اهل الكتاب لستم علی شیئی حتی تقرءوا التوراة والانجیل" میں تورات سے ظاہر اندر انجیل سے باطن مراد ہے^(۷)۔ آیہ کریمہ "ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم خیر من ربکم" اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو وحی کو تو مانتے ہیں لیکن تاویل کو جو وحی سے مخصوص ہے نہیں مانتے۔ اور مشرکین سے اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو وحی ہی کی ولایت کا اعتراف نہیں کرتے^(۸)۔

تاویل کے معنی اول کی طرف رجوع کرنے کے ہیں۔

تاویل کی چند مثالیں

- (۱) تاویل لکڑی کے لسیل نا جعفر (۲) اساس التاویل (۳) المجالس الموبیہ
- (۴) الاثر جوتہ المختار (ذکر الکامل علی امامۃ المہدی اقامہ ۵۸) مولانا المعز
- تاویل الشریعہ صفحہ ۱۰۵ (۶) اساس التاویل (۷) المجالس الموبیہ ص ۲۶
- اساس التاویل قصہ آدم صفحہ ۱۱۶ (۹) المجالس الموبیہ ص ۲۶

جسے تاویل کہتے ہیں آگاہ کرتا ہے۔ یہ تقرر خدا کی طرف سے ہوتا ہے یعنی نبی کو خدا حکم دیتا ہے کہ تم فلاں شخص ہی کو باطنی شریعت کی تعلیم کے لئے اپنا وہی مقرر کرو۔ اُسے صامت، اساس اور سوس بھی کہتے ہیں۔ صامت کے معنی خاموش رہنے والے ہیں۔ یہ ظاہری شریعت سے خاموش رہتا ہے یعنی اُسے نہیں بیان کرتا۔ اساس کے معنی پایہ اور سوس کے معنی جڑ کے ہیں۔ چونکہ یہ ظاہری شریعت کا پایہ اور اس کی جڑ ہوتا ہے اس لئے اسے اساس اور سوس بھی کہتے ہیں۔ اس کا فرض ہے کہ نبی کے ماننے والوں میں جسے جتنی مستحق سمجھے ان سے عہد و پیمان لے کر ان کو ظاہری شریعت کے اسرار سے آگاہ کرے۔ ناطق کا پورا علم اس کی وفا کے وقت اساس کی طرف منتقل ہوتا ہے (۲) اہل ادوار سات ہوتے ہیں چھٹا دور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ساتواں دور مولانا محمد بن اسماعیل کا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری شریعت وضع کی۔ اس کے باطن یا تاویل کے لئے مولانا علی کو خدا کے حکم سے وحی بنایا تاکہ آپ تاویل کا کام انجام دیں۔ آپ رسول ناطق کے مقابلہ میں ہی صامت کہے جاتے ہیں۔

تاویل کا مقابلہ ظاہر ہے۔ تاویل کے دوسرے نام باطن، رمز، منقول، حقیقت، حکمت اور سر وغیرہ ہیں۔ اس لحاظ سے ظاہر کو رمز یا مثل کہتے ہیں (۳) تاویل اللہ تعالیٰ اور راسخون فی العلم ہی جانتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”لَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ“ ان سے وہ المراد ہیں جو اہل بیت سے ہیں۔ آیہ کریمہ ”وَاتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ میں حکمت سے تاویل مراد ہے (۴)

(۱) المناط فی عصر الرسولة هو الرسول والصامت اساس شریعتہ وصاب تاویلہ فالرسول یبطق بالظاہر والاساس صامت عنہ مود للباطن عن اثبات الرسول ایاء فیہ کاثبات القلم فی اللوح (اساس التاویل) (۲) تاویل الدعائے ذکر کواۃ الذهب والفضہ (۳) اسوان الصفا (۴) تاویل الشریعہ لمولانا المعز (۵) المجالس المویلہ ۵۔

نماز آنحضرت صلعم پر اور عصر کی نماز مولانا علیؒ پر مشتمل ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ آنحضرت نماز ظہر کے اور مولانا علیؒ نماز عصر کے مشمول ہیں۔ گویا تمام اوضاع شریعت امثال میں اور دعوت کے حدود ان کے مشمولات یا مشائست ہیں عام طور پر مشمولات کا استعمال زیادہ ہے۔

تاویل میں اختلاف اور اس کے اسباب تاویل میں یکسانی ضروری نہیں سی وجہ سے اس میں بہت اختلاف پایا

جاتا ہے مختلف علما، مختلف تاویلیں کرتے ہیں بلکہ ایک ہی عالم ایک ہی مسئلہ کی الگ الگ وجوہات سے مختلف تاویلیں کر سکتا ہے بشرطیکہ اس کے استاذ نے اس بات کی اجازت دی ہو۔ اس کی تائید میں ایک روایت مولانا جعفر صادق سے نقل کی جاتی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ ایک مسئلہ کی تاویل بیان فرمائی۔ دوسرے موقع پر کچھ اور تاویلیں سنائی۔ جو پہلی تاویل سے الگ تھی سائل نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے جواب دیا کہ تاویل کی وجوہات ستر ہو سکتی ہیں۔ مختصر یہ کہ دعوت کے اصول اور اس کے حدود (ارکان) کے مراتب کو قائم رکھ کر اگر مختلف تاویلیں بیان کی جائیں تو کوئی ہرج نہیں۔ مثلاً سیدھے اور بائیں ہاتھ دھونے کی تاویل نبی اور وحی کی طاعت ہے۔ اسی طرح اس کی تاویل امام اور حجت کی طاعت بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم آئندہ تختے میں واضح کریں گے کبھی رات کی تاویل باطن، اور دن کی تاویل ظاہر اور کبھی اس کا برعکس ہو سکتا ہے۔ تاویل وقت اور امکان کے لحاظ سے ظاہر کی جاتی ہے (۳)

(۱) عربی میں سات یا ستر کا اطلاق کثرت پر دلالت کرتا ہے (اساس التاویل صفحہ ۸)
(۲) (الف) ان العبارات فی اداء معانی التاویل مختلفہ والمعانی علی تباین الفاظہا متسقہ وکل ذلك کاف شاف مالہم یرفع حد فوق حد ولم یوضع آخر دون حد وقد یکون تاویل امین من تاویل واولیٰ علی ذلک صفاً جوہر المأول وقوته فی العلم والاستنباط فالنہار بضیائہ دلیل علی الاساس وتاویله وبہ یکون نوال الشکوک فهو ادنی من ان یکون (بقیہ صفحہ آئندہ)

یعنی اصل اور ابتداء میں دعوت کی ایک حد (رکن) یا قاعدہ ہے جو باطن ہے مثلاً امام یا اس کی اطاعت۔ اس کی طرف اشارہ کرنے یا اس کے سمجھانے کے لئے فلاں وضع ظاہری شریعت میں مقرر کی گئی ہے تمام ظاہری اوضاع کے اشارے خواہ وہ نماز یا روزہ یا عبادت کے کسی اور صیغہ سے متعلق ہوں حدود دعوت یا ان کے اقرار یا ان کی اطاعت یا قواعد و ضوابط کی طرف ہیں۔ ہم یہاں چند مثالیں درج کرتے ہیں جو کتاب الشریعہ من کلہ الامام المعز، اساس التاویل اور تاویل اللہ عائشہ کی ابتدا میں بیان کی گئی ہیں مثلاً:۔

(۱) دعوت کے روحانی حدود، عقل اول، عقل ثانی اور دوسرے سات عقول میں۔ ان کے مقابلے میں جسمانی حدود و مطلق، اساس اور سات ائمہ میں جن کی بارہ محبتیں ہوتی ہیں۔ بندوں پر ان کا اقرار یا ان کی اطاعت فرض کرنے کے لئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ وضع کیا گیا۔ ہر بندہ پر فرض ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کے باطن کو سمجھے کیونکہ ان کے الفاظ اور حروف میں تمام روحانی حدود اور جسمانی حدود بلکہ تمام فرائض پنہاں ہیں۔ جو شخص انھیں نہ جانے گا اس کی شہادت خدا کے پاس مقبول نہ ہوگی۔ وہ اسے رد کر دے گا۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

(۲) دعوت کے بارہ آداب میں ان پر دلالت کرنے کے لئے بیت الخلاء کے بارہ آداب مرتب کئے گئے ہیں جن کی تفصیل آگے آئے گی۔ ان پر دلالت کرنے کے لئے دوسرے اوضاع بھی ہو سکتے ہیں۔

(۳) امام اور حجت کا اقرار کرنا ضروری ہے اس پر دلالت کرنے کے لئے وضو میں کئی کرنے ناک میں پانی لینے کی ہدایت کی گئی ہے کیونکہ امام اور ناک حجت پر مشل ہے۔ اس کے علاوہ امام اور حجت پر دلالت کرنے کے لئے متعدد اوضاع ہیں جہاں کہیں تاویل کا بیان ہے وہاں ایسا ہی کہا گیا ہے کہ فلاں وضع شریعتی یعنی مثل و ممتثل۔ دعوت کے فلاں حد پر مثل ہے مثلاً ظہر کی

منہ امام

فصل (۱۵)

شرائع انبیاء کی تاویلین

ذیل میں کلمہ طیبہ اور دیگر انبیاء کے اصول کی مختلف تاویلین بیان کی جائیں گی۔ پھر احداث، بیت الخلاء کے آداب، وضو، نماز وغیرہ کی تاویلین درج کی جائیں گی۔

(۱) کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کی مختلف تاویلین۔

لا الہ الا اللہ، تاویلہ لا امام الا امام الزمان (۱)۔ اسے اللہ فی السواویل ولی الزمان الذی یعرف الناس بجمہ لوکان فیہما الہة الا اللہ لفسد تاویعنی بہ الامام (۲)۔ ولن نشرك برینا احذل ای لا نشرك معہ (ای معہ علی) احذل فی منزلتہ (۳) واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شیئاً اشارۃ الی الامام علیہ السلام لانہ ہو بارئ البرایا تبارک اللہ تعالیٰ عن ان یکون له شیبہ ولا شریک لکنہ هو القائم عن اللہ وداعی الخلق الی عبادتہ۔ (۴) ایسی اور مثالوں کے لئے ملاحظہ فرمائیے (۱) عنوان عقل اول یا عقل عاشق امام الزمان کا خدا کے اوصاف سے موصوف ہونا۔

(۱) تاویل الشریعت من کلام الامام مولانا المعرف صفحہ ۴ (۲) تاویل الزکوۃ لیسید جعفر بن منصور الیمین ص ۶۳-۶۴ (۳) تاویل الزکوۃ لیسید جعفر بن منصور الیمین ص ۶۴-۶۵ (۴) تاویل سورۃ النساء لیسید جعفر بن منصور الیمین ص ۶۵-۶۶

کلام مجید میں آیات کی تاویل کا ذکر | هو الذی انزل علیک الکتاب منه
آیت محکمات هن ام الکتاب واشهر متشبهات فاما الذین فی قلوبهم
زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویل وما یعلم تاویلہ
الا اللہ والراستخون فی العلم یقولون آمنا بہ (۱)

اہل ظاہر کا ترجمہ: وہی (ذات پاک) جس نے تم پر یہ کتاب اتاری جس میں ہے بعض آیتیں
کی (یعنی صاف و صریح) ہیں کہ وہی اہل کتاب ہیں اور (بعض) دوسری ہم (کہ ان کے معنوں میں
کئی پہلوئیں نکال سکتے ہیں) تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تو قرآن کی ان ہی ہم آیتوں کے پیچھے
پڑے رہتے ہیں تاکہ فساد پیدا کریں اور ان کے اصل مطلب کی ٹوہ لگائیں حالانکہ اللہ کے سوا
ان کا اصل مطلب کسی کو معلوم نہیں اور جو لوگ علم میں بڑی پایگاہ رکھتے ہیں تو اتنا ہی کہہ کر رہ
جاتے ہیں کہ اس پر ہمارا ایمان ہے۔

ہمارا ترجمہ: وہ... حالانکہ اللہ اور جو لوگ علم میں بڑی پایگاہ رکھتے ہیں ان کے سوا ان کا مطلب کسی
کو معلوم نہیں... الم راستخون فی العلم سے ہماری مراد ائمہ معصومین ہیں اللہ کے ساتھ چھٹرات بھی
تاویل جانتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ نمبر گذشتہ) انہما علی الظاہر الذی کلہ مومن مظاہرۃ (الرسالة
الحاویہ فی اللیل والنہار من ثلاث عشرة رسالة لسیدنا حمید الدین)
وجملة القول ان کل تاویل یودی الی تحلیل ماحرمہ اللہ او تخریج ما
احلہ اللہ او تغییر مراتب حد و دین اللہ او ینکون تمییز علی الشریعة
وداعیاً الی ترک العمل بھا فهو تاویل فاسد (الفصل الثالث والعشرون
من الباب الثانی من کتاب الریاض صفحہ ۲۸۸) (ب) تاویل لا تقم فی
نہایت الاختلاف لان لایضا علی غیر اصل معلوم بل ہی عوارض خواطر دنیہ
وسوا الخ افکار فاسدہ و غیر نشیر الی اجل تکشف الذوی البصیرۃ انہم
ابعد الناس عن الصواب کتاب تاویل الشریعتہ تاویل دعا جم
الاسلام (قواعد آل محمد بن الباطنیہ محمد بن حسن الیمانی صفحہ ۱۰۰)
(ج) فقہ کشفنا من ذلک ہ اوجبہ الوقت وشرعنا منہ ما أمکن شرحہ
(سوائر الخطباء صفحہ ۶۸) سیدنا جعفر بن منصور الیمانی (۱) قرآن ۳۰

کرتی ہے۔ اس میں ایسی دلیلیں ہیں جو راہ راست پر پہنچاتی ہیں۔ اس کتاب کا حوالہ کتاب الریاض اور کتاب راحة العقل میں بھی ہے۔

(ب) تاویل سے مذاقاً ضعیفان

ظاہر یا ش	تاویل یا باطن یا مضمون اور اس کی وجوہ کیفیت
(۱) دو فصول (۱) لا الہ (نفی) (۲) الا اللہ (اثبات)	حد فطری و حد علوی۔ لوح و قلم۔ صامت و مطلق۔ جسم و روح۔ زندہ و مردہ۔ کثیف و لطیف۔ ثقیل و خفیف (اس لئے کہ اس میں نفی ہے اور نفی اونی ہے اثبات کے مقابلے میں) ان کی تاویل نہیں بیان کی گئی۔ صرف یہ کہا گیا کہ ان تین حروف سے کلمہ مرکب حد متصل یا علی حد و سفلیہ
(ب) تین حروف (ج) چار کلمات (۱) لا (۲) الہ (۳) لا (۴) اللہ	اعلیٰ در حد و سفلیہ حد متصل یا علی حد و علویہ اعلیٰ در حد و علویہ (اس لئے کہ ایک کلمہ دوسرے کلمہ سے متصل ہے)
(۵) سات فصول (۱) لا (۲) لا (۳) الہ (۴) لا (۵) لا (۶) لا (۷) اللہ	سات نطقاء۔ سات المہ۔ سات اقلیم سات آسمان۔ سات زمینیں۔ سات بیابان۔ انسان کے سات اجزا۔ (بال جلد۔ گوشت خون۔ ہڈی۔ رگیں) انسان کے منہ میں سات منافذ۔ انسان کا طول سات
(۱) تاویل الشریعت من کلام الامام المعز صفحہ ۳۰۳-۳۰۴	(بقیہ بحثہ صفحہ ۳۰۴)

(۱) (۱) تاویل مولانا معزز

ظاہر یا شل	تاویل یا باطن یا مثول اور اس کے جوہر و کیفیت وغیرہ
(۱) تین حروف (۱) ل (۲) ف (۳) ح	عقل نفس - ذلک - التین حروف سے ”لا الہ الا اللہ“ مرکب ہے تین جواہر ہیں ان پر کوئی نقطہ دلالت نہیں کرتا۔ نہ ان کی طرف کوئی علامت اشارہ کرتی ہے۔
(ب) دو اقسام (۱) لا الہ (نقی) الا اللہ (اثبات) (ج) چار اقسام یا کلمات (۱) لا (۲) الہ (۳) الا (۴) اللہ	جسم و روح - غیر آبادی و آبادی - فلک منظر طامعی فلک مرتفع - چار طبائع :- حرارت - میوہ - برود - رطوبت چار جہات :- مشرق - مغرب - شمال - جنوب چار اوقات :-
(۵) سات فصول (۱) لا (۲) ف (۳) ح (۴) ل (۵) لا (۶) ف (۷) ح (۸) ل	سات اعضاء انسان - سات قلم سات افلاک جن میں سات سیارے ہیں -
(ھ) بارہ حروف لا - الہ - الا - اللہ (حب مخطوط)	بارہ اعضاء جارحہ (ان کی تفصیل سیدنا مؤید کی تاویل سے معلوم ہوگی جو آئندہ تختہ میں درج ہے) - بارہ ہر وجہ - زمین کے بارہ جزائر - ہمارا اشاعتی بھائی کہتے ہیں کہ بارہ حروف بارہ ائمہ پر دلالت کرتے ہیں -
(۱) یہ تاویل الشریعہ کی تاویل ہے جو خود مولانا معزز کی تصنیف ہے اس کی ابتدا میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں جو تاویل بیان کی گئی ہے وہ شکوک و حیرت کو دور	

<p>بالشت۔ اسی طرح غرض بھی سات بالشت۔</p> <p>(۵) بارہ حروف</p> <p>لا۔ الا۔ لاہ (مخطوط) بارہ بروج۔ بارہ جزائر۔ بارہ مہینے۔</p>	
<p>یہ اساس التاویل کی تاویل ہے۔ اس کے مصنف سیدنا قاضی نعمان فرمایا ہیں کہ تمام حدود اور تمام فرائض کلمہ شہادت میں پائے جاتے ہیں۔ جو شخص یہ تاویل سمجھ کر شہادت دے گا اس کی شہادت مقبول ہوگی ورنہ خدا اسے رد کر دے گا۔ اللہ کی شہادت درجہ علیا ہے اور وہ اصول پر مشل ہے اور رسول کی شہادت درجہ سفلی ہے اور وہ فروع پر مشل ہے (۱)</p> <p>(ج) تاویل سیدنا مویّد</p>	
<p>تاویل یا باطن یا ماثول اور اس کی وجوہات و کیفیت وغیرہ</p> <p>کو اکب غیر ثابتہ و کو اکب ثابتہ (عالم سما)</p> <p>غیر آبادی و آبادی (عالم ارض)۔ جسد و روح</p> <p>(عالم انسان)۔ یل و نہار (عالم ایام)۔ تنشاہ و محکم (عالم قرآن یا دین)۔</p> <p>شمس۔ قمر۔ نجوم (عالم سماء)۔ طول عرض۔ عمق</p> <p>(عالم ارض)۔ منوجس۔ لفظ (عالم انسان)</p> <p>ماضی۔ حال۔ مستقبل (عالم زمان)۔ طاعت خدا</p> <p>طاعت رسول۔ طاعت اولی الامر (عالم دین)</p> <p>(بقیہ تختہ بیست و نواں)</p>	<p>ظاہر یا مش</p> <p>(۱) دو قصول</p> <p>(۱) لا الہ (نقی) (۲) الا اللہ (ثب)</p> <p>(ب) تین حروف</p> <p>(۱) ل (۲) ا (۳) ح</p>
<p>(۱) اساس التاویل (صفحہ ۳۲۵-۳۰)</p>	

اور علم ائمہ ہونے کے اعتبار سے ہمیں امید تھی کہ جو تاویل ہمارے مشہور و معروف امام مولانا مفسر اور ہماری دعوت کے عظیم الشان حدود و مثلاً داعی الدعایہ سیدنا قاضی نعمان بن محمد اور مولانا مستنصر کے باب الابواب سیدنا مولانا بیان کریں وہ مذکورہ بالا صقات کی حامل ہوگی لیکن ان حضرات نے جو تاویل کی ہے اس کے دیکھنے سے بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ اس میں کتنی معقولیت پائی جاتی ہے اس کا اندازہ بہت آسان ہے۔

مثولات جن کا دوسرا نام امرار الہیہ ہے ان میں سے بعض غلط ثابت ہوئے ہیں۔ رستیاہوں کی تعداد جن کا مقابلہ سات ناطقوں اور سات اماموں سے کیا گیا ہے۔ اب سات سے بڑھ گئی ہے۔ حالانکہ دعویٰ یہ ہے کہ ناطقوں کی تعداد خدا کی سنت کے تحت ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں آنحضرت کی طرف یہ حدیث منسوب کی جاتی ہے: "ان الله اسس دينه على مثال خلقه ليستبدل به على دينه و بديل دينه على توصيه" زمین کے بارے میں نیز بھی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے قوم، زبان اور دوسری خصوصیات کے لحاظ سے یہ تعداد گھٹتی اور بڑھتی رہے گی۔ یہی حال سنا اقلیموں کا ہے۔ علوم منقولہ سے ان کا تعلق ہے جن کے مسائل بدلتے رہتے ہیں۔ ان سے دین کے حدود کا مقابلہ کرنا جن کی تعداد خدا نے زمین کی پے کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ اس سے تو ہمارا دعویٰ اور کم زور ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دعوت اور اس کے حدود کی تنظیم ہم نے نصرانی مذہب کے نظام سے لی ہے۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ اس سے ہمارا مذہب اپنی سیاست کو برقرار رکھنا تھا خدا کے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ جو دلیلیں خود ہم نے پیش کی ہیں وہ غلط ہیں۔ اعضائے شیعہ کی تعداد سات اور اعضائے جابرہ کی تعداد بارہ تیس اصول پر بتائی گئی ہے؟ اس کا کچھ تہ نہیں چلتا کہ دل، دماغ، جگر وغیرہ کیوں ان میں شامل نہیں کئے گئے۔ پیٹ اور پیٹھ کو اعضائے رئیسہ میں شمار کرنا کہاں تک

باطن میں ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس کلمے میں تمام عوامل جمع ہیں۔ اس کے بعد سیدنا مویذ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ محفل بیان کیا ہے۔ پوشیدہ معلومات بہت ہیں (۱)

(۲) محمد رسول اللہ کی تاویل (۲)

ظاہر یا شل	تاویل یا بطن یا مشمول اور اس کی وجوہات و کیفیات وغیرہ
(۱) تین کلمات (۱) محمد (۲) رسول (۳) اللہ (ب) چھ فضول (۱) محمد (۲) س (۳) سو (۴) ل (۵) ۱ (۶) اللہ - (ج) بارہ حروف (۱) م (۲) ح (۳) م (۴) د (۵) س (۶) س (۷) و (۸) ل (۹) ۱ (۱۰) ل (۱۱) ل (۱۲) ۸	اسرافیل - میکائیل - جبرائیل - امام - حجت - باقی عقل و نفس کے بعد تین روحانی حدود - ناطق اور اساس کے بعد تین جسمانی حدود چھ نطقاء اولی العزم بارہ لواحق یعنی حج (جو بارہ جزائر میں بکھیرے جاتے ہیں -

تبصرہ

تاویل کی اہمیت، اس کی لطافت، روحانیت اور اعجاز کے لحاظ سے اور اس کے علم غیب، علم الہی، علم مخزون، علم حقیقت، علم نبیاء و علم اصحاب

(۱) المجالس المویذیہ ۱/۲ (۲) اساس التاویل (صفحہ ۶۲-۶۴) -

امام الزمان کا تصور کرے نہ کہ ذات وحدہ لا شریک کا جس نے امام الزمان کو پیدا کیا۔ اسی ذہب سے لوگوں نے ہم پر طول کا الزام لگایا ہے۔ گویا ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام الزمان میں طول کیا ہے۔ ورنہ تاویل مذکور کس طرح صحیح ہو سکتی ایسی تاویلوں سے اہل ظاہر کے الزامات درست ہو جاتے ہیں۔

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی خوبیوں کو اس کے فضول متقاطع اور حروف کی تعداد سے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہمیں اس میں کامیابی نہ ہو سکی حقیقت میں اس کی خوبیاں اس کے معنی کے لحاظ سے ہیں اس میں شک نہیں کہ کلمہ طیبہ میں مختصر طور پر چار لفظوں میں توحید کا بہترین تصور سمایا ہوا ہے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کی اہمیت اس کے معنی کے لحاظ سے ہے نہ کہ فضول، الفاظ اور حروف کی تاویلوں سے۔

اسی طرح باب الابواب سیدنا حمید الدین نے ”الرسالة الدہریہ“ میں لفظ ”فرد“ کی تاویل کی ہے جس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کے حروف اُن کے اتصال اور انفصال بعد اعداد اور مولدات و مولدات مولدات دین کے سات لفظاء اور بارہ جج وغیرہ پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر ہم طوالت سے بیان کریں تو ایسے خرافات و اعداد کل سکیں گے جس سے اولیاء اللہ کے علیم کے دریاؤں کی گہرائی کا اندازہ ہو سکیگا۔ ایسی تاویلوں کی معقولیت قابل غور ہے۔

سیدنا محمد بن طاہر نے کلمہ طیبہ کی تاویل میں جہاں سات کا مقابلہ کیا ہے اس طرح فرمایا ہے: نہ زکوٰۃ کی سات قسمیں ہیں۔ (۱) زکوٰۃ۔ علم۔ عمل۔ جاہ۔ متعمر۔ معدن۔ نبات۔ حیوان۔ بارہ کے مقابلے میں آپ کا یہ ارشاد ہے: نہ زکوٰۃ نہ شیعر۔ عدس۔ ذرہ۔ ارز۔ وخن۔ تمر۔ زہیب۔ جنوب۔ فوات العصف۔ جنوب ذوات الکمام۔ الفطر۔ النذر فی الصدقة (مجموع البتریتیر)۔

(۱) ثلاث عشرة مما سالة یعنی ”تیرہ مسائل کا پہلا رسالہ۔“

درست ہے۔

کلمہ طیبہ میں بارہ حرف کس قاعدے سے ثابت ہوئے ہیں لفظ الہ کے صرف تین حرف شمار کئے گئے ہیں۔ لام اور حاک کے درمیان کا الف پیوستہ دیا گیا ہے۔ حالانکہ الہ کا وزن فاعل ہے۔ اس لحاظ سے وہ چار حرف سے مرکب ہے نہ کہ تین سے۔ یہی حال لفظ اللہ اور لفظ محمد کا ہے۔
 ”لا الہ الا اللہ“ کی تائید میں سات نطقاء بتائے گئے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کی تائید میں چھ اولو العزم نطقاء شمار کئے گئے ہیں۔ اس وقت ہم نے حضرت آدم کو نکال دیا کیونکہ آپؑ اولو العزم میں شمار کیے نہیں ہیں کبھی ہم کہتے ہیں کہ اولو العزم نطقاء پانچ ہیں۔ بہر حال ہم جیسا موقع دیکھتے ہیں کہہ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے محمد بن الیمانی نے کہا ”تاویلہم علی غیر اصل معلوم“ (قواعد عقائد آل محمد لباطنیہ) کیا یہی تائید کی شے ہے جسے اللہ اور مسلمانوں فی العلم ہی جانتے ہیں۔ ہماری تعلیم میں گونا گوں اختلافات کی یہ بھی ایک مثال ہے۔

اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے مذکورہ بالا تاویلوں کو صحیح مان لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس شخص کا ذہن خواہ وہ ہمارا عسلی بھائی ہی ہو ”لا الہ الا اللہ“ کہتے ہی روحانی اور جسمانی حدود کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر ذہن کا حدود کی طرف منتقل ہونا ضروری ہے تو کلمہ طیبہ پڑھنے والا کو کسے امام اور داعی کی تائید کی طرف اپنا ذہن منتقل کرے۔ ان کا الگ الگ زبان یا رکھنا ناممکنات میں سے ہے۔ مولانا معزز کے ارشاد سے کہ لا الہ الا اللہ کی تائید ”لا امام الا“ امام الشریعہ ہے یہ بات پائی جاتی ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کہتے وقت

(۱) النطقاء سبعة وهم آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد و قائم الزمان صلعم خمسة منهم اولو العزم من المرسل وآدم لا عزم له وهي ستة فصول محمد رسول الله مثل النطقاء الستة اولو العزم (اساس التاویل ۳۶-۶۲) قلت هل القائم من اولی العزم فقال عیسی (التبایات لستہدی امین جی بن جلال)

<p>(۴) بیت اللہ کی تاویل جو حضرت ابراہیمؑ کی شریعت کی اصل ہے</p>	
<p>ظاہر یا منہل</p>	<p>تاویل باطن یا منہل اور اس کی وجہ باحقیقت</p>
<p>(۱) بیت اللہ (ب) بیت اللہ کے چار قواعد (ج) بیت اللہ کا دروازہ (د) بیت اللہ کے اطراف بارہ دروازے -</p>	<p>اساس حضرت ابراہیمؑ یعنی حضرت اسماعیل - حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ جو حضرت اسحقؑ کی نسل میں ہیں حضرت رسول خداؐ اور قائم القیامہ جو حضرت اسماعیلؑ کی اولاد ہیں - اساس مولانا اسماعیل - بارہ نقبہ -</p>
<p>(۵) عصا کی تاویل جو حضرت موسیٰؑ کی شریعت کی اصل ہے</p>	
<p>عصا - اساس یا تاویل حقیقی -</p> <p>(۶) صلیب کی تاویل جو حضرت عیسیٰؑ کی شریعت کی اصل ہے</p> <p>جو شخص آپ پر ایمان لایا اس سے آپ نے کہا اگر تم میری پیروی کا ارادہ کرتے ہو تو اپنے ساتھ صلیب رکھو -</p> <p>اس کی تاویل سیدنا قاضی نوان نے نہیں کی ۲۱، لیکن سیدنا جعفر بن منصور الہمدانی نے کہا کہ صلیب کے چار پہلوؤں سے دو اصل اور دو اساس مراد ہیں</p>	
<p>(۱) اساس التاویل صفحہ ۲۲۲-۲۶۶- (۲) حضرت موسیٰؑ و حضرت عیسیٰؑ کے نقصوں کی تاویل</p>	

(۳) سفینے کی تاویل جو حضرت کی شریعت کی اصل	
ظاہر یا بشل	ناظر یا باطن یا مشمول اور اس کی وجوہ کو کیفیت
<p>(۱) سفینہ</p> <p>(ب) سفینہ پانی پر جاری ہوتا ہے</p> <p>(ج) سفینہ لکڑی، لوہا، نایب</p> <p>کی رسی اور ڈانبر سے تیار ہوتا ہے</p> <p>(د) سفینے کے روانہ ہونے اور</p> <p>ٹھہرنے کے لئے سات</p> <p>چیزوں کی ضرورت ہے۔</p> <p>(ه) سفینے کے بارہ تختے ہوتے</p> <p>ہیں۔</p> <p>(و) حضرت فریح کے سفینے کا کلاں</p> <p>تین سو ذراع تھا اور عرض</p> <p>ساتھ ذراع تھا۔</p>	<p>باطنی دعوت کا اساس (وصی)</p> <p>اساس کی دعوت علم پر جاری ہوتی ہے۔</p> <p>دعوت میں دو علوی حدود یعنی عقل و نفس اور</p> <p>وہ سفلی حدود یعنی ناطق و اساس ہوتے ہیں</p> <p>دعوت میں سات ناطق اور سات ائمہ</p> <p>ہوتے ہیں۔</p> <p>دعوت میں بارہ فقہاء ہوتے ہیں</p> <p>حضرت نور علی دعوت تیس ظاہری اماموں</p> <p>اور تیس باطنی اماموں کے بعد یہی منقطع ہوئی</p> <p>(تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو فصل ۲۲) عنوان</p> <p>”چھ اماموں پر ہی اقتصار اور ساتویں امام</p> <p>سے شریعت کی تبدیلی“ (سوانح النطقاء ص ۵۵)</p>
(۱) اساس التاویل (تاویل قصہ حضرت فریح ۴)	

طول، عرض اور عمق سکا لٹا اور ان کی تاویل کرنا تکلف سے خالی نہیں۔ علاوہ
اس کے حضرت عیسیٰ نے کبھی اپنے تابعین سے یہ نہیں کہا کہ اگر تم مجھے مانتے ہو تو
صلیب اپنے ساتھ رکھو جیسا کہ سیدنا موصوف نے اس اس التاویل میں
لکھا ہے۔ یکس طرح ممکن ہے جب کہ آپ اپنی زندگی کے آخری وقت سولی
پر چڑھائے گئے۔ یہ تو انصاری کی انخراغ ہے جس کو انھوں نے آپ کے انتقال
کے بعد اختیار کیا۔ کلام مجید میں صلیب کا کوئی ذکر نہیں۔ نہ معلوم سیدنا قاضی
نعمان بن محمد نے اس اس التاویل جیسی مہتم بالشان کتاب میں ایسا کیوں لکھا
اور مولانا معز نے اس کی اصلاح کیوں نہ کی۔ حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی تفسیر
آپ شائع کرتے تھے وہ پہلے حضرت امام بیہمیش کی جاتی تھیں اور ان پر
امام حاضر دستخط کر کے پھر ان کی اشاعت کی اجازت دی جاتی تھی
بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک قاعدہ ہو گا جس کی پابندی کی طرف
شاید ہی توجہ کی گئی ہو۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ہمارے ظہور کے اماموں کی
دو سو سال سے زائد کی فرصت ملی جس میں ان کو ہر طرح کا اطمینان حاصل تھا لیکن
مذہبی علوم کی طرف انھوں نے بہت کم توجہ کی۔ خاص کر فن تفسیر میں ہمارے ہاں
کوئی کتاب نہیں پائی جاتی۔ مجالس موبد بہ صنف سیدنا موبد میں جو چند آیتوں
کی تفسیر ملتی ہے اس پر تبصرہ آئندہ آئے گا۔

جن کو جمع کرنے والی ایک کیل ہوتی ہے جو نقطہ خامسہ ہے۔ آپ نے صلیب میں عرض اور عمق نکالا ہے اور اس کی تاویل کی ہے جو مختلف سے خالی نہیں ہے۔

تبصرہ

عام طور پر دعوت کی تشبیہ سفینے سے اس لئے دی جاتی ہے کہ جس طرح سفینہ سلامتی کے ساتھ مسافر کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے اسی طرح دعوت، مومن کو آخرت کے کنارے تک پہنچاتی ہے۔ اسی بنا پر آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے: ”اہل بیتی اکسفینۃ نوح من را کبھانجا ومن تخلف عنھا غرق“ یہ ضروری نہیں کہ سفینے کے لئے جتنی چیزوں کی ضرورت ہو دعوت میں بھی اتنی ہی حدود ہوں۔ خاص کر آج کل کے جہاز پہلے زمانے کے سفینوں سے بالکل الگ ہیں ان کی ضرورتوں میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ بخلاف دعوت کے حدود کے جن کی تعداد ہمارے دعوے کے مطابق معین ہے پھر کس طرح ہمارا مقابلہ درست ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے عصا میں دعوت کے حدود کا مقابلہ مفقود ہے۔ کیا آپ کی شریعت کی اصل میں دعوت کے حدود کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس قسم کی تاویلیں ہماری من گھڑت باتیں ہیں۔ کیا ہم اسے علم روحانی، علم غیب اور علم انبیاء کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا دعویٰ تاویل کے متعلق ہے۔ دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ موسیٰ کا عصا آپ کی شریعت کی اصل ہی نہیں۔

صلیب کی تاویل، اس تاویل میں نہیں ہے۔ کیا اس میں بھی عصا کی طرح دعوت کے حدود پر کوئی دلالت نہیں جس طرح سفینے میں بتایا گیا ہے۔ سیدنا جعفر بن منصور الیمین نے صلیب کی جو تاویل کی ہے اس میں دو اصل اور دو اساس ہیں اور ایک نقطہ خامسہ سے کیا مراد ہے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا۔ صلیب میں

(ک) میت کو غسل دینا۔

مومن اگر کافر ہو جائے تو اسے علم سے پاک کرنا۔ یہ تاویل کی ایک وجہ ہے اس کی اور تاویلیں اختلاف وجوہ کے باعث ہو سکتی ہیں مولانا امام مغز سے کسی نے میت کے غسل کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ ”ہر زندہ جب مر جاتا ہے تو اس کا بذر بیجے جس سے وہ پیدا ہوا تھا رد کر دیا جاتا ہے یعنی لوٹا جاتا ہے اور اس کی روح بھٹکنے کے وقت اسے احتلام ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس کو جنابت کا غسل دیا جاتا ہے جو اسے لاحق ہوتا ہے (۱)۔

(ل) پانی

(م) عضو مخصوص کو ستر کرنا۔

اسرار پر کو اوقت ہونے کے بعد ان کو ستر کرنا کیونکہ عضو مخصوص اسرار اقدس اور اسرار اولیاء پر مشتمل ہے۔

(۸) بیت الخلاء کے بارہ آداب اور ان کی تاویلیں

بیت الخلاء کے بارہ آداب کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ آنحضرت صلعم کی طرف ایک حدیث منسوب کی جاتی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بیت الخلاء کی طرف دیکھا اور مولانا علی سے فرمایا برا ہے علی۔ اس گھر کے بارہ آداب ہیں جس نے انہیں نہیں پہچانا اس نے ایمانی حقائق کی تکمیل نہیں کی اور نہ اس نے مجھے پہچانا ہے۔

(۱) وسئل (مولانا الامام المعز) صلعم عن غسل الميت فقال كل حي اذ مات رد بذي الذي كان منه ويمتلم في وقت خمس وجع روجه فغسل عن خبايا التي تلحقه (تاویل الشریعۃ من کلام الامام المعز صفحہ ۱۶۴)۔

(۱) چند ایسے احداث کی دلیل جن سے ظہار واجب ہوتی ہے

ظاہر یا مثل	تاویل یا ظن یا مشول اور اس کی وجہ یا کیفیت وغیرہ
(۱) مخرج سے ہوا کا نکلنا۔	دل میں نفاق کا پیدا ہونا۔
(ب) پیشاب کا نکلنا۔	شرک کرنا (اونٹوں کی ذکوۃ کے بیان میں)
(ج) براز کا نکلنا۔	پیشاب کا باطن شک شبہ بتایا گیا ہے۔
(د) براز کے علاوہ کسی اور چیز کا نکلنا۔	کفر کرنا۔
(ه) نیند۔	کفر کے سوا کسی اور برائی کا پیدا ہونا۔
(و) نڈی کا نکلنا۔	غفلت۔
(ز) احتلام	شک کا پیدا ہونا۔
(ح) فرج میں مجامعت کرنا۔	غفلت یعنی بغیر توجہ کے حکمت کے مسائل
	استاد کا شاگرد کو پکھانا (استاد کو مفید اور
	شاگرد کو مستفید کہتے ہیں مفید کی زبان
	ذکر اور مستفید کا کان فرج ہے جنابت
	کے بعد غسل کرنے کی تاویل کسی گناہ سے
	توبہ کرنے اور معافی مانگنے کے بھی میں (تاویل
	الشریعیۃ من کلام الامام المعز صفحہ ۴۷)
(ط) غیر فرج میں مجامعت کرنا	استاد کا شاگرد کو فرما دیا مسئلہ سمجھانا
	جس کی طرف شاگرد متوجہ نہ ہو۔
	غیر فرج میں مجامعت کرنے سے لذت
	مردمی کو حاصل ہوتی ہے نہ کہ عورت کو۔
(ی) حیض کا آنا	شاگرد دل میں بری بات کا پیدا ہونا۔
۱ تاویل الذعائم ۱۶۴	۲ تاویل الذعائم ۱۶۴

ظاہر یا مثل	تاویلی مولا نامعین	تاویلی سیدنا قاضی غفران	تاویلی سیدنا محمد الدین
(۳) بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں پہلے رکھتے	جب مومن اہل ظاہر کے ساتھ ہو تو تقیہ کے لحاظ سے ان کے اندر کو منفرد مگر (اہل ظاہر کے پاس) اپنے دائی کو چھپاتے۔	دعوت میں حجت کے ذریعے داخل ہو کیونکہ دعوت کا امر حجت سے متعلق ہے۔ اپنے رئیس کو اس کے ظہور کے وقت تک چھپاتے۔	مومن پر واجب ہے کہ اہل ظاہر کی مباشرت عبادت ظاہر علیہ سے کرے۔ ولی اللہ کے ہر کو ظاہر نہ کرے۔
(۳) بیت الخلاء میں سر کوڑھانکے	اہل ظاہر کی ولایت ظاہر نہ کرے اور نہ ان سے برادرت کرے۔	اما کاکفر وشرک سے مواجہہ نہ کرے	اہل ظاہر کی صحبت میں ولی اللہ کی ولایت ظاہر نہ کرے اور نہ ان سے برادرت کرے۔
(۴) قبلہ کی طرف منہ یا میچہ کر کے	اہل ظاہر کے پاس اما اہل باطن کی جو (اما حق کا) ضد ہے مع کر	پراعتنا کرے۔	
(۵) حاجت کرتے وقت بائیں پاؤں پر اپنا زچھو رکھے۔			

جس طرح پہچاننے کا حق ہے۔ بارہ آداب کی تاویلیں حسب ذیل ہیں:-

ظاہر و باطن	(۱) تاویلی نام مولانا معمر	(۲) تاویلی سید قاضی انصاریؒ	(۳) تاویلی سیدنا محمد الدیرینؒ
بیت الخشت	ظاہر و باطن بیت الخشت	دعوت (۴)	ظاہر و باطن (ظاہر و باطن کے) باطن حقیقت اور حکمت سے
ظاہر و باطن	ظاہر و باطن بیت الخشت	بیت الخشت ظاہر و باطن	ظاہر و باطن بیت الخشت

(۱) ومن ذلک ما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ نظر الی بیت الخشت فقال العلی یا علی ان لهذا بیت الخشت عشر حقائق لم یعرفھا احد من خلق الله الا انما یستعمل حقائق الادیان ولا یعرف حق العرفۃ (تاویلی الدعاء شمر ۱/۲۲ - ص ۱۱۱) ص ۱۱۱

<p>۱۱) امام، محبت اور دینی کے علم سے ہمارے حاصل کرے۔</p>	<p>۱۱) امام، محبت اور باب کے علم سے ہمارے حاصل کرے۔</p>	<p>۱۱) امام، محبت اور دینی کا علم پڑھے۔</p>	<p>(۸) طاقی عدووں سے آغوش کر لینے تین یا پانچ یا سات ڈھیلوں وغیرہ سے بغارت دور کرے۔</p>
<p>۱۲) امام، محبت اور دینی کے علم سے ہمارے حاصل کرے۔</p>	<p>۱۲) امام، محبت اور باب کے علم سے ہمارے حاصل کرے۔</p>	<p>۱۲) امام، محبت اور دینی کا علم پڑھے۔</p>	<p>(۹) بالکس ہاتھ سے بغارت دور کرے۔</p>
<p>۱۳) امام، محبت اور دینی کے علم سے ہمارے حاصل کرے۔</p>	<p>۱۳) امام، محبت اور باب کے علم سے ہمارے حاصل کرے۔</p>	<p>۱۳) امام، محبت اور دینی کا علم پڑھے۔</p>	<p>(۱۰) فضلہ پر پانی نہ ڈالے۔</p>
<p>۱۴) امام، محبت اور دینی کے علم سے ہمارے حاصل کرے۔</p>	<p>۱۴) امام، محبت اور باب کے علم سے ہمارے حاصل کرے۔</p>	<p>۱۴) امام، محبت اور دینی کا علم پڑھے۔</p>	<p>(۱۱) بیت الخلاء میں گفتگو نہ کرے۔</p>
<p>۱۵) امام، محبت اور دینی کے علم سے ہمارے حاصل کرے۔</p>	<p>۱۵) امام، محبت اور باب کے علم سے ہمارے حاصل کرے۔</p>	<p>۱۵) امام، محبت اور دینی کا علم پڑھے۔</p>	<p>(۱۲) بیت الخلاء سے نکلنے وقت سیدھا پاؤں مقدم کرے۔</p>

	<p>ہل پر دیر تک قائم نہ رہے بلکہ جلد اس سے بدادست حالت کو حل ہل ہل سے دیر تک معاشرت نہ رکھے۔</p> <p>اہم الزامات ہی کے علم سے ہمارے حالت کرے نہ کہ ہل ہل کے علم سے یعنی ہل کا ظاہر کی تاویل یا باطن سے جس کو انھوں نے اپنی رائے سے نکالا ہمارے حالت نہ کرے۔</p>	<p>ادنیہ ظاہر کرے کہ میرا اعتقاد اسلمیہ ہے۔</p> <p>اہل خلافت سے علم نہ نئے۔</p>	<p>۱۶ بیت اجملا میں دیر تک نہ بیٹھے</p> <p>(۷) ہنگامی، پڑی اور مردار جنوں سے ہمارے نہ کرے، پڑی، کتھر اور جنیوں سے ہمارے نہ کرے</p>
--	--	---	--

ہوا تو وہ نکل گئے۔ اگر سیدنا اس تاویل کو حذف کر کے مسجد کی تاویل پر اکتفاء کرتے تو بہتر ہوتا۔ مسجدوں کے ذکر میں آپ نے لکھا ہے کہ وہ حسب مراتب دین کے حدود پر مشتمل ہیں چنانچہ مسجد حرام، امام الزمان پر مسجد بیت المقدس، آپ کے باب پر مسجد جامع عقبہ پر اور مسجد قبیلہ داعی پر مشتمل ہے اور بھی مساجد مجالس دعوت پر بھی مشتمل ہوتی ہیں جن میں مومنین امام کی حکمت سننے کے لئے آتے ہیں سیدنا محمد بن طاہر نے مسجد کے بارہ آب کا ذکر کیا ہے جس کا حوالہ بھی آئے گا۔ احداث کی تاویلوں میں بھی کچھ منقولیت اور تنجید کی نہیں پائی جاتی پیشاب کا باطن شرک بتایا گیا ہے جس کے کئی مدارج اور منازل ہیں لیکن اونٹ کی حرکات کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ اونٹ کا الٹا پیشاب کرنا شگ و شیبہ پر مشتمل ہے۔ اس اختلاف کی کیا وجہ ہے۔ پیشاب کی تاویل شرک اور غلطی کی تاویل کفر سے کیوں کی گئی۔ کیا اس کا پس منظر یہ ہو سکتا تھا۔ اگر بنا و بیانات بیان کرنے میں کوئی ہول نہ ہوں تو ان کی کوئی حد نہیں رہے گی۔ دعویٰ تو یہ کیا گیا ہے کہ ایک چیز پہلے سچی جس پر شارع نے ظاہری وضع قائم کی۔ کیا ایسا کہنا کہ عضو مخصوص کے چھپانے کی تاویل اللہ اور اس کے اولیاء کے اسرار کو چھپانا ہے یا محامعت وغیرہ کی تاویلوں سے استاد اور شاگردوں کے باہمی تعلقات بیان کرنا معقول ہے؟ کیا مذہبی تعلیم کے طریقوں کو کسی شرمناک باتوں کی تاویلوں سے سمجھانا ہندسہ میں داخل ہے؟ کیا ایسی تاویلیں ہمارے نوجوان طلبہ اور طالبات کے لئے باعث شہوت انگیزی اور موجب جذبات افزائی ثابت نہیں ہوں گی۔ کیا ایسی تاویلیں علم روحانی، علم غیب، علم انبیاء، علم اوصیاء اور علم ائمہ کی جاسکتی ہیں؟ کیا یہ وہی تاویلیں ہیں جن کو ”اللہ اور اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا“ کیا یہی تاویلوں کو بتانے کے لئے ”سہرا“ یعنی اجازت کی ضرورت ہے؟ ان امور پر غور کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ حدیث جس میں

(۱) یہ ایک اصطلاحی لفظ جس کے معنی اجازت میں ممکن ہے، اصل میں ”مفصلاً“ ہو یعنی خوشنودی

تبصرہ

بیت الخلاء کے بارہ آداب کے متعلق آنحضرت کی طرف جو حدیث منسوب کی گئی ہے اس سے ظاہر ہے کہ وہ نہایت اہم ہے آپ نے ان آداب کو اپنی شریعت میں اس لئے وضع کیا کہ وہ اپنے مشغولات پر دلالت کریں۔ گویا آپ کے چند اہلی مقاصد تھے جن پر دلالت کرنے کے لئے آپ نے بارہ آداب وضع کئے جیسا کہ تاویل کی شرح سے ظاہر ہے۔ اس لئے کہ تاویل کے معنی اول کی طرف رجوع کرنے کے ہیں۔ ہر تاویل کرنے والے کو چاہئے کہ وہی مقاصد بیان کرے جو آپ کے ذہن میں تھے تاکہ آپ کی اصل غرض پوری ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ ہر تاویل کرنے والے نے اپنی طبع آزمائی کی اور جس طرح اس کی سمجھ میں آیا اُسے تاویل کے نام سے موسوم کیا۔ چنانچہ مولانا معرف نے شریعت کے ظاہر کو جو حکمت سے خالی ہے بیت الخلاء سے تشبیہ دی ہے۔ اور سیدنا قاضی نعمان نے دعوت ہی کو بیت الخلاء بنا دیا ہے۔ ان دو تاویلوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ بیت الخلاء کے بارہ آداب پر زور دینے سے شارع کا اصل مقصد کیا ہے، اور کن امور کی طرف اشارہ کرنا اس کی اصل غرض تھی۔ آئندہ ایسے اختلافات کی اور بہت سی مثالیں ملیں گی۔

کیا ہماری تاویل کہ بیت الخلاء دعوت پر مشتمل ہے جہذب اور شائستہ کہی جاسکتی ہے۔ اس سے تو ہماری دعوت کی سراسر توہین ہوتی ہے۔ اور یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سیدنا قاضی نعمان حقیقت میں اسماعیلی نہ تھے جیسا کہ بعض اہل ظاہر نے لکھا ہے اور انہی دعوت پر دلیل قائم کی ہیں کہ وہ خود داعی الدعوات کے قلم سے ایسی تاویلیں بھی نہیں نکل سکتیں ہیں لے اپنے بعض اجاب سے مناسبت کہ ایک صاحب ہمارا دعوت میں داخل ہوئے لیکن جب ان کو اس تاویل کا علم

یادوں رکھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ حدیث کس طرح صحیح ہو سکتی ہے یہاں غور کے قابل دو باتیں ہیں پہلی یہ کہ ”وَعَالَمٌ“ کی روایتوں میں صرف ”الْخَلَاءُ“ مذکور ہے جس کے معنی مکانِ قارع کے ہیں نہ کہ ”بیتِ الخلاء“ حالانکہ وعالم کے احکام کا باطن وعالم الاسلام میں بتایا گیا ہے۔ بل ظاہر کی کتابوں میں بھی صرف ”خلاء“ کا لفظ ہے۔ دوسری یہ کہ وعالم میں بارہ آداب کا کوئی ذکر نہیں۔ صرف چار آداب۔ (ج)۔ (د)۔ (خ) اور (ط) کا حوالہ ہے۔ باقی آٹھ آداب چھوڑ دئے گئے ہیں حالانکہ ان سب کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ کیا تاویل الدعائم میں ان کا ذکر کرنا اور لفظ ”بیت“ کا اضافہ کرنا دعوت اور اس کے حدود کو ثابت کرانے کے لئے ہے؟ اگر آداب مذکور کے خلاف دوسرے آداب ہوتے تو ان کی بھی ہم تاویل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

مولانا مہر کا ارشاد کہ انسان کی روح تکلف کے وقت اسے احتلام ہو جاتا ہے جس کے باعث اسے جنابت کا غسل دیا جاتا ہے غور طلب ہے۔

مسجد کے بارہ آداب | سیدنا محمد بن طاہر نے مسجد کے بارہ آداب بیان کئے ہیں مثلاً داخل ہوتے وقت سیدھا پاؤں رکھنا بسم اللہ کہنا۔ تحبیت المسجد کی دو کمیتیں پڑھنا۔ قبلہ رو بیٹھنا وغیرہ اور ان کی تاویل بھی کی ہے (مجموع الفتاویٰ صفحہ ۳۲-۳۴) ان میں بعض آداب اور ان کی تاویل دعائم الاسلام اور تاویل الدعائم میں بھی مذکور ہے۔

بیت الخلاء کے آداب کا ذکر ہے اور جس کی یہ اہمیت بتائی گئی ہے کہ جس نے انہیں نہیں پہچانا اس نے رسول اور وحی کو نہیں پہچانا اور حقائق ایمان کی تکمیل نہیں کی احادیث موضوعہ میں شامل ہے۔ ممکن ہے کہ بیت الخلاء کے چند آداب ہوں اور دنیا میں کوئی ایسا گھر ہے جس کے آداب نہیں ہیں لیکن ان آداب پر مذہبی رنگ چڑھانا اور ان کی ایسی اہمیت جھانا اور پھر ان کی ایسی کمزور تاویل کرنا ہماری دعوت کے علم کی وقعت کو گھٹا دینا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف باطنی آداب کی اہمیت مقصود ہے کیونکہ ہمارے اصول کے موافق احکام شرعی میں ظاہر اور باطن دونوں اہم ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے جیسا کہ تاویل الدعائم میں سیدنا قاضی نعمان نے ہر مجلس کے آخر میں کہا ہے۔

بیت الخلاء کے بعض آداب تو دائمی معقول ہیں لیکن بعض صرف رسم پر موقوف ہیں۔ مثلاً تنگے سہرنہ جانا یا داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں اور خارج ہوتے وقت سیدھا پاؤں رکھنا یہ سب رسوم کی پابندی ہے۔ اگر چار ڈھیلوں سے نجاست دور ہوتی ہو تو پانچویں ڈھیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح اگر چھ ڈھیلوں سے کام نکلتا ہو تو ساتویں ڈھیلے سے کیا فائدہ؟ استنجائی میں طاق عددوں کا استعمال عرب کی توہم پرستی ہے۔ ایسی اور مثالیں ان کی تاریخ میں ملیں گی۔ ان باتوں کو مذہبی آداب قرار دینا ہماری غلطی ہے۔ اگر یہ حکم ہوتا کہ جفت عددوں سے نجاست دور کی جائے تو ہم یہ تاویل کرتے کہ امام اور بابا یا امام اور حجت کے علم سے مہارت حاصل کرے جیسا کہ اوپر کے تختے میں بتایا جا چکا ہے بہر حال کسی نہ کسی طرح سے تاویل کر لیتے۔

آنحضرت صلعم کے عہد میں بیت الخلاء کا وجود ہی نہ تھا۔ لوگ قضاے حاجت کے لئے ”غائط“ کو جاتے تھے جس کے معنی پست ہموار پھیلی ہوئی زمین کے ہیں۔ اس کی تصدیق کلام مجید سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 اَوْجَاءُ اَحَدٍ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اس کی چونکہ کوئی خاص حد مقرر نہ تھی اس لئے داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں رکھنے اور خارج ہوتے وقت بایاں

<p>نام کا اقرار کرنا۔ عالم کا اپنے علم کو حجت جزیرہ کی طرف منسوب کرنا</p> <p>(کتاب الاختصار)</p> <p>(۱) حجت کا اقرار کرنا (ب) عالم نے صاحب جزیرہ سے جو علم لیا</p> <p>اُسے ابا الزمان کی طرف منسوب کرنا۔</p>	<p>حجت سے علم حقیقہ حاصل کرنا</p> <p>ابا سے علم حاصل کرنا۔ ناک کے ساتھ</p> <p>ابا کی خصوصیت اس وجہ سے ہے ناک</p> <p>کی دو حدیں ہیں۔ ایک ظاہری اور دوسری باطنی اور منہ کا ایک ہی دروازہ ہے</p> <p>باطن کا امور شریعت کو علانیہ بیان کرنا کیونکہ اس کا علم ایک ہی قسم کا ہے</p>	<p>کھلی کرنا</p> <p>(۲) ناک میں پانی لینا۔</p> <p>(۳) منہ دھونا</p> <p>(۴) ڈاڑھی کے بالوں میں انگلیاں ڈال کر اسے اچھی طرح صاف کرنا</p> <p>(۵) دونوں ہاتھ دھونا۔</p>
<p>(۱) ابا، سات لفظاً، اور سات اشعار کا اقرار کرنا کیونکہ منہ کے اندر سات منافقین (ب) رسول کی اطاعت کرنا۔</p> <p>انبیا و اولیاء کی طرح تصدیق کرنا ان میں سے کوئی چھوٹ جلائے</p>	<p>ناک کا امور شریعت کو علانیہ بیان کرنا کیونکہ اس کا علم ایک ہی قسم کا ہے</p>	<p>(۶) کھلی کرنا</p> <p>(۷) ناک میں پانی لینا۔</p> <p>(۸) منہ دھونا</p> <p>(۹) ڈاڑھی کے بالوں میں انگلیاں ڈال کر اسے اچھی طرح صاف کرنا</p> <p>(۱۰) دونوں ہاتھ دھونا۔</p>
<p>(۱) ابا اور حجت کا اقرار کرنا (ب) وحی کی دعوت کا اقرار کرنا۔</p> <p>کیونکہ ہاتھ کپڑوں میں پوشیدہ رہتے ہیں۔ وحی کی دعوت متین</p>	<p>ناک کا امور شریعت کو علانیہ بیان کرنا کیونکہ اس کا علم ایک ہی قسم کا ہے</p>	<p>(۶) کھلی کرنا</p> <p>(۷) ناک میں پانی لینا۔</p> <p>(۸) منہ دھونا</p> <p>(۹) ڈاڑھی کے بالوں میں انگلیاں ڈال کر اسے اچھی طرح صاف کرنا</p> <p>(۱۰) دونوں ہاتھ دھونا۔</p>

(۹) وضوء طہارتہ اللفظیہ و غیرہ کی تاویلیں	ظاہر یا مشل	تاویل مولانا امام محمد حسن
ظاہر یا مشل	(۱) وضوء۔	تاویل سید تاجا غنی عنان بن محمد قاضی سید ابوالیقوب مجتہد تاجی
(۱) وضوء۔	(۲) غسل۔	مولانا علی۔ اس کی تاویل یہ ہے کہ وضوء اور علیٰ ہر ایک میں تین مرتبہ یا اعضاء سے براءت کرنا (کتاب الاختصاص) آنحضرت صلعم۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صلوٰۃ اور محمد ہر ایک میں چار مرتبہ ہیں۔
(۲) غسل۔	(۳) نماز وغیرہ وضوء درست نہیں۔	”کاملاً صلوٰۃ لا جو وضوء“ یعنی مولانا علی کی وصایت کے اقوال کے بغیر آنحضرت کی نبوت کا اقرار صحیح نہیں ہوتا۔
(۳) نماز وغیرہ وضوء درست نہیں۔	(۴) وضوء کا برتن	مغیہ۔
(۴) وضوء کا برتن	(۵) اگر پانی نہ ملے تو وضو کی یا	اگر داعی یا اوپر کے حد و زمینیں تو اذان سے استفادہ کرنا۔
(۵) اگر پانی نہ ملے تو وضو کی یا	چند نیلوں سے طہارت کرنا۔	

<p>مستی کوئی بہر کشف کر کے باطن بتانا۔ شاگرد کو جسے دعوت کی اصطلاح میں خمورت کہتے ہیں اس بات سے روکنا کہ وہ باطن کو ظاہر کرے قبل اس کے کہ اسے اجازت دی جائے۔</p>		<p>(۱۶) ارکے کی خدمت کرنا یا ارکے کا شخص (خندہ کرنا)</p>
<p>(۱۰) پانچ نازوں کے احکام کی تاملیں</p>		
<p>تاویل سیدنا قاضی نعمانؒ سیدنا ابوالیقوبؒ سیدنا محمد</p>	<p>تاویل مولانا مسعود</p>	<p>ظاہر</p>
<p>(۱) پانچ (دولہ الضم) لفظا دو۔ نوع۔ ابرہیم بروری عیسیٰ محمد کی دعویں (جب) محمد علی۔ فاطمہ حسن حسین۔ (۲)</p>	<p>(۱) اول۔ تالی۔ جد۔ فتح۔ خیال (جب) ناطق۔ اساس۔ تقم۔ محبت دہی۔ (رج) اکھ کاں۔ مالک۔ بندہ</p>	<p>(۱) ظہر۔ مغرب۔ عشا۔ فجر۔</p>
<p>(۱۱) ناز بھی کہتے ہیں کہ حد و نرس کہ ہے (الحجاس الموندید) ناطقوں کی ناز۔ اساسوں کو ناکرنا کہ ناز کا فرض اور مستحسین (یعنی عام مستحسین) کی ناز۔ "او دل الہم" کی طاعت ولایت اور ان کی مجلسوں میں حاضر ہونا ہے مخفی رہنا کہ وہاں امام اور امام مستحسین کی ناز میں قربت الی ہے (تاویل الشریعہ) سن ظہر امام المذہب (۱۲) و یقولون بان الصلوٰۃ الحسنیہ ہمارے عین خمسۃ اسلام علی علی رحمن و رحیمین و رحمن و فاطمہ وان ذکر اولادنا علیہم السلام (بقیہ ناز و نرس)</p>		

<p>میں پوشیدہ ہے (کتاب الاختصاص)</p> <p>(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا (ب) نفس شریفہ کا اقرار کرنا۔</p> <p>(۱) اما اور حجت کا اقرار کرنا (ب) عقل کا اقرار کرنا۔</p> <p>ناطق یا اساس یا ائمہ کا اقرار کرنا۔</p> <p>کوئی مفید نہ ملے تو مومن کے ذریعہ طہارت حاصل کرنا۔ تراب بونہ</p> <p>ابو تراب۔ مولانا علی۔</p> <p>وہ ظالم جو باطن کی حد سے بڑھ جائے یعنی اس کے موافق نہ ہو تو اسے ڈال کر دینا۔ یا سختی کو ظاہر کے تحت کا باطن بتانا۔</p>	<p>اما کا اپنے کلام کو اشارے کے طور پر بیان کرنا جس میں شرح و تفسیر نہ ہو۔</p> <p>اما کا اپنے کلام کو اشارے کے طور پر بیان کرنا جس میں شرح و تفسیر نہ ہو۔</p>	<p>(۱۱) سر کا مسح کرنا (اس طرح کہ بال اٹھنے نہ پائیں)۔</p> <p>(۱۲) دونوں پاؤں کا مسح کرنا۔</p> <p>(۱۳) غسل و مسح کس عضو کو کب تک یا کب نہ کرنا۔</p> <p>(۱۴) پاؤں نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنا۔</p> <p>(۱۵) ناخن کا ملنا۔ عضو مخصوص پر کسے بال صاف کرنا۔</p>
--	---	--

<p>دعوتِ ناطق و دعوتِ اساس (ظاہر و باطن)</p> <p>دعوتِ مہدی اور آپ کی محبت (آفتابِ امامت)</p> <p>دعوتِ بی و بی اور قائم لینے مہدی۔</p> <p>دعوتِ امام و محبت جو سترہ تھی۔ (رات - ستر)</p> <p>امام اور محبت کا اقرار۔</p> <p>امام الزمان کی طرف متوجہ ہونا۔</p> <p>(۱) محبت کی معرفت اور طاعت (ب) صاحب التاوی کی معرفت</p> <p>تاوی میں صرف ایک ہی بات ہے۔</p> <p>(۲) امام کی معرفت اور طاعت (ب) صاحب التزیلی (خلافتِ تزیلی کے کہ اس میں بعض معنی کی مخالفت ہے) (ج) سجدہِ اولی</p>	<p>دعوتِ ناطق و دعوتِ اساس (ظاہر و باطن)</p> <p>اس کی تاویلی کے لئے ملاحظہ ہو تبصرہ ائمہ نمبر (۱۱)۔ (۱)</p>	<p>(۱) نماز ظہر و عصر و نماز نذرین عشا و</p> <p>(۲) فجر کی دو رکعتیں</p> <p>(۳) وتر کی تین رکعتیں</p> <p>(۴) سجدتِ فجر کی دو رکعتیں</p> <p>(۵) تحیۃ المسجد کی دو رکعتیں</p> <p>(۶) قرأت میں پہلے ”بسم اللہ“ پڑھنا۔</p> <p>(۷) قبلے کے سامنے کھڑے ہونا۔</p> <p>(۸) رکوع۔</p> <p>(۹) سجدہ</p>
--	---	---

<p>محمد (اس لئے کہ آپ کے نام میں چار حرف ہیں) پہلی نماز اول وقت چار بفرہن الصلوۃ - محمد اور علی میں سات حرف ہیں۔ یعنی محمد کے ساتھ علی متصل ہیں۔ (۱) قائم القیامہ (اس لئے کہ آپ کے نام ”محمد“ میں چار حرف ہیں (ب) مولانا علی - (۱) آدم (اس لئے کہ آدم میں تین حرف ہیں) مغرب کی نماز مولانا علی پر بھی تسلسل ہے۔ (ب) ابن کعبین امام، حجت اور داعی پر بھی تسلسل (ج) لوح (المویدیل) (د) عقل (تایید الزکوۃ) (ه) نفس (کتاب الاحتیاجات) - (و) چار قبلاء (ب) اُمہ (ج) متمم (تایید الزکوۃ - صفحہ ۲۳۹)</p>	<p>محمد</p> <p>مولانا علی کی دعوت</p>	<p>(۳) فجر کی چار کعبتیں</p> <p>(۳) فجر کا وقت (ساتویں ساعت کی ابتدا) - (۴) عصر کی چار کعبتیں</p> <p>(۵) مغرب کی تین کعبتیں</p> <p>(۶) عشاء کی چار کعبتیں -</p>
<p>یقیناً حاشیہ صومندشتہ: عن الغسل والوضوء والصلوۃ (الحاشیہ علی فیصل التفریقہ بین الاسلام والزندقۃ للفتاوی ص ۵۲)</p>		

تبصرہ

یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مذکورہ بالا تاویل میں کس اصول پر مبنی ہیں اور ان میں کیا معقولیت ہے۔ پانچ نمازوں کی تاویل میں امام مولانا مہر نے دو آئینے کا ناک، ناک، منہ اور ہاتھ لگا کر کیا ہے۔ ان میں پاؤں کو کیوں ٹھیک نہیں کیا۔ ظہر کی نماز میں چار رکعتیں ہیں۔ سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ تاویل میں ان سے آنحضرت صلعم مراد ہیں کیونکہ آپ کے نام میں چار حرف ہیں۔ پہلے تو یہ استدلال نہایت کم زور ہے (۱) باوجود اس کی کم زوری کے یہ قاعدہ عشاؤ کی چار رکعتوں اور فجر کی دو رکعتوں میں ٹوٹ جاتا ہے جیسا کہ ادنیٰ لٹال سے ظاہر ہے۔ ایک دوسری مثال ”ناک“ کی ہے جسے مولانا مہر نے امام سے مخصوص کیا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے لیکن سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ ناک حجت پرش ہے ع بین نفاوت رہ از کجا ست نا کجا۔ ایسی اور مثالیں فصل نمبر (۲۵) کے تبصرہ میں عنوان ”ہماری تاویل کے مآخذ کے تحت ملے گی۔ کیا یہ وہی اسماء ہیں جو اللہ تعالیٰ اور ائمہ معصومین (راسخون فی العلم) کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان تاویلوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کے لیے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس تاویل کرنے والے کے ذہن میں تاویل کرتے وقت جوابات آگئی اس نے اسے قلب بند کر دیا۔ یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ کس کی تاویل شارع کا مقصد ہے۔ عبادت کرنے والا اور شارع عبادت ادا کرنے وقت کو نسی تاویل اپنے ذہن میں رکھے۔

(۱) ہماری دعوت کے ایک فضل بزرگ کہا کرتے تھے کہ میرے نام میں چار حرف ہیں اور میرے بیٹے کے نام میں بھی چار حرف ہیں۔ یہ ”دلیل واضح“ ہے اس بات کی کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنی آخری عمر میں ایسی نکتہ چینیوں سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ایمان کے نور سے منور کر دیا۔

<p>مالی پر اور جب وہ ثانیہ ہمدی پڑے۔ (۱۸) بحجت اور سات لفظاً کا اقرار کرنا اور ان کے درمیان فرق نہ کرنا۔</p>	<p>اس کی تاویل کے لئے ملاحظہ ہو آئندہ تجوہ نمبر (۱۱) (ب)</p>	<p>(۱۶) تکبیر الاحراہ (یعنی دونوں ہاتھوں کو سنبہ کے مقابلے میں لانا جس میں سات منافقین) (۱۷) قیام کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو ایک کت رکھنا بلکہ ایک چھوڑ دینا (۱۸) رکوع کے پہلے اور بعد رفع ہونے</p>
<p>(۱۹) بحجت اور سات لفظاً کا اقرار کرنا اور ان کے درمیان فرق نہ کرنا (۲۰) تکبیر الاحراہ کی بھی تاویل ہے۔ تسلیم نام اور بحجت۔ سات لفظاً کی طاعت اور ان کا اقرار (۱۱) تکبیر اولیٰ (۲) قیام (۳) قرأت (۴) رکوع (۵) سجود (۶) تحیت (۷) تاویل اولیٰ اس میں قیام فرض قرار دیا گیا ہے۔</p>	<p>سات نمبر کی طاعت (۱۱) تکبیر اولیٰ (۲۱) قرأت (۲) رکوع (۳) سجود (۵) تحیت (۶) تاویل اولیٰ الشریعت صفحہ (۳۷) اس میں تسلیم فرض قرار دی گئی ہے۔</p>	<p>(۱۹) تسلیم سیدھے اور بائیں جانب (۲۰) نماز کے سات فرائض :-</p>

پڑھتے ہو۔ جابر نے کہا میں ”الحمد لله رب العالمين“ پڑھتا ہوں۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا پہلے بسم اللہ پڑھو اور اس کے بعد ”الحمد لله رب العالمين“ پڑھو۔ آنحضرت صلعم، مولانا علی اور ائمہ طاہرین سے یہی ثابت ہے کہ یہ تمام حضرات ان نمازوں میں جن میں قرأت پکار کر پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ اور دیگر سورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ پکار کر پڑھتے تھے اور جن نمازوں میں قرأت آہستہ پڑھی جاتی ہے ان میں بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے۔ مولانا جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ تقیہ میرا اور میرے آباء یعنی برکات کا دین ہے لیکن تین باتوں یعنی شراب کے پینے، موزوں پر مسیح کرنے اور بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنے میں تقیہ نہیں ہے۔^(۱)

سیدنا قاضی لغمان بسم اللہ کی تاویل میں فرماتے ہیں کہ اس میں انیس حرف ہیں یہ حروف سیات نطقاء اور سات ائمہ جو ذونا طقوں کے درمیان میں ہو ہیں اور بارہ نقباء ہیں۔ سیدنا جعفر بن منصور العین فرماتے ہیں کہ یہ انیس حدود جہنم کے فرشتے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے: ”عليها تسعة عشر“ جو ان کی نافرمانی کرتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے۔

تبصرہ

نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنے پر بہت زور دیا گیا ہے جیسا کہ علماء الاسلام کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت اتنی جتنی لگتی ہے کہ اور باتوں میں تو تقیہ جائز ہے لیکن بسم اللہ کے بلند آواز سے پڑھنے میں تقیہ نہ کرنا چاہئے۔ مولانا جعفر صادق فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلعم اور تمام ائمہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ جابر بن عبد اللہ الانصاری کو بھی آنحضرت نے یہی ہدایت فرمائی لیکن مولانا معمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت اپنے عہد میں بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے۔ مولانا معمر اور آپ کے پیشتر کے اماموں میں بڑا اختلاف ہے۔ اب ہم کس کی پیروی کریں۔

(۱۱) نماز کے چند ضروری احکام اور ان کی تاویل جن کی پابندی بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔

(۱) نماز میں قرأت سے پہلے ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ بلند آواز سے پڑھنا مولانا مہر فرماتے ہیں کہ ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کے انیس حرف سات ائمہ اور بارہ نقباء پر دلالت کرتے ہیں۔ ناطق یعنی آنحضرت صلعم کے عہد میں جب ظاہری شریعت تھی اس وقت اُن حدود کا باطن مستور یعنی چھپا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کے زمانے میں ”بِسْمِ اللّٰهِ“ آہستہ پڑھی جاتی تھی کیونکہ تاویل کا امر امیر المؤمنین کے لئے نازل ہوا ہے جب آپ نے (یعنی مولانا علی نے) باطن کا کام شروع کیا تو آپ نے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا شروع کی اس سے اشارہ ان اُمّیں حدود کی طرف تھا۔ آپ نے اُن کے مرتبے ظاہر کئے آپ کے شیعوں نے آپ کی پیروی کی اور بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنے لگے۔ مخالفین نے مخالفت کی اور اسے پوشیدہ کر دیا۔ اسی طرح ”ضمّ الیدین“ کی رسم ناطق کے زمانے میں جاری تھی امیر المؤمنین نے ”ارسال الیدین“ کیا۔ مولانا جعفر صادق جابر سے روایت فرماتے ہیں کہ جابر سے آنحضرت صلعم نے دریافت فرمایا کہ اے جابر تم نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طرح

(۱) وجدت فی ایام الناطق مخافة بسم الله الرحمن الرحيم لانه نزل امر التأویل لامیر المؤمنین فلما قام امیر المؤمنین بالباطن بجمهر بسم الله الرحمن الرحيم إشارة الى الحدود وكذلك السمر بضم الیدین الى الهدى فی ایام الناطق وامیر المؤمنین صلعم ارسل یدیه وامر یارسالهما ففعلوا فعله وامتنعوا من ضمهما إشارة الى ارسال الیدین والدعاة ونشرهم فی الجزائر الاثنی عشر لاقامة الدعوة الباطنة (تأویل الشریعت من کلام الامام المعز ص ۱۲)

علیٰ نے ہاتھ چھوڑے اور اپنے اتباع کو ہاتھ چھوڑنے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے آپ کے فعل کی تقلید کی اور ہاتھ باندھنے سے رک گئے۔ اس سے آپ کا اشارہ جنتوں اور دایمیں کو، دعوت باطنہ کے قائم کرنے کے لئے بارہ جزیروں میں بھیجے کی طرف تھا۔^(۱)

اس حکم کی تاویلیں حسب ذیل ہیں۔

(تختہ تاویل صفحہ ۱۲۵)

(۱) وكذلك الرسم بعنم الیٰ دین الی الصلٰہ فی ایام الناطق وامیر المؤمنین ارسل ید یدہ وامر بار سالما ففعلوا فعلہ وامتنعوا من ضمہما اشارۃ الی ارسال الحج والدعاة ونشرہم فی الجزائر الاث عشر لرقامة الدعوة الباطنة۔ (تاویل الشریعت من کلام الامام المعترض صفحہ ۱۲-۱۳)

کیا اہل ظاہر ہم پر یہ الزام نہیں لگائیں گے کہ ہم اللہ کے بارے میں آنحضرت کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں؟ ایسے موقعوں پر ہم آیہ کریمہ "ما اتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانہووا" بھول جاتے ہیں۔ اگر مولانا مغز کا ارشاد صحیح ہے تو تعجب ہے کہ آپ نے باوجود دعائم الاسلام کی تنقید کے ایسی موضوع حدیثوں کو قبول برقرار رکھا۔ بسم اللہ کے آہستہ پڑھنے کی تاویل بھی دعوت کے اصول کے مطابق ہو سکتی ہے۔ یعنی سات اماموں اور بارہ نقیبوں کا باطنی علم اہل ظاہر سے چھپانا۔ آنحضرت صلعم کا سوال اور جابر کا جواب بھی قابل غور ہے۔ کیا اس سے پہلے جابر نے آنحضرت صلعم کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ کیا نماز کے اتنے اہم حکم سے کہ جس میں تقیہ ناجائز ہے جابر واقف نہ ہوں گے۔

(ب) نماز میں ارسال الیدین یعنی دونوں ہاتھ چھوڑنا

نماز میں اہل ظاہر اپنے ہاتھ باندھتے ہیں بخلاف اس کے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ چھوڑ دیں۔ سیدنا قاضی نعمان روایت فرماتے ہیں کہ مولانا جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو تو سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نہ رکھو اور نہ بائیں ہاتھ کو سیدھے ہاتھ پر رکھو۔ ایسا کرنا اہل کتاب کی تعظیم کا طریقہ ہے (یعنی اہل کتاب جب کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں) ظاہری نماز میں یہی سنت ہے۔ ائمہ نے بھی ایسا فرمایا ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دے۔ اور انھیں اپنے سینے پر نہ باندھے۔ اکثر عوام کا بھی یہی قول ہے۔

مولانا مغز اپنی کتاب "تاویل الشریعہ" میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی رسم ناطق یعنی آنحضرت صلعم کے زمانے میں جاری تھی مولانا

(۱) دعا ئم الاسلام (باب صفات الصلوٰۃ و سننھا) فہذا ہی السنۃ فی ظاہر الصلوٰۃ فی قول الاممہ المجلد میں ان یکون المصلی ید ید بہ اذا وقف فی الصلوٰۃ وقد قال بذلک اکثر العوام و تاویلہ..... (تاویل لعل)

تبصرہ

تینوں تا دلیلیں ایک دوسری سے بہت مختلف ہیں۔ اس لئے ان پر وہی اعتراض ہوتا ہے جو اس سے پہلے کے تبصرے میں گزرا ہے۔ مولانا مغز کا ارشاد ہے کہ آنحضرت صلعم کے زمانے میں ”ضم الیدین“ کی رسم تھی۔ مولانا امیر المؤمنین نے ”ارسال الیدین“ کیا یعنی اپنے ہاتھ چھوڑے اور اپنے تابعین کو بھی ہاتھ چھوڑنے کا حکم دیا۔ انھوں نے اس پر عمل کیا اور ہاتھ باندھنے سے احتراز کیا۔ اس سے آپ کا اشارہ جنتوں اور دایمیوں کو باطنی دعوت قائم کرنے کے لئے زمین کے بارہ جزیروں میں بھیجنے کی طرف تھا۔ آپ کے شیعوں نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی۔ لیکن دشمنوں نے مخالفت سے ہاتھ باندھ کر نماز ادا کی تاویل نمبر (۲) میں سیدنا مؤید نے فرمایا ہے کہ آنحضرت ابتدائی زمانے میں دونوں ہاتھوں کو نماز میں سینے پر باندھتے تھے۔ پھر آپ نے آخری زمانے میں یعنی غدیر خم کی نص کے بعد ہاتھ باندھنا چھوڑے۔

ارسال الیدین کے متعلق اوپر کے دو بیانات میں اختلاف ہے۔ سیدنا مؤید کہتے ہیں کہ آنحضرت نے مولانا علی رضی اللہ عنہ کے بعد نماز میں اپنے ہاتھ چھوڑے۔ گویا تقریباً تیس سال تک آپ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے رہے۔ اپنے انتقال سے تقریباً تین ہفتے پہلے آپ نے ہاتھ چھوڑے کیونکہ آپ یوم الغدير کے بعد اتنی ہی مدت تک زندہ رہے بخلاف اس کے مولانا مغز فرماتے ہیں کہ آنحضرت کے عہد میں ”ضم الیدین“ کی رسم جاری تھی۔ مولانا علی نے اپنے ہاتھ چھوڑے اور اپنے شیعوں کو ہاتھ چھوڑنے کا حکم دیا جب خود مولانا مغز اس طرح فرماتے ہیں تو سیدنا قاضی نعمان کی وہ روایت کس طرح درست ہو سکتی ہے جس کو آپ نے مولانا جعفر صادق اور ائمہ مہدیین کی طرف منسوب کر کے یہ کہا ہے کہ نماز میں ارسال الیدین سنت ہے سنت اسے کہتے ہیں کہ جس پر آنحضرت نے عمل کیا ہو۔

ظاہر	تاویل مولانا مونسؒ (۱۱)	تاویل سیدنا مؤیدؒ (۱۲)	تاویل سیدنا تاجی نقویؒ عنوان برج سید (۱۳)
<p>نازیبیں صلوٰۃ اللہ علیہن ابراہیمؑ سے پوچھنا کہ کیا میں نے وہ لوگوں کو جو اللہ کے لئے دعا کرتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے کوئی اجر دیا جائے گا؟</p>	<p>بارہ جزیروں میں ہیں بھیجنا سیدنا محمدؐ اور دعا آپؐ کی طرف سے ہم کو ملے گی۔ آپؐ نے انہیں بارہ جزیروں میں بھیجا۔</p>	<p>بہنے بھی اور امام ابراہیمؑ کی بھی پرہیز یوم الغریبہ ہوئی اور امام ابراہیمؑ نے انہیں "الحسن والحسین" نامان قدامت اور قعدہ ۱۲، ۱۳ ہوئی۔</p>	<p>مجت کو امام سے پوچھنا کہ کیا میں نے وہ لوگوں کو جو اللہ کے لئے دعا کرتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے کوئی اجر دیا جائے گا؟</p>

(۱) تاویل الشریعہ من کلہ الامام الموعود صفحہ ۱۲ (۲) المجاہد الموعود ص ۱۲ (۳) تاویل الامام کاظم (اوصاف المتلوۃ)

بن دید سے اذان سکھی۔ حالانکہ "الاذان وجہ ۵ دیت کم" یعنی اذان تمھارے دین کا چہرہ ہے۔ اس پر آپ کو غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے جد علی بن ابی طالب سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں ایک فرشتہ بھیجا تو آنحضرت صلم کو اوپر لے گیا۔ اس فرشتہ نے اذان دی اور اقامت ہی جس میں ہر کلمے کو دہرایا۔ پھر جبریل نے نبی سے کہا اذان اس طرح دو۔

مولانا محمد یاقوت سے روایت ہے کہ آنحضرت صلم کے عہد میں اذان میں "حق علی الخیر العجل" موجود تھا۔ خلیفہ اول کے پورے عہد میں اور خلیفہ دوم کے شروع زمانے میں چند دنوں تک اسی پر عمل رہا۔ خلیفہ دوم نے اسے اذان اقامت دونوں سے حذف کر دیا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو انھوں نے کہا جب لوگ نہیں گے کہ نماز بہتین عمل ہے تو جہاد کو کم سمجھیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے عام لوگوں کی بھی یہی روایت ہے۔ اور وہ اس بات پر مصر ہیں کہ خلیفہ دوم کی پیروی کریں اور آنحضرت کی پیروی نہ کریں۔ یہ لوگ خلیفہ دوم کے قول کو حجت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ایسا صاف ہے کہ اس میں بحث کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "ما اتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فامتنوا" اس کے بعد کئی آیتیں نقل کی گئی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ:۔

لے لوگو! آنحضرت صلم کی پیروی کرو جب آنحضرت نے کسی بات کا فیصلہ کر دیا ہے تو تم کو کوئی حق نہیں کہ تم اپنے اختیار پر عمل کرو۔ اس کے بعد سیدنا قاضی نعمان نے بڑی جہتیں پیش کی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ شریعت اسلام میں سے کسی چیز کو ساقط کر دے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ کیا کلام اللہ میں سے کوئی شخص کسی حکم کو ساقط کر سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول دین اور مسلمانوں کی مصلحت سے زیادہ واقف ہیں یا خلیفہ دوم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم دین سے نہ پھریں اور ہمیں اپنی اور اپنے اولیاء کی طاعت پر ثابت قدم رکھے۔

علی بن حسین ایک روز قرآن میں مسجد نقی کے قریب مولانا حاکم کے ساتھ

ہم یہاں اپنے بھائیوں کو اس بحث کی طرف توجہ دلاتے ہیں جس پر سیدنا قاضی نعمان نے بہت زور دیا ہے۔ یہ بحث خلیفہ ثانی کی بدعت کے متعلق ہے جو انھوں نے اذان میں کی صبح کی نماز کی اذان میں ”سبحی علی خیر العمل“ کی بجائے ”الصلوۃ خیر من النوم“ داخل کیا۔ اس سے سنت کی مخالفت لازم آئی۔ گویا ہم بھی ”ارسال الیدین“ میں ایسی ہی بدعت کے مرتکب ہو کر سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔

ملفوظ خاطر رہے کہ مولانا جعفر صادق کی روایت کے مطابق نماز میں ہاتھوں کو جوڑنا اس لئے مذموم ہے کہ وہ اہل کتاب کی تعظیم کا طریقہ ہے۔ کیا آنحضرت صلعم نے اپنے آخری زمانے تک صرف اس راز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ ابھی تہہ وصایت و امامت آپ کی طرف مضم ہے اہل کتاب کی سنت کی پیروی کی۔ کیا اہل کتاب کی تاویل میں بھی یہی اشارہ فہم تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایسی تاویلیں ہمارے اذہان کی اختراع ہیں اور شاعری سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں خصوصاً جب کہ مولانا معمر نے ارسال الیدین کی تاویل ارسال الحجۃ الدعاء الی الجزائر کی ہے مضم الیدین کی تاویل ہم ایک دوسری طرح سے بھی کر سکتے ہیں جو ہماری دعوت کے اصول کے مطابق ہے۔ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے ملائے رکھنے کی تاویل یہ ہے کہ نبی کو وحی سے ہمیشہ ملائے رکھو۔ ایک کو دوسرے سے الگ نہ کر دو۔ یعنی دوسرے خلفاء کو بیچ میں نہ لاؤ۔ اس سے مضم الیدین پر بھی عمل ہو سکتا ہے۔ اور اس کی تاویل بھی ہو سکتی ہے۔ تاویل کی وجہ کی کثرت کے متعلق سیدنا قاضی نعمان نے جو حدیث مولانا جعفر صادق سے روایت کی ہے وہ اس سے پہلے گزر چکی ہے۔

(۱۲) اذان و اقامت اور ان کی تاویلیں

مولانا جعفر صادق سے روایت ہے کہ کسی نے آپ سے کہا کہ لوگ اذان کا یہ سبب بتاتے ہیں کہ عبد اللہ بن زید نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے آنحضرت سے بیان کیا۔ آپ نے بلال کو حکم دیا کہ اذان اس طرح دو۔ مولانا موصوف نے کہا کہ وحی تمہارے نبی پر نازل ہوتی ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ آپ نے عبد اللہ

اذان و اقامت کی تاویلیں

ظاہر	تاویل سیدنا قاضی نعمان ^(۱)
<p>اذان (لوگوں کو ظاہری نماز کی طرف دعوت دینا)</p> <p>(۱) اللہ استعبر (چار کلمے)</p> <p>(۲) اشہد ان لا الہ الا اللہ (دو کلمے)</p> <p>(۳) اشہد ان محمد رسول اللہ (دو کلمے)</p> <p>(۴) حی علی الصلوٰۃ (دو کلمے)</p> <p>(۵) حی علی الفلاح (دو کلمے)</p> <p>(۶) حی علی الخیر العمل (دو کلمے)</p> <p>(۷) اللہ اکبر (دو کلمے)</p> <p>(۸) لا الہ الا اللہ (دو کلمے)</p> <p>جُمْلہ (اٹھارہ کلمے)</p>	<p>لوگوں کو ناطق یعنی رسول یا امام الزمان کی ولایت کی طرف دعوت دینا۔</p> <p>چھ نطقاء (آدم - نوح - ابراہیم - موسیٰ - عیسیٰ - مکی دعوتیں)</p> <p>بارہ اصحاب جزائر کی دعوتیں۔</p> <p>(ہر جزیرے میں ایک بڑا داعی ہوتا ہے)</p> <p>جُمْلہ (اٹھارہ دعوتیں)</p>
<p>(۱) تاویل الدعا شمس ۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴</p>	

کھڑے تھے۔ اتنے میں ایک طرف سے بڑے شور کی آواز سنائی دی۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ اہل الطبیخ میں دو گروہ ہو گئے ہیں۔ ایک کے ساتھ الطبیخ کا خطیب ہے جو حبشی ہے دوسرے کے ساتھ ایک داعی ہے۔ خطیب داعی کو پکڑے ہوئے ہے اور داعی کو تنگ کر رہا ہے۔ آپ نے خطیب کو حبشی سے چھڑا کر اس جھگڑے کا سبب دریافت فرمایا حبشی نے کہا کہ داعی نے ہمارے مسلک میں ایک نئی بات نکالی ہے جو پہلے نہ تھی۔ آپ نے فرمایا وہ کیا۔ اس نے کہا داعی اذان میں ”محمد و علی خیر البشر“ کہتا ہے جو ہم نے ابھی تک کبھی نہیں سنا۔ محمد تو ممکن ہے کہ خیر البشر ہوں لیکن علی غیر البشر کس طرح ہو سکتے ہیں۔ جب کہ بشر میں وہ انبیاء بھی شامل ہیں جو اصحاب شرائع ہیں۔ مولانا حاکم نے فرمایا کہ میری جان کی قسم ”محمد و علی خیر البشر“ اذان کے اصول میں داخل نہیں۔ یہ تو اللہ بن محمد ان کا احداث ہے یعنی یہ تو اس کی من گھڑت ہے پھر آپ نے ایک طویل حجت میں مولانا علی کو بھی خیر البشر ثابت کیا۔ الطبیخ کا خطیب آپ کے قول پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر آپ نے اپنے داعی کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ اے شیخ تم جس طرح چاہو اذان دو تم پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا جب تم کسی شہر میں داخل ہو جہاں کے لوگ کانے ہوں اور تم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تم ایک آنکھ بند کر لو۔ اس کے بعد سب لوگ چلے گئے اور مولانا حاکم قاہرہ کی طرف روانہ ہوئے!!

اذان دو کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ حالانکہ دعائم الاسلام جس میں اذان کی شان بتائی گئی ہے آپ کے جہ امجد مولانا معز کے زمانے کی کتاب ہے جو فقہ میں بڑی مستند مانی گئی ہے۔ خود مولانا حاکم نے اپنے ایک فرمان میں یہ ہدایت کی ہے کہ اگر فقہ کے مسائل میں کوئی اختلاف ہو تو دعائم الاسلام اور مختصر پر اعتماد رکھو۔ ہم سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ”محمد بن علی خیر البشر“ تمھارے ہی امام کے اقرار کے موافق نہ رسول خدا کے عہد میں شامل تھا نہ آپ کے جانشین اماموں کے زمانے میں تقریباً پونے چار سو سال بعد سعد الدولہ بن سیف الدولہ بن حمدان متوفی ۳۸۱ھ نے اسے اذان میں شامل کیا اور اس کے اس فعل کو خود تمھارے امام نے ”احداث“ کہا ہے پھر تم اس کلمہ کو کیوں اذان میں شامل کرتے ہو اور تمھارے امام نے اپنے داعی کو ایسی کیوں ہدایت فرمائی کہ تم جس طرح چاہو اذان دو۔ تم پر کوئی غم نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ دوم کا جس طرح عذف جائز نہیں اسی طرح ہماری نابو بھی جائز نہیں۔ دوسرے کی آنکھ کا ترکا تو ہم دیکھ لیتے ہیں مگر خود اپنی آنکھ کے شہنشاہ کا احساس تک نہیں ہوتا۔

اب ہم تاویل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اگر ہم محمد بن علی خیر البشر دو دفعہ اور ”اشھدان مولانا علی“ کو فی اللہ“ دو دفعہ اذان میں زیادہ کریں تو جملہ کلمے بائیں ہو جائیں گے حالانکہ تاویل یا باطن میں صرف اٹھارہ حدود کی دعوتیں ہیں جیسا کہ سیدنا قاضی نعمان نے فرمایا ہے۔ یہ یاد رہے کہ تاویل اساس یا اصل ہوتی ہے جس پر ظاہر وضع کیا جاتا ہے۔ گویا باطن میں اٹھارہ حدود کی دعوتوں پر دلالت کرنے کے لئے ظاہر میں اٹھارہ کلمے فرشتے نے آنحضرت صلیم کو معراج کے وقت سکھائے۔ جب تاویل میں زیادتی نا جائز ہے تو ظاہر میں زیادتی کس طرح ہوگی؟ تاویل میں زیادتی کرنا گویا حدود کی تعداد میں زیادتی کرنا ہے۔ جو شرک کے مترادف ہے۔ جیسا کہ شرک کی فصل نمبر (۲) میں دکھایا جا چکا ہے۔ یہ کہنا محل ہوگا کہ نقیہ کے مد نظر سیدنا قاضی نعمان نے ”اشھدان مولانا علی“ کو فی اللہ“ دعائم الاسلام کی روایت سے حذف کر دیا ہے کیونکہ

<p>اٹھارہ دعوتیں (جو اذان کی تداویل میں بیان کی گئی ہیں)</p> <p>ایک اساس کی طرف۔</p> <p>جملہ انیس دعوتیں</p> <p>نوٹ :- اقامت میں ایک کلمہ زائد ہے جس سے مراد حجت کی طرف دعوت ہے۔ ائمہ اور ان کے جھتوں کی دعوت اصحاب جزائر کی دعوت میں داخل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ان کی دعوت ہر زمانے کے امام اور حجت کی طرف ہے۔</p>	<p>(۱) اللہ اکبر (چار کلمے)</p> <p>(۲) اشھد ان لا الہ الا اللہ (دو کلمے)</p> <p>(۳) اشھد ان محمد رسول اللہ (دو کلمے)</p> <p>(۴) حی علی الصلوٰۃ (دو کلمے)</p> <p>(۵) حی علی الفلاح (دو کلمے)</p> <p>(۶) حی علی خیر العمل (دو کلمے)</p> <p>(۷) قل قامت الصلوٰۃ (دو کلمے)</p> <p>(۸) اللہ اکبر (دو کلمے)</p> <p>(۹) لا الہ الا اللہ (دو کلمے)</p> <p>جملہ انیس کلمے</p>
--	--

تبصرہ

ائمہ کی روایتوں سے اذان کی یہ اہمیت بتائی گئی ہے کہ اذان ہمارے دین کا چہرہ ہے۔ اور ایک بے مثل فرشتے نے اُسے معراج کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اس لئے اس میں کوئی حذف یا زیادتی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس میں رسول کی مخالفت لازم آتی ہے۔ اور رسول کی مخالفت باعث فتنہ ہے۔ خلیفہ دوم سے ایسی خلاف ورزی ہوئی۔ مولانا حاکم نے اپنی عمر کی قسم لکھا کہ اس بات کو مانا کہ ”محمد و علی خیر البشر“ اذان کے اصول میں ہیں۔ اسے سعد الدولہ بن حمدان (متوفی ۳۸۱ھ) بھی لے کر اہل بصرہ میں ایجاد کیا۔ ان واقعات کے پیش نظر مولانا حاکم کا یہ کہنا کہ تم جس طرح چاہو

<p>نفس اور مسجدِ قضیٰ سے عقل مراد ہے۔^(۴)</p>	
<p>آپ کا حدودِ علویہ پر مطلع ہونا۔ وہ براق یعنی روشن غلام جو علمِ لاحق کے فوق اور علمِ امام کے دون ہو۔ کیونکہ براق وہ جالوز ہے جو اونٹ سے نیچا اور دوسرے داتہ سے اونچا ہو۔</p>	<p>(۴) آپ کا آسمان کی طرف چڑھنا (۵) براق</p>
<p>حضرت ابراہیم کی نسل سے تئیں باطنی اور تئیں ظاہری امام۔</p>	<p>(۶) ماہِ حجب کی تئیں رتیں اور تئیں دن۔</p>
<p>آنحضرت صلعم تائیں اماموں کے بعد مبعوث ہوئے آپ کے مبعوث کے وقت تئیں امام یعنی مولانا عبدالمطلب مولانا عبد اللہ اور مولانا ابوطالب باقی تھے۔</p>	<p>(۷) آنحضرت صلعم تائیں رات کو مبعوث ہوئے۔ آپ کے مبعوث کے وقت تئیں امام زندہ تھے۔</p>
<p>مولانا علی کا رتبہ کیونکہ آپ نے نصفِ دین یعنی ظن کا کام انجام دیا۔</p>	<p>(۸) لیلۃ نصف شعبان یعنی ماہِ شعبان کی پندرہویں رات۔</p>
<p>ایک باب۔ ایک داغی اور ایک ماذون جو امام کی حضرت میں ہیں اور بارہ اصحاب المجزا میں ہیں کا ایک امام کے جزیبے میں ہے۔ سب ملا کر چودہ حدودِ موعودہ ہیں مولانا علی کا اقرار کرنا کیونکہ آپ عقلِ اول کی طرح وحید المرتبہ میں۔ (شہد اللہ انہ لا اله الا هو یعنی اللہ نے تو ہی وہی کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ) گری سے مولانا علی مراد ہیں۔</p>	<p>(۹) ماہِ شعبان کی پندرہویں رات کی چودہ کعبتیں۔ (۱۰) ہر رکعت میں آیۃ الکرسی کا ایک بار پڑھنا۔</p>
<p>ان کی تاویل راقم الحروف کی نظر سے نہیں گزری۔ لیکن ہم اوپر کی مثالوں سے کہہ سکتے ہیں کہ تاویل میں ان سے بارہ حجج ہناری اور بارہ حجج لیلیٰ مراد ہیں یعنی</p>	<p>(۱۱) عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چوبیس کعبتیں۔</p>
<p>(۴) تاویل الشریعۃ صفحہ ۱۸۷۔</p>	

کتاب موصوف خاص اسماعیلیوں کے لئے تصنیف کی گئی ہے۔ اور مولانا علی کی تائید کا ایک خاص باب اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اگر ایسی ہی اہم باتیں حذف کر دی جائیں تو ہدایت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اگر ترقیہ کی مصلحت مان بھی لی جائے تو یہ موصوف "تاویل دعا" اور "الاسلاف" میں اس بات پر تہذیب کرنے کے کلمہ مذکور اصل اذان میں شامل ہے۔ اور اس کی تاویل یہ ہے۔ ہم نے اُفقہ کے لحاظ سے "دعا" عام "الاسلاف" میں اسے درج نہیں کیا۔ کیا آپ کا صرف اٹھارہ کلموں کی تاویل کرنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ فرشتے نے آنحضرت کو یہ کلمہ نہیں سکھایا؟

(۱۴) شب معراج اور دیگر وشوق کی تاویلیں

ظاہر	تاویل
(۱) ماہِ رجب کی تائیسویں رات کی بائیس رکعتیں	وجہ اول :- دس حدودِ روحانیہ علویہ اور بارہ حدودِ سفلیہ (اصحابِ کجراٹر) وجہ ثانی :- امام۔ باب۔ ذو مضہ۔ حجت۔ حجتِ مبارکہ۔ داعیِ البلاغ۔ داعیِ الاحرام۔ ماذونِ مطلق۔ ماذونِ محصور۔ مومن بالغ۔ اور بارہ اصحابِ کجراٹر۔
(۲) آنحضرت صلعم کی معراج	آنحضرت صلعم کی علمِ باطن میں ترقی۔
(۳) آپ کا مسجدِ حرام سے مسجدِ قضا تک جانا۔	آپ کا اُن حدود پر مطلع ہونا جو آپ کے اور چھپے امام مہتمم مولانا اسماعیل کے درمیان ہیں چھپے امام پر باطن کی مفاہمت ممنوع ہے۔ ان کے بعد ساتویں امام مولانا محمد بن اسماعیل انتہائی فضل کے جامع ہیں لیکن مولانا مغرور مانے ہیں کہ مسجدِ ادنیٰ سے

(۱) "وشوق" طوع کی نماز کہتے ہیں جو لیالی فاضلہ میں پڑھی جاتی ہے۔ (۲) الرواۃ الکملۃ فی معنی صلوۃ الیالی الفاضلہ لسیدنا علی بن الحسین بن علی بن محمد بن الولید المتوفی ۳۱۵ھ (۳) ذو مضہ احد السبعۃ الذین یفتدکھن السبعین سنی بنہ لاندہ یمن ای یاخذ العلم من الحجة (اقرب الموارد)

<p>جاتی ہے۔ یعنی ناطق عام لوگوں کو ظاہر شریعت کی تبلیغ کرتا ہے جس میں شک و شبہ ہوتا ہے اور اپنے اساس یعنی وہی کو علم حقیقی سکھاتا ہے جس میں حقیقت ہوتی ہے جو شک و شبہ سے پاک ہوتی ہے (تاویل الدعائم جزء ۲)۔ تاویل الزکوٰۃ لسیدنا جعفر بن منصور الیمین صفحہ ۸۰)۔ ناطق کا حدود کو قائم کرنا جن میں ایک اساس اساس کا حدود کو قائم کرنا جن میں ایک امام ہوں۔ ناطق اور اساس کا اپنے اپنے زمانے میں چلیں حدود کو قائم کرنا۔</p>	<p>(۶) اونٹوں کی زکوٰۃ (۷) گائیوں کی زکوٰۃ (۸) بکروں کی زکوٰۃ</p>
---	---

(۱۵) روزے کی تاویلیں

ظاہر	تاویل
<p>(۱) سال (۲) بارہ مہینے (۳) ماہ رمضان (محرم سے نواں مہینہ ہے)</p>	<p>ناطق بارہ نقباء۔ کل مہینے بارہ ہیں جو جتنوں پر مشل ہیں ہر قوم پر ایک حجت کی طاعت فرض ہے۔ (تاویل الشریعہ) (۱) مولانا علی (دور محمدی میں)۔ (ب) خاتم الامم یعنی صاحب القیامہ۔ کیونکہ ماہ رمضان نواں مہینہ ہے جس میں یحییٰ پیدا ہوتا ہے (یہاں خاتم الامم سے مولانا حاکم مراد ہیں) (سیدی امین جی بن جلال)</p>
<p>(۱) تاویل الدعائم لسیدنا القاضی نعمان بن محمد۔</p>	

یارہ ظاہری تقباء اور بارہ باطنی تقباء جن کا ذکر کلام مجید میں ہے۔ نمازوں میں کتنی ہی کفتیں کیوں نہ ہوں ہم ان کا مقابلہ حدود سے کر دیتے ہیں خواہ اس میں کوئی معقولست ہو یا نہ ہو جیسا کہ متعدد دفعہ معلوم ہو چکا ہے۔

(۱۴) زکوٰۃ کی مختلف اجناس کی تاویلیں

ظاہر	تاویل
(۱) مال۔ زکوٰۃ دینا	علم مفید (استاد) کا مستفید (شاگرد) کو علم سکھانا
(۲) سونا۔ چاندی پتیل۔ تانبہ۔ ٹین وغیرہ۔	علم ناطق (رسول) علم اساس (وحی)۔ علم دعا۔ کتب مرآت۔
(۳) سونے اور چاندی میں زکوٰۃ چالیسواں حصہ ہے۔	ناطق اپنی زندگی میں اساس کو اپنے علم کا چالیسواں حصہ سکھاتا ہے۔ وفات کے وقت اس کا پورا علم اساس کی طرف منتقل ہوتا ہے۔
(۴) ایک سال بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے	ناطق اساس کو اس وقت نصب کرتا ہے جب شریعت کا امر مکمل ہو جاتا ہے۔
(۵) اونٹ۔ گائے۔ بکرا	ناطق (رسول)۔ اساس (وحی)۔ یاد اعی یا مومن۔ تاویل میں اونٹ سے ناطق کی طرف اشارہ ہے اسی لئے اونٹ کے سامنے تراز پڑھنا جائز نہیں یعنی ناطق کے سامنے دعوت کرنا مشروع ہے۔ (تاویل لکھا)
	جزء (۱) دوسری خصوصیت اونٹ کی یہ ہے کہ جب اس کا پیشاب نکلتا ہے تو اس کی دھار الٹی جاتی ہے اور چھتی کے وقت اس کی مٹی کی دھار سیدھی

اور اس کی تاویل پر دلیل ہے جس کے باعث شکوک
زائل ہو جاتے ہیں اور رات اپنی تاریکی کی وجہ سے
ظاہر پر دلیل ہے جس میں محض رموز ہیں۔ دن میں روز
رکھنے کی تاویل یہ ہے کہ ”تاسع“ یعنی نویں گھنٹے
عہد میں ”مفاہوت“ سے سکوت اختیار کرنا چاہئے
کیونکہ رمضان نواں مہینہ ہے۔ اور رات کو افطار
کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اہل ظاہر کے ساتھ دعوت
کے اضداد میں ظاہر کے قائم کرنے میں تقیہ کرنا
چاہئے تاکہ یہ نہ معلوم ہو کہ ہم اہل ولایت ہیں۔ اگر
انھیں ہماری حقیقت معلوم ہو جائے گی تو عمل
کردے جائیں گے۔ (سیدنا قاضی نعمان اور
سیدنا حمید الدین کی تاویلوں میں بڑا فرق ہے۔
کیا ہماری تاویلوں کی ایسی توجہیں معقولات میں
شمار کی جاسکتی ہیں)۔

(۱۶) لیلۃ القدر اور سورۃ القدر کی تاویلیں^(۳)

ظاہر	تاویل
(۱) لیلۃ القدر	(۱) خاتمۃ الانبیاء کی محبت یعنی مولانا علی کیونکہ آپ ہزار جمعوں سے افضل ہیں (۲) مولانا فاطمہ کیونکہ آپ ہزار جمعوں سے افضل ہیں (۳) مولانا قائم کی محبت
(۱) مولانا علی (۲) تاویل الدعائے (ب) تیرہ رسائل (الرسالة الحاویة فی التلخیص النہار (۳) تاویل الدعائے (۴) المجالس الموبیہ (۵) الرسالة الکاملۃ (۶) الرسالة الکاملۃ۔	

<p>(ج) مولانا المعز: کیونکہ کبھی ساتویں مہینے میں بھی ہوتا ہے۔ آپ مولانا عبد اللہ سے ساتویں امام ہیں (د) مولانا معز کے بعد دوسرا امام جو قائم القیام ہوتا تھا (ه) مولانا محمد بن اسماعیل کیونکہ آپ رسول اللہ سے نویں ہیں (الانوار اللطیف لسمیل نا محمد بن طاہر) (و) مرتبہ وحی۔ ماہ رمضان انوار ہلینہ۔ پیر اور نواں احاد کی انتہا ہر اس سے مراد یہ ہے کہ وحی کے قیام سے موالم توحید ظاہر ہوئے۔ اور کلمہ خلاص کی حقیقت نمایاں ہوئی۔ "من شہد منکم الشہر" کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص وحی کے قیام کے وقت موجود ہو اسے آپ کی دعوت میں داخل ہونا چاہئے۔ (المجالس الموبدہ) (مصرہ ماہ رمضان کے محمول کون ہیں۔ اس میں بڑا اختلاف ہے۔)</p>	<p>بجس میں</p>
<p>شرعیات کے باطن کا علم اہل ظاہر سے چھپانا۔ مولانا ہمدی۔ کیونکہ آپ سے دعوت النقی کا ظہور ہوا۔</p>	<p>(۴) روزہ رکھنا۔ (۵) عید الفطر</p>
<p>مولانا علی اور مولانا ہمدی کے درمیان دس امام دس جہتیں اور دس باب ہیں۔ پہلا عشرہ اماموں پر دوسرا جہتوں پر اور تیسرا ابواب پر مشتمل ہے۔ ظاہر اور باطن۔ دن میں روزہ رکھنے کی تاویل یہ ہے کہ اہل ظاہر سے باطن چھپانا چاہئے۔ یہ سیدنا قاضی نعمان کی تاویل ہے لیکن سیدنا محمد الین اپنی تصنیف "المسائل الحاویۃ فی اللیل والنہار" میں فرماتے ہیں کہ دن اپنی روشنی کی وجہ سے اس</p>	<p>(۶) ماہ رمضان کے تیس دن (۷) دن اور رات۔</p>

<p>مولانا محمد باقر۔ (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان کے آباء کا علم سکھایا جسے آپ نے ظاہر اور فشر کیا۔)</p> <p>مولانا جعفر المصاوق (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شہرت عام کی اور آپ کے امر کو بلند کیا۔)</p>	<p>(۴) وما ادرک ما (۵) لیلة القدر</p>
<p>مولانا جعفر المصاوق کے بعد جو امام ہوئے ان سے آخری امام تک تاویل اسی طرح جاری رہے گی۔</p>	<p>(۶) لیلة القدر، خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فیها باذن ربهم من کل امر سالم حتی مطلع الفجر۔</p>

تبصرہ

سورۃ القدر کی تاویل میں کئی امور غور طلب ہیں اوپر کے مختلف بیانات سے یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ لیلة القدر کے مشمول کون ہیں؟ مولانا علی مولانا قاسم یا حجت مولانا قاسم بسیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ سورۃ القدر میں تیس کلمے ہیں جن کی کیفیت اس طرح ہے :-

(۱) انا (۲) انزلناہ (۳) فی (۴) لیلة (۵) القدر (۶) وما (۷) ادرک
(۸) ما (۹) لیلة (۱۰) القدر (۱۱) لیلة (۱۲) القدر (۱۳) خیر (۱۴) من
(۱۵) الف (۱۶) شهر (۱۷) تنزل (۱۸) الملائكة (۱۹) والروح (۲۰) فیها
(۲۱) باذن (۲۲) ربهم (۲۳) من (۲۴) کل (۲۵) امر (۲۶) سلاقر
(۲۷) ہی (۲۸) حتی (۲۹) مطلع (۳۰) الفجر۔

پہلے تو یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ سورۃ القدر میں تیس کلمے ہیں۔ اس لئے کہ ”انزلناہ۔ وما۔ ادرک۔ والروح۔ فیها۔ باذن ربهم“ ان میں سے ہر ایک دو کلموں سے مرکب ہے جیسا کہ ہر عربی داں جانتا ہے۔ علاوہ اس کے

<p>(۲) لیلة القدر آخری عشرہ میں واقع ہوتی ہے۔</p>	<p>لیلة القدر کے باطن کا علم "ابواب" سے حاصل ہوتا ہے۔</p>
<p>(۳) لیلة القدر کی علامت</p>	<p>لیلة القدر میں ہوا چلتی ہے۔ اگر سردی کا موسم ہو تو ہوا گرم ہوتی ہے اور اگر گرمی کا زمانہ ہو تو ہوا سرد ہوتی ہے۔ اس کی تاویل نہیں بتائی گئی۔ حالانکہ ہمیشہ ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں۔</p>
<p>(۴) سورہ قدر میں تیس کلمات ہیں جس طرح ماہ رمضان میں تیس دن ہیں۔</p>	<p>مولانا علی اور خاتم الامم کے درمیان پندرہ امام ہوں گے جو پندرہ حجیت بھی ہوں گے ہر امام قبل اس کے کہ وہ امام ہو حجت ہوتا ہے پھر اسے امت ملتی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے بنو یاسہلا کلمہ حجت اور دوسرا کلمہ امام پرنسب یعنی دلیل ہے۔</p>
<p>(۵) تیس کلمات کی تفصیل حسب ذیل ہے۔</p>	<p>مولانا حسن (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امامت کے درجہ پر چڑھا کر اتار دیا۔ اس لئے کہ آپ کی اولاد سے امت قطع کر لی)۔</p>
<p>(۱) انا انزلناہ</p>	<p>مولانا حسین (یعنی آپ میں ایک رات ہے یعنی آپ کے حجت آپ کے فرزند میں جو آپ کے جانشین ہوئے)</p>
<p>(۲) فی لیلة</p>	<p>مولانا علی زین العابدین (یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور آپ کی ذریت کے لئے امامت مقدر فرمایا۔)</p>
<p>(۳) الفلک وما</p>	<p></p>
<p>(۱) انا انزلناہ مثل الحسن بن علی وکذلک انزلہ اللہ عن درجۃ الامامۃ بعلمناہ اہل قاہ الیہا وذلک لما قطعہا عن عقبہ وصارت من بعد الحسن واعقابہ (ذکر لیلة القدر تاویل الدعائم)</p>	

امام اُس پر قط ثانی فرماتے اور جو بات غلط ہوتی اُسے نکال دیتے۔ اجمار سے تو تاویل کا درجہ بہت بلند ہے۔ اس میں تو اسرار شریعت اور رموز حکمت ظاہر کئے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس قیاس مطلقاً جائز نہیں۔ اہل قیاس اہل بدعت ہیں۔ کیا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیدنا نے جو باتیں کہی ہیں وہ ان کی رائے اور قیاس پر مبنی ہیں یا آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ نہ آپ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے مولانا معز کے پوتے مولانا حاکم کا زمانہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور نہ آپ کی مجلسوں کے بعض سننے والے۔ ایسے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اس طرح کہتا قرین مصلحت ہے تاکہ وہ حالت انتظار میں باقی رہیں اور ان کے اعتقاد میں تزلزل پیدا نہ ہو ایسی اور مثالیں بھی گزر چکی ہیں جیسا کہ اس تالیف کے مقدمے سے معلوم ہوا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مولانا معز کو خوش کرنے کے لئے آپ نے ایسا فرمایا ہو کہ آپ کے پوتے مولانا حاکم خاتم الامم ہوں گے۔

سورۃ القدر کے باقی میں کلموں سے جن اماموں کی طرف اشارہ ہے ان کے نام اور توجہ نہیں بتائی گئیں۔ کیا اس سے اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ سیدنا قاضی نعمان حقیقت میں اسماعیلی نہ تھے جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ آپ نے صرف یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ”مولانا جعفر صادق کے بعد جو امام ہوئے ان سے آخری امام تک تاویل اسی طرح جاری رہے گی، بڑی حیرت اس بات پر ہے کہ آپ نے تاویل الدعائم میں اسرار الہیہ و رموز قدسیہ تو ظاہر کر دیے لیکن مولانا اسماعیل اور آپ کے بعد جو امام ہوئے ان کا تذکرہ اپنی کسی کتاب میں نہیں کیا حالانکہ مولانا احمدی ظاہر ہو چکے تھے اور اور آپ کے بعد تین اور امام برسر حکومت آچکے تھے۔

وجہ مذکورہ بالا سے کیا ہماری تاویل کی وقعت نہیں گھٹ جائے گی؟ اگر یہ علم اتنا کمزور ہے تو پھر یہ کہنے کے کیا معنی کہ اللہ اور راسخون فی العلم ہی جانتے ہیں سورۃ القدر کے باقی کلمات کی تاویل سیدنا قاضی نعمان کے اصول پر آسانی سے کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ ذیل کی تاویل راقم الحروف کی من گھڑت ہے۔

تیس کلموں کو لے کر ہر دو کلموں سے ایک امام کی طرف اشارہ کرنا ایک عجیب غریب استدلال ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا راز کلام مجید کے آثار نے کسے وقت بھی کھڑا کرنا چاہا؟ سید نے تقریباً سارے تین سو سال بعد کیا۔ ”انا الذین انما“ تو ایک جملہ بن گیا لیکن ”القلعہ“ کس قسم کا جملہ ہے؟ مولانا حسین کے متعلق یہ توجیہ کی گئی ہے کہ آپ کے تحت آپ کے فرزند میں جو آپ کے جانشین ہوئے۔ یہ قول ہر امام پر صادق آتا ہے مولانا حسین کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو درجہ امامت پر چڑھا کر گرایا کیونکہ آپ کے عقب سے امامت قطع کر لی گئی آپ کی شان کے خلاف ہے ہم نے اسی لئے آپ کا قول بعینہ نقل کیا ہے جسا کہ گزشتہ تختہ سے معلوم ہوا ہوگا۔ یہ صرف ”انزلہ“ کے معنی درست کرنے کے لئے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ کو امامت کے درجے سے نہیں گرایا۔ البتہ آپ کے عقب سے امامت قطع کر لی ایسی توجیہ میں کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہیں۔ ان سے تاویل کے سنے والوں کے علمی معیار پر جو روشنی پڑتی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔

تاویل میں بتایا گیا ہے کہ مولانا علی اور قائم الامۃ کے درمیان پندیرہ امام ہوں گے۔ سیدی امین جی بن جلال اپنے استاد داعی مطلق سیدنا داؤد قاسمی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہاں خاتم الامۃ سے مولانا حاکم مراد میں جو سولہویں امام ہیں مولانا حاکم کس طرح خاتم الامۃ ہو سکتے ہیں جب کہ آپ کے بعد مولانا طیب تک اور پانچ امام ہوئے اور امامت کا سلسلہ ستر میں قیامت تک جاری رہے گا۔ ہمارے اعتقاد سے نویں امام مولانا قائم خاتم الامۃ ہوں گے جن پر دو مرتبہ ختم ہوگا۔ ہم بتا چکے ہیں کہ مولانا حاکم سے تو ہماری حکومت کا زوال شروع ہوا۔ فرقہ دروزیہ کے نکلنے سے دعوت بہت کم زور ہو گئی۔ کثرت سے عہدہ دار قتل کئے گئے۔

کیا سیدنا قاضی نعمان نے اپنی کتاب ”تاویل الدعام“ حضرت امامیہ میں پیش نہیں کی ہوگی؟ کیا مولانا مغز نے ایسے غلط بیانیوں کو فطرتاً کر دیا ہوگا؟۔ شرح الاخبار میں سیدنا فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ لکھتا ہوں حضرت امامیہ میں پیش کرنا

<p>مولانا معز (امامت کا سلسلہ باپ کے بعد بیٹے میں جاری ہوا۔ یہاں تک کہ مولانا معز پیدا ہوئے آپ کی شان چودھویں امام ہونے اور آپ کے عہد میں مصر و شام کے ممالک فتح ہونے کی وجہ سے بہت بلند ہوئی یہاں تک کہ آپ قائم کہلائے (نحو الہ) سیدنا جعفر بن منصور البیہن</p>	<p>(۱۴) ہی حتی۔</p>
<p>مولانا عزیز (آپ وہ مطاع امامت ہیں جس سے تمام دنیا میں ہدایت کی روشنی پھیلی۔ یعنی آپ وہ امام ہیں جن کے فرزند مولانا حاکم تمام دنیا کے مالک ہوں گے۔ اور خدا کا امر بیت النبوة کی طرف لوٹنے کا حالانکہ واقعات برعکس نمودار ہوئے۔ اور آپ سے ہماری حکومت کا زوال شروع ہوا۔) مولانا حاکم جو خاتم الامم ہوں گے۔</p>	<p>(۱۵) مطلع الفجر۔</p> <p>(۱۶) سولہویں امام</p>

سیدنا حمید الدین نے اس طرح تاویل کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ اس سے دعوت اور اس کے حدود میں فرق نہیں پڑتا جبکہ افضل تاویل کی ابتدا میں معلوم ہو چکا ہے۔ اسے استنباط کہتے ہیں جو سوائے دعویٰ کے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ پانچویں دعویٰ مطلق سیدنا علی بن محمد بن الولید متوفی ۶۱۲ھ کی ایک عجیب و غریب تاویل پر بھی نظر ڈالئے۔ آپ اپنے ایک رسالے "الرسالة الککا فی معنی صلوة اللیالی الفاضلة" میں فرماتے ہیں کہ ایملہ القدیسین رات ہونے کی وجہ سے ابدال کے دوسرے امام یعنی میسجیلہ امام پرنیل (یعنی دلیل) ہیں جس سے محنت و مصیبت کا زمانہ ختم ہوگا، شہر کی دولت زائل ہوگی، اہل نفاق

(۱) ابدال بدیل کی جمع ہے۔ ابدال ان نیک لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن سے دنیا کبھی خالی نہیں رہتی جب ان میں کا کوئی ایک مرجع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل پیدا کر دیتا ہے۔

ظاہر	تاویل و تفسیر یعنی مؤلف
(۶) لیلتہ القدس -	مولانا اسماعیل (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں اور آپ کی ذریت میں امر امامت مقدور کیا۔ بخلاف امام موسیٰ کاظم کے کہ وہ نہ تو خود امام ہیں اور نہ ان کی ذریت میں امامت جاری رہی۔
(۷) خیر من -	مولانا محمد بن اسماعیل (اس لئے کہ آپ بہترین امام ہیں۔ آپ پر دو رخصتیں ختم ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے شریعت مجددی کے ظاہر کو معطل کیا۔
(۸) الف شہر	مولانا عبد اللہ (آپ کو ستر کی وجہ سے انتہائی درجہ کی تکلیفیں پہنچیں۔ عرب میں "الف" اعداد کا انتہائی درجہ ہے)
(۹) تنزل الملائکۃ	مولانا احمد (آپ کے پاس فرشتے اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر نازل ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں امام پر بھی وحی اترتی ہے جیسا کہ کئی دفعہ معلوم ہو چکا ہے۔
(۱۰) والروح فیہا	مولانا حسین (اللہ تعالیٰ نے آپ کی "روح القدس" سے تائید کی۔ آپ نے اپنے فرزند جہدی کے ظہور کی تمہید کی)
(۱۱) باذنہم	مولانا مہدی (اس لئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہوئے)
(۱۲) من محل	مولانا قائم (کیونکہ آپ دین کے کل امور کے مالک ہیں۔ آپ کا درجہ بلند ہے۔ آپ صاحب التاویل ہیں جیسا کہ سیدنا قاضی نعمان نے اپنے "ارحونہ" میں فرمایا ہے۔
(۱۳) امر سلام	مولانا منصور (آپ کا عہد امن و سلامتی معین و مستور تھا)

<p>(۱) اہل باطل جو اسلام کی طرف منسوب ہوں۔ نصارائی۔ یہود۔</p>	<p>(۹) حجرہ کبرئیی۔ حجرہ وسطی حجرہ صغری۔</p>
<p>(ب) ضلّ اول۔ ضلّ ثانی۔ ضلّ ثالث یعنی بالمواضع الثلاثة الضلّ ادا الضلّ ادا الضلّ ادا والجملات السبعة الائمة السبعة یعنی بالعلم الذی یسفیدہ من الائمة السبعة یبتدئ من علم الضلّ ادا فی رجمہ بجمہ الحکمة ویلعنہم (تاویل الشریعہ من کلام الامام المعز صفحہ ۴۴)</p>	
<p>رکوساء مخالفین کو قیام کی حالت میں قتل کرنا جس طرح اونٹ قیام کی حالت میں سخر کیا جاتا ہے اور وزراء متبعین اور عوام لوگوں میں جو بہت برے ہیں ان کو قتل کرنا</p>	<p>(۱۰) اونٹوں کو سخر کرنا اور گالیوں، بکروں اور چھیلوں کو ذبح کرنا۔</p>
<p>(تاویل میں چھیلوں کے مشول منافقین ہیں) مخالفین کو قتل کرنے کے بعد ظاہر کو نکال دینا کیونکہ اس روز کوئی عمل مقبول نہ ہوگا اور ظاہر زائل ہوگا اور سلطان ظاہر ہوگا۔</p>	<p>(۱۱) سخر کے بعد سر منور ہونا</p>
<p>(۱) مثل حلق الشعر مثل اطراح الظاہر فی وقت القائم لان لا یقبل عمل عامل ویزول الظاہر ویظہر الباطن وطواف الزیارة فی التاویل ہوان المؤمنین یوم قیام القائم اذا فرغوا من قتل المخالفین واطرحوا الظاہر لا ذوا بالقائم امامہم ومثلہ مثل البیت (ذکر الحلق والتقصیر و ذکر ما یفعلہ الخلیج امیام منی) (تاویل الدعائم)۔</p>	

منسوب ہوں گے اور دعوت حق تمام نہ اتریں پھیلے گی۔ (اس بیان سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ تیسویں امام کون ہیں)۔

(۱۷) حج کے احکام کی تباہی

ظاہر	تاویل
(۱) بیت اللہ اور اس کی طرف قصد کرنا۔	امام الزمان اور ان کی طرف متوجہ ہونا۔
(۲) حجر اسود اور اس کو بوسہ دینا۔	حجّت اور ان سے متصل ہونا۔
(۳) احرام باندھنا۔	امام اور حجّت کی معرفت اپنے اوپر واجب کر لینا۔
(۴) لبیک کہنا۔	امام کی دعوت قبول کرنا۔
(۵) خانہ کعبہ کا سات بار طواف کرنا۔	سات اماموں سے دوستی رکھنا اور ان کے احکام کی پیروی کرنا۔ ہر نبی کے بعد سات امام ہوئے ہیں جن میں ساتواں قائم ہوتا ہے۔
(۶) بیت اللہ کو پردوں سے ڈھانکنا۔	امام کی باطنی شریعت کو ظاہر سے ڈھانکنا۔
(۷) کعبہ - باب کعبہ صیفا و مروه - حج و عمرہ - یوم عرفہ و عید الاضحیٰ	آنحضرت و مولانا علی - مفید علی و مفید اہل بیت - امام و حجّت - حجّت قائم القیامہ و قائم القیامہ۔
(۸) رمی الجمار	مومنین کا خدا کے دشمنوں پر حجّت قائم کرنا۔
(۱) تاویل الاعشار۔	

(۱۹) قصص انبیاء کی تاویلیں

(۱) حضرت آدم کے قصے کی تاویل

ظاہر	تاویل
(۱) حضرت آدم - آپ کا نام - آپ کا مخصوص نام اور آپ کا مقام -	دور شر یا کور جسمانی کے ناطق اول - آپ سے پہلے غیر متناہی روحانی ادوار گزر چکے ہیں - عبد اللہ - یحیوم بن بکلاح - سرنندیب - (تفصیل کے لئے ملاحظہ فصل (۳))
(۲) آپ سے دنیا کی ابتدا -	آپ سے دور ستر کا شروع ہونا -
(۳) آپ کے "رب" یعنی مقیم جنہوں نے آپ کو قائم کیا - آپ کے بھی کا نام -	حضرت صفید (مستقر امام الزمان) جو اللہ تعالیٰ کے قائم مقام ہیں - حضرت شیث -
(۴) آپ کا مٹی سے پیدا کیا جانا اور آپ کا خلیفہ مقرر کیا جانا -	آپ کا مومنین سے منتخب کیا جانا (مولانا علی ابو تراب ہیں یعنی مومنین کے والد ہیں) اور آپ کا حجت مقرر کیا جانا -
(۵) آپ میں روح کا پھوٹنا جانا -	آپ کی تعلیم جس سے نفس کا وجود باقی رہتا ہے -

(۱) نمونہ کے طور پر صرف بڑے اور مشہور واقعات کی تاویلیں اس اس کتاب کی تاویلیں اور اس کے اسرار النطقاء اور الجہان المودید سے نقل کی گئی ہیں - وہ ان کتابوں میں ہر بات کی تاویل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو مختلف سے خالی نہیں ان میں بڑا اختلاف ہے جس کی بعض مثالیں اس فعل میں گزر چکی ہیں اور بعض آئندہ آئیں گی -

(۱۸) جہاد کے احکام کی تاویل

ظاہر	تاویل
(۱) دار الحرب میں شرکین کو قتل کرنا	دعوت اہل باطل - دعوت کے مخالفین پر حجت قائم کرنا۔
(۲) تلوار وغیرہ سے جنگ کرنا۔	اہل خلافت کے مقابلے میں علمی حجتوں سے دین کو بچانا۔ نفس کا جہاد کرنا۔
(۳) جنگ کے گھوڑے	امام الزمان کے نقباء۔
(۴) زوال کے بعد جنگ شروع کرنا۔	امام الزمان کی نقلت کے قریب اہل خلافت سے مناظرہ کرنا تاکہ اہل حق کی حجت کو قوت حاصل ہو۔
(۵) گھوڑوں پر بیٹھ کر جنگ کی جائے۔ اونٹ صرف دشمن کو ڈرانے کے لئے جنگ میں لائے جائیں۔	نقباء اہل خلافت سے مناظرہ کریں۔ امام اس میں حصہ نہ لے۔ صرف اہل خلافت کو مرعوب کرنے کے لئے امام سامنے رہے (اسی طرح اونٹ کے سامنے نماز نہ پڑھی جائے کی تاویل ہے۔
	یعنی امام کے روبرو دعوت نہ کی جائے جیسا کہ نماز کی تاویلوں میں معلوم ہو چکا ہے) اس کی یہ وجہ ہو کہ امام اگر مغلوب ہو جائے تو پورا مناظرہ ناکام ہو جائے گا۔ اور دعوت کو بڑا نقصان پہنچے گا۔

(ج) حضرت آدم کے دور کا مقابلہ آنحضرت صلعم کے دور سے	
حضرت آدم کے دور کے واقعات	آنحضرت صلعم کے زمانے کے واقعات
(۱) حضرت آدم اور اُن کی زوجہ -	آنحضرت صلعم اور مولانا علی -
(۲) اللہ تعالیٰ کا آدم کو پیدا کرنا -	امام مستقر مولانا ابوطالب کا آنحضرت صلعم کو مصطفیٰ بنانا -
(۳) ابلیس جو ایک فرشتہ تھا -	ظالم اول جو تمام جنتوں میں افضل تھا -
(۴) شجرہ ممنوعہ اور اس کا استعمال -	مولانا علی کا رتبہ جو تاویل کی حد ہے - یعنی امام مستقر مولانا ابوطالب نے آنحضرت صلعم کو منع فرمایا تھا کہ تم (علم) تاویل کسی کو نہ بتانا یہ صرف مولانا علی کا حق ہے - ظالم اول نے دھوکے سے کچھ (علم) باطن آنحضرت سے سیکھ لیا - یہ آنحضرت کا پہلا گناہ ہے - آپ کا بچھلا گناہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک بیوی سے یہ راز کہہ دیا کہ تمہارے باپ میرے وضعی کا حق ظلم سے چھین لیں گے - جس طرح قابیل نے
(۱) یہ تاویل سیدنا حمید الدین کی ہے جو مولانا حاکم کے باب الابواب میں اور ہمارے ہاں عثمانی فلسفے کے سب سے بڑے عالم میں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا - ملاحظہ فرمائیے کتاب الدین	کتاب الریاض لسیدنا حمید الدین اللہ ربانی و سر الریاض لسیدنا جعفر بن منصور المین -
(۲) ان دو گناہوں کی اور تاویل میں بھی (فصل ۲۱) شجرہ ممنوعہ اور بیج عظیم کی تاویلوں میں اختلاف (فصل ۳) -	

<p>دعوت کے حجج یا ارکان۔ دعوت کا ایک رکن جس کا نام حارث بن مرہ تھا۔ یہ اہل رائے و قیاس میں شامل تھا اور تمام جھٹول سے افضل تھا۔</p>	<p>(۶) فرشتے۔ بلیس کا نام</p>
<p>ارکان دعوت کا حضرت آدم کے لئے خضیع کرنا اور بلیس کا سقوط نہ کرنا۔ (۱) آپ کا بلیس کو باطنی راز پر مطلع کرنا جو صاحب القیامہ کا کام ہے۔</p>	<p>(۷) ملائکہ کا آپ کو سجدہ کرنا اور بلیس کا سجدہ نہ کرنا۔ (۸) آپ کا گناہ یعنی آپ کا شجرہ ممنوعہ کو استعمال کرنا۔</p>
<p>(ب) صاحب القیامہ کی حد یا مرتبہ جن کے زمانہ میں تکلیف مرفوع، باطن ظاہر اور ظاہر ساقط ہو جائے گا۔ (اساس التاویل)</p>	
<p>(ج) مرتبہ ظالم اول و ظالم ثانی (تفصیل کے لئے ملاحظہ کیجئے فصل (۳) عنوان ”شجرہ ممنوعہ“ کی تاویلوں میں اختلاف) تاویل الزکوۃ بھی دیکھئے جو سیدنا جعفر بن منصور العین کی تصنیف ہے۔ صفحہ ۱۹۵-۱۹۶۔</p>	
<p>اہم الزمان کی دعوت۔ اور آپ کا علم باطن کی تعلیم سے روک دیا جانا اور صرف علم ظاہر پر اکتفا کرنا۔ یہاں سے تعلیم میں ظاہری اور باطنی دو سلسلے قائم ہو گئے۔</p>	<p>(۹) جنت اور آپ کا اس سے نکال دیا جانا۔</p>
<p>آپ کے خلاف حارث بن مرہ کا دوسری دعوت قائم کرنا۔</p>	<p>(۱۰) بلیس کا لوگوں کو بہکانا۔</p>

کہا جاتا ہے۔ اس نے مولانا علی کے منز لے کو چھپا دیا۔ یہ تاویل کی ایک وجہ ہے (نثر امر النطقاء صفحہ ۷۶-۷۷) تاویل کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کوٹے سے محمد بن ابی بکر مراد ہیں جنہیں مولانا علی نے ظالم اول کی طرف اس کے انتقال سے کچھ مشرک بھیجا تھا تاکہ وہ اپنے باپ پر حجت قائم کریں۔ ظالم اول نے معافی مانگنے پر اپنی رضا مندی ظاہر کر دی تھی۔ لیکن ظالم ثانی نے اُسے ایسا کرنے سے روکا۔ اور کہا اگر تم ایسا کرو گے تو ملعون قرار دے جاؤ گے اور تمہاری قبر پر لوگ قیامت تک پتھر پھینکیں گے اس بیان کے بعد سیدنا جعفر بن منصور العنبر نے اس طرح بھی فرمایا ہے بے نضل اهل العلم ان محمد بن ابی بکر هو الغراب وصاحبه الذی جعل یواری فی الارض هو سلمة بن امر مسلم والامام المستفی بالله الذی بعثه هو وصی رسول الله علی بن ابی طالب وقابیل هو ابوبکر (سوانح النطقاء صفحہ ۷۷-۷۸) قائم مقام ناطق نے جو اللہ تعالیٰ کا قائم مقام ہے محمد بن ابی بکر کو ان کے باپ

<p>ہابیل کا حق چھین لیا۔ مولانا علی اور ظالم اول۔ ان دونوں کے باطنی باپ آنحضرت صلعم تھے۔</p>	<p>(۵) ہابیل و قابیل۔</p>
<p>امام الزمان کی اطاعت۔ ضد اول (یعنی ظالم اول) کا یہ عقیدہ تھا کہ عبادت صرف ظاہری اعمال سے پوری ہوتی ہے اور نجات بھی حاصل کرنے کا یہی ذریعہ ہے بخلاف اس کے ولی (یعنی مولانا علی) کا یہ عقیدہ تھا کہ عبادت اور نجات کے لئے ظاہر و باطن یعنی علم و عمل دونوں ضروری ہیں۔ ضد اور ولی دونوں نے آنحضرت صلعم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا عقیدہ ظاہر کیا۔ آپ نے ولی کا عقیدہ قبول فرمایا لیکن آپ نے صراحت سے جواب نہیں دیا۔ تاکہ ضد کو یہ خیال پیدا نہ ہو کہ آپ ولی کی طرف داری کرتے ہیں۔ صرف اتنا فرمایا: "اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اتْقَاكُمْ" اس سے پہلے ضد نے آنحضرت کو یہ فرماتے سنا تھا "اتقوا كُفْرَ ابوبکر" اس لئے اس نے یہ سمجھا کہ میرا عقیدہ آنحضرت کو پسند آیا۔ لہذا وہ آپ کا قائم مقام بھی ہو گا۔ ولی نے ضد سے کہا "انما يتقبل الله من المتقين" یعنی اللہ تم تو صرف متقین کے اعمال قبول کرتا ہے (الفصل السادس من الباب التاسع من كتاب الرياض)۔</p>	<p>(۶) متذکران۔</p>
<p>ظالم اول کا ولی کو ان کے رتبے سے گرا دینا۔ اس زمانے کا ایک منافق یعنی ظالم ثانی جو اعرابی</p>	<p>(۷) قابیل کا ہابیل کو قتل کرنا۔ (۸) غراب یعنی کوا۔</p>

<p>(۲) موجیں جو پہاڑوں کے مانند ہیں۔ پہاڑ (۵) نوح کا بیٹا</p> <p>(۶) بسم اللہ۔</p> <p>(۷) زمین کا پانی کو جذب کر لینا اور آسمان کا ٹھم جانا۔</p>	<p>اہل ظاہر کے علماء جو علم سے خالی ہیں۔ عالم اہل ظاہر نوح کا چھٹی بیٹا جس نے آپ کے وحی کی طاقت سے انکار کیا۔</p> <p>یہ دوسرا نام ہے جو دو علوی اصول پیش ہیں اور ان میں سات حرف ہیں جو ان کے حرف پیش ہیں (سیدنا داؤد بن قطب شاہ فرماتے ہیں کہ دو اسموں سے ”سابق اور نوح“ مراد ہیں جن میں سات حرف ہیں۔ ان سے سفلی اصول بھی مراد ہو سکتے ہیں جن کے ناموں (محمد اور علی) میں سات حرف ہیں ”التعلیقات علی اساس التاویل لیسیدی امین جی بن جلال“</p> <p>اساس کا علم باطن کو غیر مستحق سے چھینا اور ناطق کا اساس قائم کرنے کے بعد باطن سے قطع تعلق کر لینا اور ظاہر کی طرف متوجہ ہونا۔</p>
<p>(۵) حضرت ابراہیم کے قصے کی تاویل۔</p>	
<p>(۱) حضرت ابراہیم کے مقیم اور آپ کے وحی۔ عظیم (۲) بیت اللہ اور ذبح عظیم کی مختلف تاویلیں۔</p>	<p>حضرت صالح۔ حضرت اسماعیل۔ ان کی تاویلیں گزر چکی ہیں (۱)</p>
<p>(۱) اسی فصل میں بعنوان (۱۷) ”حج کے احکام کی تاویلیں“۔ فصل (۳) بعنوان ”شجرہ منوعہ اور ذبح عظیم کی تاویلوں میں اختلاف“</p>	

ظالم اول کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے اپنے گناہ پر آگاہ کریں اور حق کی طرف لوٹائیں۔ کیونکہ محمد بن ابی بکر دینی حیثیت سے مولانا علی سے اور نسبی جہت سے ظالم اول سے مخصوص تھے اور یہی معنی ہیں کوئے کو بھینچنے اور اس کے زمین اکبھودنے کے (فبعث اللہ ای القاسم مقام الناطق الذی هو القاسم مقام اللہ ما جلا من اصحابہ..... یعنی مولانا علی نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا۔ کتاب الریاض لسیدنا محمد الدین۔ باب ۹ فصل ۶)

(ج) حضرت نوح کے قصے کی تاویل (۱)

عبد الغفار۔ مہر الرنطقاء صفحہ ۹۱۔ ہود۔ سام
راسب (ولد عوج بن عنق)

آپ کے اساس یعنی وحی کی دعوت۔ سفینے کے طول و عرض اور جن چیزوں سے سفینہ بنتا ہے ان سب کی تاویل گزر چکی ہے۔ اساس کی دعو میں ناطق و اساس، امام و حجت اور نقیب و داعی وغیرہ۔
تاویل کا شائع ہونا اور اساس کا اپنے تاویلی علم کو ظاہر کرنا۔

(۱) حضرت نوح۔ آپ کے
”رب“ یعنی مقیم۔ آپ کے
ہی۔ آپ کا دشمن۔

(۲) آپ کا سفینہ۔ سفینے میں ہر جہاندار کا ایک جوڑا

(۳) تنور کا اُبلنا۔

(ھ) حضرت موسیٰ کے قصے کی تاویل

<p>حضرت اُد حضرت ہارون اور فرعون۔ فرعون کا مستحبیوں کو قتل کرنا اور داعیوں کو باقی رکھنا جو اس کی طرف دعوت کرتے اور اس کی مدد کرتے تھے۔</p>	<p>(۱) حضرت موسیٰ کے مُقیم آپ کے بھی اور آپ کے دشمن (۲) فرعون کا بچوں کو قتل کرنا اور عورتوں کو باقی رکھنا</p>
<p>داعی جس نے آپ کو مذہبی تعلیم دی۔ آپ کا ظاہر میں امام باطل کی طرف اور باطن میں یعنی مخفی طور پر امام حق کی طرف دعوت کرنا۔ آپ کا دشمن کو حج قاطع سے خاموش کر دینا۔</p>	<p>(۳) حضرت موسیٰ کی ماں۔ (۴) آپ کا فرعون کے گھر میں پرورش پانا۔ (۵) آپ کا دشمن کو مرگ مار کر وہیں اس کا کام تمام کر دینا۔</p>
<p>پھر آپ کا یہ اقرار کرنا کہ میں نے حکمت ایسے وقت ظاہر کی جب کہ مجھے ایسا نہ کرنا چاہئے تھا۔ آپ کی تاویل حقیقی (آپ کی امامت کی حد) آپ کے دشمنوں کا منظوم اور ظاہری کلام۔</p>	<p>(۶) پھر آپ کا اپنے اوپر ظلم کا اقرار کرنا۔ (۷) آپ کی لالچی (۸) آپ کے دشمنوں کی ریا اور لالچیاں۔</p>
<p>فرعون اور اس کی دعوت کے لوگوں کا ظاہری علم کی موجوں میں ڈوبنا۔ دس حد و علوی اور تیس حد و سفلی یعنی بارہ نقباء۔ بارہ لواحق اور چھ ائمہ۔ کیونکہ ساتواں ناطق ہوگا (۱)</p>	<p>(۹) فرعون اور اس کے صحابہ کا سمندر میں ڈوبنا۔ (۱۰) چالیس راہیں جن کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔</p>

(۱) والاعمة السنتة لان السابع منهم يصير ناطقاً (اساس تاویل قصہ موسیٰ)

<p>آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ۹۹ دایموں کی تکمیل کے بعد نابول کشف یعنی ظاہر کریں اور شریعت نوح سے منقطع ہو جائیں اور اس کو نسخ کر گئے اپنی شریعت ظاہر کریں۔ جیسا کہ ختنہ میں "غلفہ" کے کاٹنے کے بعد کمرہ ظاہر ہو جاتا ہے یہر آنے والے نبی کی ظاہری شریعت گذرنے والے نبی کی باطنی شریعت ہے۔ (سر ائزرال نطقاء صفحہ ۱۱۵)</p>	<p>(۳) حضرت ابراہیم کی ختنہ جب کہ آپ کی عمر ۹۹ سال تھی۔</p>
<p>سوحود و کی تکمیل کے بعد حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو اسباس کا درجہ دیا۔ اس پر حضرت اسحاق کو حسد پیدا ہوا (سر ائزرال نطقاء صفحہ ۱۱۶)</p>	<p>(۴) حضرت اسماعیل کی ختنہ</p>
<p>حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق سے عہد لیا کہ وہ حضرت اسماعیل کا اقرار اور ان کی طاعت کریں۔</p>	<p>(۵) حضرت اسحاق کی ختنہ</p>
<p>حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں اور اتباع کو حضرت اسماعیل کی شان پر واقف کیا۔</p>	<p>(۶) حضرت ابراہیم کے دیگر بچوں اور اتباع کی ختنہ</p>
<p>آپ کا داعی، حجت اور امام الزمان سے متصل ہو کر علم باطن سیکھنا۔</p>	<p>(۷) آپ کا تارے، چاند اور سورج کو دیکھنا۔</p>
<p>اہل ظاہر کے رئیس جن سے آپ نے ظاہری علم کی تحصیل کی۔</p>	<p>(۸) آپ کے والد ماجد۔</p>
<p>آپ کے متعلق دشمنوں کا حاکم زمانہ کے پاس چغلی کھانا اور جیل غوری کا حاکم زمانہ کے ذوق کوئی اثر نہ ہونا۔</p>	<p>(۹) آپ کا آگ میں ڈالا جانا۔ اور آگ کا آپ پر ٹھنڈا ہونا۔</p>
<p>ایک ہزار ایک سو ساٹھ (۱۱۶۰) سال (سر ائزرال نطقاء)</p>	<p>(۱۰) آپ کے دور کی مدت</p>

فرماتے ہیں کہ ”جب موسیٰ اپنے لائق کے لئے جلوہ فرما ہو گئے تو لائق بے ہوش ہو گیا اور آپ کا جلوہ دیکھ نہ سکا۔“

(۱) حضرت عیسیٰ کے قصے کی تاویل

<p>خزیمہ اور شمعون الصفا</p> <p>حضرت عمران کے ایک لائق یعنی حجت (حضرت زکریا عیسیٰ کے دور کے آخری امام تھے ان سے پہلے حضرت عمران تھے۔)</p> <p>عام طور پر دینی پیدائش امام اور حجت سے ہوتی ہے لیکن حضرت عیسیٰ مستثنیٰ تھے۔ آپ کی پیدائش بغیر امام الزمان کی وساطت کے صرف حضرت مریم سے ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ ”ابن مریم“ کہلاتے ہیں۔</p>	<p>(۱) حضرت عیسیٰ کے مقیم اور آپ کے وہی۔</p> <p>(۲) حضرت مریم</p> <p>(۳) عیسیٰ کی دینی پیدائش</p>
<p>مریم کو امام الزمان کی اجازت نہ ملنا۔</p> <p>آپ کا تربیت کے زمانے میں حدود و مقامات کو پہنچنے سے پہلے بالغین کی طرح گفتگو کرنا۔</p> <p>آپ کا اس آدمی کو نور بصیرت بخشنا جو دل کا اندھا ہو۔ آپ کا اس آدمی کے شک کو دور کرنا جو شک میں پڑ گیا ہو۔ اور آپ کا فریوں کو مومن بنانا۔ (۲) الابص فی الباطن الذی فی الخالطہ الشک)</p>	<p>(۴) مریم کا بشر کو نہ چھونا۔</p> <p>(۵) عیسیٰ کا گہوارے میں بات کرنا۔</p> <p>(۶) آپ کا مادرزاد اندھوں اور کوڑھیوں کو بھلا چنگا کرنا۔ اور مردوں کو زندہ کرنا۔</p>

<p>(۱۱) آپ کے بعد آپ کی قوم کا کسی "لاحق" کے بیٹے کو خلیفہ بنالینا (تاویل میں گائے "لاحق" پر مشتمل ہے) کرنا۔</p>	<p>(۱۱) آپ کے بعد آپ کی قوم کا کسی "لاحق" کے بیٹے کو خلیفہ بنالینا (تاویل میں گائے "لاحق" پر مشتمل ہے) کرنا۔</p>
<p>آپ کا اپنے مدعلوی یعنی مربی سے گفتگو کرنا اور اس کو دیکھنے کی خواہش کرنا۔</p>	<p>(۱۲) آپ کا اپنے رب سے گفتگو کرنا۔ اور اس کو دیکھنے کی خواہش کرنا۔</p>
<p>الجبیل ۲ امثال اللواحق ھھنا فقال الحد المتحد بموسی ذلک ما لا تقوم له لانه لیس من حدك ولا تحتمله قوتك فان شئت ان تعرف ذلک فزرا انت احد لواحقك ممّا عندك شیافوق ما حد له فان رأیتہ ثبت له واحتمله فسوف تحتل انت ذلک منی۔</p>	<p>(۱۳) قال بن ترائی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترائی۔</p>
<p>هذا القول فيه تغلیر وتأخیر علی ما یجری علیہ لسان العرب یقول فلمّا تجلّی للجبل یعنی اللاحق ربّه یعنی موسی مرتبہ بالحکمة وذلک عند ما فعل موسی ذلک جعله دکا یقول تضضع ولم یحتمل فلما رأى ذلک موسی هاله وعلم انه لوا عطنی ما سأله لكانت تلك حاله۔</p>	<p>(۱۴) فلما تجلّی ربّه للجبل</p>
<p>(اساس لتاویل - قضیہ موسی) اس مقام پر سیدنا قاضی نعمان کا یہ فرمانا کہ کلام میں تقدیم و تاخیر سے غور کے قابل ہے۔ کلام مجید کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ "جب موسی کا پروردگار پہاڑ پر جلوہ فرما ہوا تو اس کو چکنا چور کر دیا" سیدنا</p>	

منھا وطراً نہ وجنا کہا، میں ہے اس سے
زید بن عمر و نمبر (۳) مراد ہیں جن سے آنحضرت صلعم
نے استفادہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں "فلما قضی
زید منھا یعنی زید بن عمر و وطراً من
الدعوة نہ وجنا کہا یقول اطلقنا لك الدعوة
بھا الى تمام الامر الاول یعنی القیام بشریعة
المسیح والدعوة الى متمر من مانہ یعنی بحیرا
(اسرار النطق صفحہ ۱۹۹)
حالانکہ آیہ کریمہ میں زید سے زید بن حارثہ مراد
ہیں جن کی مطلقہ بیوی زینب سے آنحضرت صلعم نے
نکاح کیا۔

تبصرہ

قصص انبیاء کی تاویلوں میں کئی امور غور طلب ہیں :-
(۱) آدم کا نام عبد اللہ البلیس کا نام حارث بن مرہ اور نوح کا نام
عبد الغفار کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ عرب سے نہ تھے اور نہ البلیس عربی تھا۔
(۲) شیخہ ممنوعہ کی کبھی قائم القیامہ کے مرتبہ محمودہ سے اور کبھی ظالم
اول اور ظالم ثانی کے درجہ مذمومہ سے تاویل کی گئی ہے جس میں زمین اور آسمان
کا فرق ہے۔
(۳) ذبیح عظیم وغیرہ کی تاویلوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس سے
واقعات کی حقیقت بجائے روشن ہونے کے جیسا کہ ہم کو تاویل سے امید تھی اور
تاریک ہو جاتی ہے۔
(۴) حضرت نوح کے تیس ظاہری امام اور تیس باطنی امام جو سفینے کے عرض

(نہ) آنحضرت صلعم کے زمانے کے چند اہم واقعات اور ان کی تاویلیں۔

<p>مولانا ابوطالب اور مولانا علی۔</p>	<p>(۱) آنحضرت صلعم کے مقیم اور آپ کے وحی۔</p>
<p>آپ کا ایسے لوگوں میں مبعوث ہونا جو عیسوی دور کے امام الزمان کی حجت کی طرف منسوب تھے</p>	<p>(۲) آپ کا امبین میں مبعوث ہونا۔</p>
<p>آپ ابتدا میں حضرت عیسیٰ کے دین پر تھے (تاویل میں باب سے ناطق اور ماں سے حجت مراد ہے۔</p>	<p>(۳) آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔</p>
<p>آپ امام کو قائم کرنا، اساس کو نصب کرنا اور شریعت کی تالیف نہیں جانتے تھے۔</p>	<p>(۴) اللہ تعالیٰ نے آپ سے یشاق لیا۔</p>
<p>عیسوی دور کے متم (جیسے امام کے مستخلف) نے آپ سے یشاق لیا (یہ مستخلف عجمی تھے ان ہی کی طرف اللہ تعالیٰ کے قول کا اشارہ ہے۔</p>	<p>ولقد نعلم أنهم يقولون إنما نعلمهم بشر لسان الذي يلحدون اليه انجسي وهذا لسان عموبي مبين۔</p>
<p>(۱) عمرو بن نفيل (۲) ابی بن کعب (۳) زید بن عمرو۔</p>	<p>(۵) وہ حد و حدین سے آپ نے تعلیم لی۔</p>
<p>(۴) بحیر ابو عیسوی دور کے آخری امام تھے (۵) حضرت خدیجہ۔ سیدنا جعفر بن منصور العزیز انہیں کہہ</p>	<p>کلام مجید میں جو زید کا ذکر آیا کریمہ "فلما قضی زید"</p>

(۱) والمستخلف هو حجة الامام المقيم السادس لم يتهيأ في دور عيسى ان يكون السابع المنتظر وحضرت نقلة المقيم قبل ذلك وهي الفترة وكان المؤمنون يومئذ متوسكين بهدي الماضي مترددين بانفسهم قيام السابع۔

(اساس لتاويل المجالس المؤتلفة ۹۷ اسرار النفاذ صفحہ ۱۹۹) (۲) المجالس المؤتلفة

کہ یہ سب ہماری قیاس آرائیاں ہیں۔ حضرت نوح اور حضرت موسیٰ کے درمیان مستقر امام حضرت ابراہیم کا ابھرتا ہوا جانا بھی سوال طلب ہے۔ کیا ہم نے آپ کو مستقر اماموں میں اس لئے شریک کیا کہ آپ آنحضرت صلعم کے جد اکبر تھے۔ ورنہ آنحضرت صلعم کا درجہ بہت کم ہو جاتا اور آپ کا ”علی ملکہ ابراہیم“ ہونے سے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اسی طرح آنحضرت صلعم کا دو مستقر اماموں مولانا ابو طالب اور مولانا علی کے درمیان رسول کی (مستودع) حیثیت سے ظاہر ہونا بھی قابل غور ہے۔ علی القیام مولانا اسماعیل کی غیبت یا وفات کا آپ کے والد مولانا جعفر صادق کی زندگی میں واقع ہونا بھی سیدنا قاضی نعمان بن محمد کے ارشاد کے خلاف ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں^(۸)۔ ہمارا یہ جواب دینا کہ یہ خدا کی مصلحت ہے کافی نہ ہوگا۔ اس لئے کہ یہ تو اہل ظاہر کا جواب ہے ہم تو اپنے مذہبی امور کو عقل کی روشنی میں دیکھنے کا فخر کرتے ہیں۔ عیسائی کی دینی پیدائش بھی ہماری دعوت کے اصول کے خلاف ہوئی۔

(۷) سیدنا قاضی نعمان بن محمد کا یہ فرمانا کہ ”فلما تجلی لہ ربہ الجبل“ میں تقدیم و تاخیر واقع ہوئی ہے غور کے قابل ہے

(۸) ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا جعفر بن منصور المین نے آنحضرت صلعم کے حالات کی تاویل کرنے میں زید بن حارثہ کو زید بن علی و سمجھا۔ یہ سراسر خلاف واقعہ ہے جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کیا اسی تاویل سے ہم پر معمولی واقعات کی عدم واقفیت کا الزام عائد نہیں ہوتا؟

(۹) آنحضرت صلعم کا ضد اول کو راست جواب نہ دے کر ”اتقواکم ابو بکر اور ان کے گروہ کو عن اللہ اتقواکم“ کہنا آپ کے دامنِ صداقت، حق پسندی اور راست بازی پر بڑا دھبہ لگانا ہے۔

(ماہ صوفی گزشتہ) واذا قال ابراہیم رب ارنی کیف تمحو الموتی قال اولیون
قال بنی واکمل لی طمئن قلبی (القرآن ۲۶)

(۱۱) فصل (۷) تبصرہ و عنوان کوئی امام امام نہیں ہو سکتا جب تک ظاہر و باطن دونوں میں اس کے باپ کی نقلت دنیا سے نہ ہوئی ہو۔

(ساٹھ ذراع) پشیل میں کون تھے۔ طول جو تین سو ذراع تھا اُس کی تاویل کیوں نظر انداز کی گئی۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسا کہ ہم نے بار بار کہا ہے کہ تاویل کرنے والے کے ذہن میں جو بات آگئی اس کو انھوں نے سپر و فیلم کر دیا اور یہ نہیں سوچا کہ اُس کے اور پہلو رہ گئے ہیں۔

(۵) حضرت ابراہیم کی ختنہ کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے وہ کہاں تک معقول ہے۔ کیا آپ کے اوصاف شریعت میں کوئی ایسی وضع نہ تھی جو اس بات پر دلالت کرتی کہ آپ نے (۹۹) داعیوں کی تکمیل کے بعد تاویل ظاہری اور نوح کی ظاہری شریعت قطع کی۔ یہاں تک کہ اللہ تم کو ختنہ حبیبی رسم کی طرف جس کے ذکر سے انسان شرماتا ہے، توجہ دلانا پڑی۔ اس پر طرہ یہ ہے کہ آپ کے فرزند و اور اتبع کے ختنہ کی تاویل آپ کی ختنہ کی تاویل سے بالکل مختلف ہو مخفی مباد کہ ختنہ کی تاویل کرنے والے سیدنا جعفر بن منصور البین ہیں جو ہماری اسماعیلی دعوت کے بہت بڑے رکن ہیں۔ آپ کی تاویل میں گنتی ہم کی ایراد امام کے کلام میں ایراد کرنے کے مساوی ہے۔ ختنہ جیسے رسوم کی تاویلوں کو اسرار الاہیہ اور راز ربانیہ سے کیا واسطہ۔ ایسی تاویلیں خصوصاً اس زمانے میں کس طرح مقبول ہو سکتی ہیں۔ اور ہم اپنے دعوے میں کہ یہ تاویلیں قائم القیامہ کے زمانے میں علانیہ منہروں پر چھ جائیں گی کس طرح کا میاب ہو سکتے ہیں حالانکہ ختنہ کی روایت نورات سے ماخوذ ہے جس کی صحت غور طلب ہے: ”وکان ابراہیم ابن تسع و تسعين سنة حين ختن في لحد غر لته وکان اسماعیل ابنہ ابن ثلاث عشرة سنة حين ختن (تورات۔ تکوین ۱۷-۱۸) ہم نے اُسے صحیح سمجھ کر اُس کی تاویل بھی کر ڈالی

(۶) حضرت آدم سے لے کر آنحضرت تک کتنے مستنقر اور کتنے مستنوع رہنا بار گزرے ان کی گنتی ہمیں نہیں معلوم اور نہ ہمارے پاس اُن کا کوئی مستند شجرہ ہے۔ ہم نے اپنے تقریباً دھائی سو سال کے ظہور کے زمانے میں جب کہ ہم کو ہر طرح کی سہولت تھی لہذا اہر کی طرف کیوں توجہ نہیں کی تاکہ ہم اس زمانے میں اہل ظاہر سے حجت کرتے اور ان کو اپنے سلسلوں کا قائل کرتے۔ یا کم سے کم ہم کو حضرت ابراہیم کی طرح ایمان کے بعد اطمینان حاصل ہوتا۔ اس سے تو اس اہر کا انکشاف ہوتا تو (۱) عایشہ صدیقہ (۱۵)

کایہ باطنی گناہ ان کے ظاہری گناہ سے بدرجہا بڑھ کر ہے۔ اسی وجہ سے آپ جنت سے نکالے گئے۔ باطنی گناہ و دعوت اور اس کے قواعد کی خلاف ورزی کرنے کا نام ہے جس سے دعوت میں فساد برپا ہوتا ہے۔ یہ ظاہری گناہ سے زیادہ اہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء ہم جیسے بشر تھے ان کے اور ہمارے درمیان ماہ الامتیاز صرف وحی کی فیصلت تھی جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے: ”قل انما انا بشر مثلكم یوحی الی انما الھكم الہ واحد“ ان سے گناہوں کا صادر ہونا کوئی اچھے کی بات نہیں۔ وہ ہماری طرح مہم نہیں رہتے بلکہ معافی مانگ لیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت داؤد کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وظن داؤد انما افتناه فاستغفر ربہ وخررنا کعبا وانا ب فغفرنا لہ ذلک“ ہم نے اپنی تاویل ثابت کرنے کے لئے ظاہری اور باطنی گناہوں میں فرق کیا تا کہ ہم اہل ظاہر سے ممتاز ہو جائیں ہم کو اس کوئی فائدہ نہ ہوا جیسا کہ ہم تبا چکے ہیں۔ پاک اور بے عیب تو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بندہ تو ہر حالت میں بندہ ہے۔ وہ ہر طرح سے معصوم نہیں ہو سکتا۔

(۱۰) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا علی کو جو ”ابو تراب“ کا لقب دیا اس کی وجہ ظاہر ہے حضرت آدم کے قصے میں یہ کہنا کہ تراب سے مومنین مراد ہیں کس طرح درست ہو سکتا ہے؟
(۱۱) ہم نے انبیاء کے قصوں کی تاویل اسی وجہ سے کی کہ ان کے ظاہری واقعات خلاف فطرت یعنی غیر معقول نظر آتے ہیں لیکن اس کی پابندی ہم نے کبھی نہیں کی تاویل کرنے کے دوران میں ہم کبھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ظاہر میں بھی ہوا جیسا کہ سیدنا قاضی نعمان بن محمد نے حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے میں فرمایا ہے ”وَكذَلِكَ اغترقوا في الظاهر“۔ اس موضوع پر تفصیل بحث آئندہ آئے گی (۱۱)
دوسری وجہ تاویل کرنے کی یہ ہے کہ اگر ہم انبیاء کے ظاہری گناہوں کو تسلیم کر لیں تو انبیاء پر فسق کا بڑا جرم عائد ہوتا ہے جیسا کہ سیدنا سید اپنے ارجمندہ میں فرماتے ہیں:-

والانبياء عندهم فسق قومٌ بهر تفتح الغلق (۱۲)
لیکن انہوں نے کہ دوسرے انبیاء کا ذکر تو ایک طرف ہم نے معاذ اللہ خواہنے بنی کی طرف ایسے گناہ منسوب کئے جو اگر ایک معمولی بشر سے صادر ہوں تو وہ فسق (یعنی نافرمانی) کے الزام سے بری نہیں ہو سکتا۔ ان گناہوں کی تفصیل آئندہ آئے گی
یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہم انبیاء کو ظاہری گناہوں سے تو بری کرتے ہیں لیکن باطنی گناہوں کو ان کی طرف منسوب کرنے میں کوئی تامل نہیں کرتے حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ظاہر اور باطن کا ساتھ چولی دھن کا ساتھ ہے جو چیز ظاہر میں بُری ہے وہ باطن میں بھی بُری ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَعْيُنِ وَبَاطِنَهُ“ مثلاً آدم نے شجرہ ممنوعہ کو استعمال کیا اس کی تاویل یہ ہے کہ آپ نے قائم القیام کا یا ظالم اول یا ظالم ثانی کا مرتبہ حاصل کرنا چاہا جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔ حضرت آدم

(۱) فصل (۲۴) ہونو ان کیا قرآن مجید کی ہر آیت کا ظاہر اور باطن دونوں ضروری ہیں۔ (۲) دیوان سید سید (ارجوزہ جو اس دیوان کی ابتدا میں ہے) (۳) فصل (۲۱) ”انما فتحنا لك فتحا مبينا ليخفرك الله ما تفتكر من ذنوبك وما تاتخرها“ کی تاویلیں۔ (۴) القرآن ۱۳۱
(۵) فصل (۱۵) نمبر (۱۹) قصص الانبياء کی تاویلیں۔

<p>کا طریقہ اختیار کیا)</p>	
<p>معاویہ - عمرو بن العاص - اصحاب جمل وغیرہ -</p>	<p>(۱۰) الذین طغوا فی البلاد</p>
<p>مولانا علی کی تلوار -</p>	<p>(۱۱) سوط عذاب -</p>
<p>آنحضرت صلعم (اس لئے کہ آپ نے اللہ کی نعمت کا اعتراف کیا) -</p>	<p>(۱۲) فاما الانسان اکرمن -</p>
<p>ظالم اول (کیونکہ جب رسول اللہ صلعم نے اس سے یہ کہا کہ تم علی کی اطاعت کرو تو اس نے کہا رسول اللہ نے میری اہانت کی -</p>	<p>(۱۳) واما الانسان اهانن -</p>
<p>اس میں ظالم اول ظالم ثانی، خالد بن الولید، سالم (مولیٰ حدیفہ) وغیرہ کی طرف خطاب ہے کیونکہ انھوں نے یتیم بچے امام کا حق چھینا -</p>	<p>(۱۴) لا تکرمون -</p>
<p>امام اور اس سے مولانا علی مراد ہیں کیونکہ امام کی نظیر نہیں ہوتی -</p>	<p>(۱۵) الیتیم</p>
<p>حجت جو صاحب باطن میں طعام المسکین سے حجت کا علم مراد ہے حجت کو مسکین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نفوس کو اس کے علم سے سکون حاصل ہوتا ہے یا وہ امام کے علم کا محتاج ہے -</p>	<p>(۱۶) المسکین -</p>
<p>اس میں خطاب ان ظالموں کی طرف ہے جنھوں نے مولانا فاطمہ کی میراث چھین لی اور آپ کے درجہ پر حملہ کیا -</p>	<p>(۱۷) تا کلون التراث</p>
<p>جب حجت ظاہریوں کے بعد اس کے کہ وہ مقبوض (یعنی مستور) تھے -</p>	<p>(۱۸) دکت الارض</p>
<p>(۱۹) قائم الزمان (۲۰) انصار قائم (۲۱) ناطق بقلوب الکیر</p>	<p>(۱۹) مہربک (۲۰) الملائکۃ (۲۱) جہنم -</p>
<p>ظاہریوں کے - اور دشمنوں کو اس سے قتل کریں گے -</p>	<p>(۲۲) الاکسان (۲۳)</p>
<p>(۲۲) ظالم اول اور اس کے سے دوسرے ظالم (۲۳)</p>	

فصل (۱۶)

قرآن مجید کی بعض آیتوں اور آیاتوں کی تاویلیں (۱) سورہ الفجر کی تاویل

ظاہر	تاویل میں یا جعفر بن نعیم (کتاب الکشف صفحہ ۷۷)
(۱) الفجر (۲) لیال عشر (۳) الشفق (۴) الوتر (۵) اللیل (۶) عاد	(۱) آنحضرت (۲) مولانا علی (۳) مولانا حسن (۴) مولانا حسین (۵) مولانا فاطمہ۔ ظالم اول (کیونکہ وہ جس حالت میں پہلے تھا اسی حالت کی طرف عود کر گیا یعنی لوٹ گیا۔ پھر اس نے جھوٹا دعویٰ کیا)۔ مولانا علی (اس لئے کہ آپ، عماد الدین ہیں۔ عاد ام سے وہ شخص مراد ہے جس نے مولانا علی پر غصہ کیا)۔ ظالم ثانی (اس نے مولانا علی کی جہنم کو متعلق کر دیا۔ تاویل میں صخر سے مراد توحید کی ہے۔ ظالم ثالث (کیونکہ اس نے فرعون کے سے بادشاہوں
(۷) مر ذات العباد (۸) و تمود المذین جاہوا الصخر بالواد - (۹) فزعون -	

باب الابواب سیدنا جعفر بن منصور الیمین ہیں جو بالکل امام سے متصل رہے ہیں آپ کے بلند رتبہ کی طرف کئی بار اشارہ کیا جا چکا ہے۔ کتاب مذکور کے پڑھنے والے سے سخت معاہدہ لیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر تو یہ راز فاش کرے گا تو تیرا باب اور بھائی تیرے لئے حردار خون اور سور کے گوشت کی طرح (حرام) ہو جائیں گے۔ لیکن جو بھی اسے پڑھے گا وہ یہی کہے گا کہ یہ تو ایک طرح کی شاعر کی اسے علم غیب، علم روحانی، علم لدنی کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اس میں تو اہل ظاہر کے اماموں پر لعنت و ملامت کے سوا اور کیا ہے۔ اسے کیا اسی وجہ سے اتنا چھپایا جاتا تھا اور ایسی احتیاط کی گئی ہے کہ کتاب الکشف میں ان کے نام ایک خاص خط میں لکھے گئے ہیں لیکن کونسا ایسا عربی دان ہوگا جو یہاں عبارت سے سمجھ نہ سکے۔ خاص کر جب کہ عبارت میں مولانا علی اور ظالم اول لکھا ہوا ہے۔ سیدنا موصوف کی یہ کوشش ہو گی کہ اہل ظاہر دعوت کے امراء سے آگاہ نہ ہوں۔ لیکن کتاب مذکور کے نقل کرنے والوں نے ظالموں کے نام لکھ کر ان کو ظاہر کر دیا ہے۔ ہماری دعوت کی اکثر کتابوں کا یہی حال ہے۔ اگر ہم لعنت و ملامت کو نظر انداز کر دیں تو بھی ہماری تاویلوں میں مقبولیت اور سنجیدگی نظر نہیں آتی۔

(۲) سورۃ "والتین" کی تاویلیں

ظاہر	تاویل سیدنا جعفر بن منصور الیمین (۱۲)	تاویل سیدنا مودت (۱۳) تاویل مولانا عزیز اور تاویل سیدنا بدرالجمالی کے لئے اس کے بعد کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیے۔
(۱) التین	مولانا حسن (تین اولیاء اور حج کو بھی کہتے ہیں۔ التین من امثال الحج لادہ منطوق علی	حضرت آدم (پہلے سے پہلے پتے اور کلیاں ہوتی ہیں لیکن اخیر کا پھل بغیر کلی کے شاح
(۱) جرمن مستشرق "سروطمان" نے اس محضی خط کو واضح کر دیا ہے (کتاب الکشف مطبوعہ دار الفکر العربی بصرہ) تاویل کی فصل کے آخر میں ہم نے مطبوعہ نسخہ سے محضی ملا متیں نقل کی ہیں۔ (بغیر حاشیہ پیچھے آئندہ)		

النفس المطمئنہ (۲۴) سربلک	آنحضرت صلعم کا نقش (۲۴) مولانا قائم - ایک شرح میں "ربک" سے مولانا علی مراد ہیں۔
---------------------------	---

تبصرہ

وس راتوں سے مولانا علی کی کیوں مراد لی گئی۔ اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ اسی طرح شفع - وتر - لیل کی تاویلوں کے وجہ حذف کر دئے گئے ہیں عباد کا اشتقاق عود یا تعدی سے کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو عربوں کی ایک قدیم قوم کا نام ہے جس کا کلام مجید میں اور حکیموں پر بھی ذکر ہے۔ "الذین طغوا فی البلاد" کا مرجع عاد، ثمود اور فرعون ہیں جن کے مشول سیدنا موصوف کی تاویل کے مطابق ظالم اول ظالم ثانی اور ظالم ثالث ہیں سیدنا نے اس کا مرجع معاویہ ظالم رابع وغیرہ بتایا ہے جو نحو کے قاعدے سے درست نہیں۔ آپ کا قول اس وقت صحیح ہوتا جب "فرعون" اور "الذین" کے درمیان واو عطف ہوتا۔

جہنم سے ناطق کی تشبیل دینا ایک عجیب و غریب بات ہے کیا ایسی تاویل سے ہمارا انشاء یہ ہے کہ ظاہری شریعت جسے ناطق وضع کرتا ہے جہنم کی طرح تکلیف دہ ہے۔ اس لئے کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد بن اسماعیل کے ذریعے سے ظاہری شریعت منطل کر دی ہے۔ ہماری اکثر کتابوں میں یہی تشبیہ پائی جاتی ہے کیا اس سے ظاہری شریعت کی توہین و تحقیر نہیں ہوتی۔ یہاں تو خدا افرماتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم بھی لائی جائے گی تاکہ گنہگار اس میں ڈالے جائیں۔ "سربلک" اور "ملائکہ" سے مولانا قائم اور آپ کے مددگار مراد ہیں ہمارے "اہل حلول" ہونے پر اس سے بڑھ کر اور کس دلیل کی ضرورت ہے۔ ہم نے مولانا قائم ہی کو جو قیامت میں ظاہر ہوں گے خدا بنا دیا ہے۔ اس کی تائید میں "لا الہ الا اللہ" کی تاویل بیان کی جا چکی ہے۔ یہ تاویل کتاب الکشف سے لی گئی ہے جس کے مصنف مولانا مغر کے

(کیونکہ حضرت نے فرمایا ہے: "بعثت انا والساعة کھاتین")		
	ظالم اول (کیونکہ معرفت سے بہتر تھا۔	(۵) الانسان في احسن تقويم
	اس کی تاویل نہیں دے گئی۔	(۶) ثم رددناه
	محمد بن ابی بکر۔ مشام بن	اسفل سافلين
	عقبہ بن ابی وقاص اور دیگر صالحین۔ (ہمارے	(۷) الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
	اشنا عشری بھائیوں کے	
	بھی اسی طرح تاویل کی ہے) (۱)	
	اسے محمد۔ تم سے امیر المؤمنین	(۱) وما يكذبك
	کی ولایت کے متعلق	بعد بالدين
	کون متقابلہ کر سکتا ہے۔	
		(۱) المراد بالانسان هو الاول ثم رددناه اسفل سافلين بيقض امير المؤمنين والمراد بقوله الا الذين آمنوا هو علي بن ابی طالب (تفسیر صافی للاشنا عشرین۔

<p>الحب وكذلك الحجة منطوية على العلم ويقال ان الرحم كذلك على صور التين^(۲)</p>	<p>مولا ناصین</p>	<p>(۲) الزیتون</p>
<p>حضرت نوح اور حضرت ابراہیم خلاصہ زیتون کا لے جو اصل مقصد ہے۔ اس طرح خلاصہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم میں جو ان کا اذیت سے ہیں گویا حضرت نوح سے غرض حضرت ابراہیم ہیں۔</p>	<p>الزیتون من امثال الائمة والرسل والزيت علمهم يجري الى الحج^(۱) آنحضرت صلعم۔</p>	<p>(۳) طور سینین</p>
<p>حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ (حضرت عیسیٰ وہ درخت میں جو طور سیناء سے نکلا۔ اللہ فرماتا ہے: "و اشیخنا قد تخرج من طور سيناء" اس میں اشارہ حضرت عیسیٰ کی طرف ہے۔ آنحضرت صلعم۔ قائم القیامہ۔</p>	<p>مولا ناصی</p>	<p>(۴) المیلد الزہین</p>
<p>بقیہ صفحہ گذشتہ (۲) کتاب الکشف صفحہ ۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵ (۳) المجاہد الملوید ۱۵-۱۶ (۴) سیدنا جعفر بن منصورین (کتاب الریاض فی الباطن صفحہ ۳۹)۔ (۱) کتاب الرضاع فی الباطن صفحہ (۴۰)</p>		

بہت ممکن ہے کہ ہم نے سورہ مذکور کی تاویل ہمارے بھائی اثنا عشریوں سے لی ہو۔ کیونکہ ہماری کتابیں جو تھی صدی کے اوائل کی ہیں اور ہماری کتابوں سے بہت پہلے ان کی کتابیں شائع ہو چکی تھیں۔ اسی کی مثالیں تفسیر ”الصابی“ میں ملیں گی۔ تاویل مذکور کی ترتیب ہماری تاویل کی ترتیب سے اچھی ہے کیونکہ ہماری ترتیب میں آنحضرت صلعم کا نام بیچ میں آگیا ہے۔ اور ان کی ترتیب میں سلسلہ قائم رہتا ہے۔ آنحضرت صلعم کا تعلق ”البلد الامین“ سے نہایت مناسب مولانا معمر فرماتے ہیں کہ ”تین“ باطن پرش ہے۔ کیونکہ اس کا چھلکا نہیں ہوتا جو اسے چھپائے جیسے جوز، لوز اور انگور وغیرہ۔ بخلاف انار کے کہ وہ ظاہر پرش ہے۔ کیونکہ اس کا چھلکا ہوتا ہے۔ سیدنا بدرالحجالی کہتے ہیں کہ تین کا چھلکا (ظاہر) اور مغز (باطن) دونوں کھائے جاتے ہیں۔ بخلاف زیتون کے جس کا ظاہر کھایا جاتا ہے۔ اور مغز (باطن) نہیں کھایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ یہ دونوں علوم شریفہ اور حکم لطیفہ پرش ہیں۔ ان اختلافوں کے بعد ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کس کی قسم کھانا ہے۔ مولانا حسن کی یا حضرت آدم کی یا کسی علم شریف اور حکمت لطیفہ کی۔ اس مقام پر شیخ محی الدین ابن عربی کی تاویل کا ذکر بھی دلچسپی سے بخالی رہے۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ ”التین“ سے مراد معانی کلیہ میں کیونکہ وہ غیر مادی و غیر مقول ہوتے ہیں وہ انحر کے مانند لذیذ ہوتے ہیں اور نفس کو قوت دیتے ہیں۔ انحر کی گھٹلی نہیں ہوتی۔ اس میں سب مغزی مغز ہوتا ہے۔ اس کے والے گویا جزئیات ہیں جو کلیات کے ضمن میں ہیں۔ زیتون سے مقصد معانی جزئیہ میں کیونکہ وہ مادی ہیں جس طرح زیتون کی گھٹلی مادی ہے۔ لہذا سیدین کا اشارہ دماغ کی طرف ہے کیونکہ وہ زمین کے بدن سے اونچا ہے۔ ”بلد الامین“ قلب ہے جو معانی کلیہ کا محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھائی ہے جن سے انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے۔ یہ تاویل مولانا معمر کی تاویل سے ملتی جلتی ہے۔ کیونکہ آپ نے بھی مغز اور چھلکے کی نسبت سے تاویل کی ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے تمام کلام مجید

تبصرہ

اوپر کی دو تاویلوں میں بڑا اختلاف ہے۔ سیدنا موید نے کہا ہے کہ تین کے مشول حضرت آدم ہیں اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے یہ وجہ مولانا حسن میں کس طرح صحیح ہو سکتی ہے۔ یہی حال زیتون وغیرہ کا ہے۔

سیدنا موید نے اپنی تاویل کے مولانا جعفر صادق کی طرف منسوب کر کے یہ کہا ہے کہ آپ نے سائل سے یہ بھی کہا کہ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے البتہ قرآن نے اپنی بات اس طرح پردوں میں چھپائی ہے کہ بعیرت والے ہی اسے تلاش کر کے حاصل کریں۔ لیکن اہل ظاہر کے بغض مفسرین نے لکھا ہے بلا د شام میں تین اور زیتون دو پہاڑوں کے نام ہیں^(۱)۔ اب مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اس قدر چھپانے کی کیا ضرورت ہے ہم اس عیالوں کا یہ دستور رہا ہے کہ جب کوئی ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں تاویل ہے۔ یہ راز کی بات ہے۔ استحقاق کے بغیر نہیں بتائی جاسکتی۔ اس سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ سائل کے ذہن میں جواب کی اہمیت پیدا ہو جائے لیکن جواب جس پائے کا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے۔ اس کی حیثیت ایک شاعری سے زیادہ نہیں ہوتی جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اور آئندہ بھی دیکھیں گے۔

ہمارے اثناعشری بھائیوں کی مطبوعہ کتاب "حیوة القلوب" میں بھی سورہ "تین" کی حسب ذیل تفسیر پائی جاتی ہے جو کتاب الکشف کی تاویل کے مطابق ہے۔ اُن کی تفسیر صافی میں بھی اسی طرح ہے^(۲)۔

(۱) التین۔ مولانا حسن ع۔ (۲) الزیتون۔ مولانا حسین

(۳) طور سینین۔ مولانا علی (۴) البلد الامین۔ آنحضرت صلعم۔

(۱) فنبئت التین والزیتون مهاجر ابراہیم و مولد عیسیٰ و منشورہ و الطور
المکان الذی نودی منه موسیٰ و مکہ مکان البیت و مولد نبینا
و مبعثہ (الجزء الثالث من تفسیر مدارک التنزیل و حقائق التأویل المنفی
مطبعہ مصر) (۲) حیوة القلوب، تفسیر صافی۔

<p>امامت نکل کر مولانا حسین کی نسل میں رہی۔ مولانا علی زین العابدین شرق اور غرب دونوں کے مالک ہوئے دولت شرقیہ سے مراد دولت فرس ہے۔ (ب) ائمہ نہ رتبہ نبوت میں ہیں نہ رتبہ وصایت میں۔</p>	<p>سے کیونکہ آپ نے اپنے اتباع کو مشرق کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ نہ حضرت موسیٰ کی شریعت سے کیونکہ آپ نے اپنے اتباع کو مغرب کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن شریعت اسلام سے</p>	
<p>(۱) مولانا محمد باقر۔ (ب) ائمہ کا کلام اور ان کے قواعد۔</p>	<p>(۱) مولانا حسین امام ہونے کی حیثیت سے اپنی والدہ کے بطن میں گفتگو کرتے اگر انھیں کوئی امام نہ بناتا۔</p>	<p>(۸) یکا در یقہا یفشی لولہ تقسہ زار۔</p>
<p>(۱) مولانا جعفر صادق۔</p>	<p>(ب) ناظر کا علم اپنے بیان وصحت کی وجہ سے قریب تھا کہ ظاہر ہو جائے اگر کوئی داعی اسے نہ بناتا۔ (۱) مولانا حسین کے نوڑیں ایک مادی اور ایک معنوی ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے۔</p>	<p>(۹) نور علی نور۔</p>
<p>وکل منہم (ای ائمہ) قائم مقام اللہ و مقام رسولہ و ہو بکل شیخ علیہ من امور الدین۔</p>	<p>(ب) حد پر حد</p>	<p>(۱۰) واللہ بکل شیخ علیہ۔</p>

کی اسی اصول پر تاویل کی ہے۔
(۳) اللہ نوری السموات والارض کی تاویلیں۔

ظاہر	تاویل سیدنا جعفر بن منصور الیمین	(۱) تاویل سیدنا مویہ (المجالیس المویہ) (ب) تاویل سیدنا حمید الدین (راۃ العقل) (ب) سورتمہ
(۱) اللہ نور السموات والارض۔	(۱) نورائے	(۱) ابداع اولی (عقل اول)
(۲) مشکوٰۃ	(ب) -	(ب) اللہ کے کلمہ کا نور۔
(۳) مصباح	(۱) مولانا حسین	(۱) تالی (عقل ثانی)
(۴) فی نہر حاجۃ	(ب) داعی	(ب) -
(۵) کاٹھا کوکب	(۱) مولانا فاطمہ کے بیٹے	(۱) آنحضرت صلعم
درستی	(ب) حجت (داعی حجت کی طاعت میں)	(ب) علوم الایمہ
(۶) شجرۃ	(۱) گویا آپ کو کبے خشاں کے مانند ہیں۔	(۱) مولانا علی (کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ اگر میرے جسم کا پردہ اٹھ جائے تو بھی میرا یقین زیادہ نہ ہوگا۔
(۷) لا شرقیہ ولا غربیہ	(ب) حجت (گویا وہ امام ہیں کیونکہ وہ امام کے قائم مقام ہیں)	(ب) اللہ -
	(۱) حضرت ابراہیم	(۱) مولانا حسین
	(ب) ناطق (آنحضرت صلعم)	(ب) نبی
	(۱) نہ نصرانیہ نہ یہودیہ -	(۱) مولانا علی زین العابدین
	(ب) نہ حضرت عیسیٰ کی نہریت	(مولانا حسن کی نسل سے)

ظاہر	تأویل مولف (راقم الحروف)	وجوہ
(۱) اللہ نور الشہداء والا ارض	آنحضرت صلم	کیونکہ آپ کی شان میں یہ قول مشہور ہے - لولاک لما خلقت الافلاک کیونکہ آپ کی ذریت میں امت ہے جس طرح مشکوہ میں چراغ ہے کیونکہ آپ امامت کے پہلے چراغ ہیں -
(۲) مشکوۃ	مولانا علی	کیونکہ آپ کا نفس معطر آئینہ کے مانند شفاف ہے جس میں کیونکہ آپ امامت کے درخت کوکب ہیں -
(۳) مصباح	مولانا حسن	کیونکہ آپ امامت کے مبارک درخت ہیں -
(۴) فی نزاجہ	مولانا حسین	کیونکہ آپ نہ صرف شرقی ہیں اور نہ صرف غربی بلکہ شرقی اور غربی دونوں ہیں یعنی آپ کو اہل ظاہر اور اہل باطن دونوں مانتے ہیں - ہماری کتابوں میں شرق اور غرب کی تاویل ظاہر اور باطن سے کی گئی ہے -
(۵) کافہ کوکب دری	مولانا علی زین العابدین	کیونکہ آپ امام ہونے کی حیثیت سے اپنی والدہ کے بطن میں گلو
(۶) شجرہ	مولانا محمد باقر	
(۷) لا شرقیۃ ولا غربیۃ -	مولانا جعفر صادق	
(۸) یسکا ذہنیہا یضی لولہ تمسہ نار	مولانا اسماعیل	

تیسرہ

ان مختلف تاویلوں سے واضح ہے کہ بتناویل کرنے والے نے اپنی لمح آزمائی کی ہے جو قیاس آرائی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ سیدنا جعفر بن منصور الیمین کے بڑے اوپنچے درجے کی کئی دفعہ صراحت کی گئی ہے۔ آپ نے دو تاویلیں کی ہیں۔ گویا ایک ہی داعی نے ایک ہی آیت کے دو علیحدہ علیحدہ مطلب سمجھائے ہیں۔ ان میں تناسب اور معقولیت کا اندازہ خود ہمارے بھائی کر سکتے ہیں۔

پھر جب ہم سیدنا مویذ کی تاویل پر نظر ڈالتے ہیں تو ہماری حیرت اور طرب جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ”لا شرقیہ ولا غربیہ“ سے مولانا علی زین العابدین مراد ہیں۔ بخلاف اس کے سیدنا جعفر بن منصور الیمین کا ارشاد ہے کہ اس کی تاویل یہودیہ نہ نصاریہ ہے۔ یہی تفاوت رہا نہ کجاست تابکجا۔ یہ تو ہمارے اذہان کی تاویلیں معلوم ہوتی ہیں۔ نہ معلوم اللہ تعالیٰ کو بغوا اے آیہ کریمہ ”لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراستخون فی العلم“ ان تاویلوں میں سے کونسی تاویل کا علم ہے علاوہ اس کے یہود کا مغرب کی طرف اور نصاریٰ کا مشرق کی طرف نماز پڑھنا تحقیق طلب ہے۔

سیدنا مویذ کی تاویل کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان ہی اماموں کی طرف ہے جن کا ذکر آپ نے کیا ہے تو اس نے مولانا اسماعیل کو کیوں چھوڑ دیا۔ حالانکہ ان دونوں اماموں کا ذکر نہایت اہم ہے۔ یہیں سے ایک بے بدست اختلاف پیدا ہوا۔ اور ایک بڑی جماعت ہم سے الگ ہو گئی۔ کیا اچھا ہونا اگر سیدنا مویذ ذیل کے طریقے پر تاویل کرتے۔ تاکہ ہمارے اشنا عشری بھائیوں کو کسی اعتراض کا موقع نہ ملتا۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مولانا اسماعیل اور مولانا محمد بن اسماعیل بھی حق کے ائمہ ہوتے تو ”اللہ نور السموات والارض“ میں ان کی طرف اشارہ ہوتا۔ ذیل کی تاویل میں جو راقم الحروف کے ذہن کی کاؤ کا نتیجہ ہے ہمارے دو امام بھی آجاتے ہیں اور تاویل کے وجوہ بھی آسانی سے مل جاتے ہیں۔

فصل (۱۷) قرآن مجید کے حروف مقطعات کی تاویل

حروف مقطعات ان حروف کو کہتے ہیں جو کلام مجید کی (۲۹) سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ چونکہ یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اس لئے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں مثلاً ا ل ک ہ ق ی یٰ ہٰ م یٰ ن۔

حروف مقطعات کی تاویل کا علم ائمہ سے مخصوص ہے سیدنا محمد الدین کہتے ہیں کہ مولانا حاکم کا صرف ایک ہی معجزہ نہیں ہے بلکہ آپ کے کئی معجزے ہیں۔ آپ ان واقعات کی خبر دیجئے ہیں جو آئندہ ہونے والے ہیں۔ اور آپ علوم مکنونہ اور حکم موضوعہ کو ظاہر کرتے ہیں خواہ ان کا تعلق کتاب سے ہو یا شریعت سے خصوصاً آپ حروف مقطعات کے اس علم پر حاوی ہیں جس کے جاننے سے دوسری انتیں قاصر ہیں۔ یہ لوگ دوسرے علوم ملیات کیسے جان سکتے ہیں صحیفہ مکرمہ کو پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں۔ اس بارے میں مولانا حاکم کو اقیانوس حاصل ہے۔ حروف مقطعات کا جاننا ہی آپ کی صحت امامت پر ایک دلیل ہے۔ اس لئے کہ اہل ظاہر کے ائمہ ان کی تاویل نہیں جانتے۔^(۱)

<p>(۹) نور علی نور</p> <p>(۱۰) واللہ بکل شیئی علیہ</p>	<p>مولانا محمد بن اسماعیل</p>	<p>کرتے اگر کوئی آپ کو امام نہ بناتا۔ کیونکہ آپ مولانا معز کی دعاؤں کے مطابق سابع الرسل سابع الخلفاء سابع المتین اور خاتم الامم ہیں۔ آپ ہی مہدی ہیں اس لحاظ سے نور علی نور آپ ہی پیش ہے ہر امام اللہ اور اس کے رسول کا قائم مقام ہے اسے دین کی ہر چیز کا علم ہے۔</p>
--	-------------------------------	--

یہ امر غور کے قابل ہے کہ مجالس موبد بہ مجالس لکھہ کہلاتی ہیں۔ یعنی ان مجالس میں حکمت جزاویل کی مترادف ہے بیان کی گئی ہے۔ یہ مجلسیں ہم اسماعیلیوں کے لئے ہی مخصوص تھیں۔ ہمارے اصول سے تاویل ان ہی لوگوں کو بتائی جاتی ہے جن سے سخت عہد و پیمان لیا جاتا ہے لیکن ہمیں یہ دیکھ کر مایوسی ہوتی ہے کہ ان چھ سو مجلسوں میں نہ کہیں مولانا اسماعیل کا ذکر ہے اور نہ مولانا محمد بن اسماعیل کا کوئی حوالہ اس سے نتیجہ نکلتا ہے یا تو ہمارے ائمہ صحت نسب پر کوئی دلیل قائم نہ کر سکے یا ان کے خود بزرگ ترین حدود مولانا اسماعیل کی صحت امامت کے قابل نہ تھے۔ ورنہ ایسی مہتم بالشان اور خاص مجلسوں میں ہمارے جلیل القدر امام کا ذکر نہ ہو تو پھر ان سے کیا فائدہ۔ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا نجم الدین کی لفظی شہادت میں رسائل رمضانہ میں کچھ نہ کچھ مذکور ہوتا ہے ان رسائل میں ”ضوء نور الحق المبین“ تو خاص اسی موضوع پر لکھا گیا ہے۔ (ملاحظہ فرمائیے رسائل رمضانہ ۳۳۱) سیدنا مؤد کے شعر جو آپ نے امام موسیٰ کاظم کے متعلق کہے ہیں نقل کئے جا چکے ہیں۔

(۱) ہماری دعوت کی تمام کتابوں میں ”الکتاب“ سے مراد ظاہر اور ”الحکمت“ سے مراد باطن یا تاویل ہی

		الف ایک خط ہے جو دو نقطوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ حرف ابتداء میں نہیں آتا۔ یہ انتہا میں آتا ہے مثلاً لا۔ ما الف کی حرکت اوپر سے نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ یہ ایک نقطہ سے شروع ہوتا ہے۔ اور ایک ہی نقطہ پر ختم ہوتا ہے اور حروف حدود ہیں۔
--	--	---

(ج) ق والقرآن المجید کی تاویلیں۔

ظاہر	تاویل سید ناموید ^(۱)	تاویل سید ناموید ^(۲)
(۱) ق	سب سے بلند تر حد	ناطق (کیونکہ وہ ایک پہاڑ میں سکونت یافتہ)
(۲) القرآن المجید	-	قائم القیامہ

(د) ت والقلم کی تاویلیں۔

ظاہر	تاویل سید ناموید ^(۳)	
(۱) ت	سب سے بلند ترین حد	
(۱) المجالس الموبیہ	(۲) المجالس الموبیہ	(۳) المجالس الموبیہ

اب وہ تاویل نقل کی جاتی ہیں جنہیں خود مولانا مفسر، مولانا حاکم کے باب الاواب سیدنا حمید الدین، مولانا مستنصر کے باب الاواب سیدنا مویدا اور مولانا مفسر کے قاضی سیدنا نعمان بن محمد نے قلمبند کی ہیں۔

(۱) اکثر غلبت الزور..... کی تاویل گزیر چکی ہے۔
جو سیدنا حمید الدین نے بیان فرمائی ہے (۱)
(ب) اکثر ذالک الكتاب لا ریب فیہ..... کی تاویل

تاویل مولانا مفسر (۲)	تاویل سیدنا مویدا (۳)	تاویل سیدنا مابدر الجہانی (۴)
(۱) حدود روحانیہ علویہ میں اول، ثانی اور فلک کیونکہ یہ حروف خود بخود اپنے پر دلالت کرتے ہیں ان پر نہ کوئی نقطہ دلالت کرتا ہے نہ ان کے اوپر کوئی علامت ہے۔ اس لئے یہ روحانیات ہیں۔ (ب) شریعت میں قیام رکوع اور سجود کیونکہ الف قیام کے مانند ہے لام رکوع کی صورت ہے اور میم سجود کی شکل ہے	الف اور لام سے اللہ تعالیٰ کے دو روحانی نام مراد ہیں جو مخلوقات میں سب سے پہلے ہیں تم سے اللہ تعالیٰ کا جسمانی نام مراد ہے جس کا مقام اس عالم میں پہلا ہے اللہ تعالیٰ ان اسماء کی تتمہ کھا کر کہتا ہے کہ مولانا علی کی بیعت ہے۔	الف سے ”القلو“ مراد ہے کیونکہ وہ حرف معجم کا پہلا حرف ہے لہذا لہذا مراد ہے کیونکہ لام لفظ لوح کا پہلا حرف ہے میم سے اس کی مراد ہے جو لوح میں مکتوب ہے کیونکہ اس کے بعد ذالک الكتاب ہے۔ یہ مولانا مستنصر کی لفظاً لفظاً تاویل ہے۔

(۱) فصل (۹) طہور کے دس امام مولانا حاکم کے متعلق پیشین گوئیاں نمبر (۱۱)
(۲) تاویل الشریعة (صفحہ ۱۰۵) (۳) المجالس الموبدینہ (۴) المجالس المستنصرہ
صفحہ (۱۱۷)

سے مراد ”القلعہ“ ہے کیونکہ وہ حرف معجم کا پہلا حرف ہے۔ اس اصول سے ”اللوح“ پر دلالت کرنے والا حرف باء ہونا چاہئے اس لئے کہ وہ حرف معجم کا دوسرا حرف ہے۔ لام کس طرح ”اللوح“ پر دلالت کر سکتا ہے۔ اگر لفظ کا پہلا حرف اس لفظ پر دلالت کرتا ہے تو ”القلعہ“ پر دلالت کرنے والا حرف قاف ہوگا نہ کہ الف جیسا کہ مولانا مستنصر فرماتے ہیں۔ ایک ہی اصول کے تحت اگر تاویل کی جائے تو اس میں مقبولیت پیدا ہوگی۔ ایسی تاویل کو سطح حکمت اور حقیقت کہا جاسکتا ہے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ تاویل کرنے والوں نے حقیقی تاویل نہیں بتائی صرف سائل کی ذہنیت کے لحاظ سے اسے سمجھا دیا جیسا کہ ہمارا دستور ہے کہ ہمیں جیسا موقع ملتا ہے ویسی ہی تاویل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جواب سن کر اہل ظہر کہیں گے کہ تمہارے امام کی تاویل سے تو ہمارے امام عبد اللہ بن عباس کی تاویل بہتر ہے۔ کیونکہ اس میں کچھ اصول تو پایا جاتا ہے۔ امام مذکور کہتے ہیں کہ ”الم“ کے ہر حرف سے خدا کے نام کی ایسی صفت کی طرف اشارہ ہے جو اس حرف سے شروع ہوتی ہے مثلاً الف سے احد، اول، آخر، ازلی، اور ابدی۔ لام سے لطیف اور یم سے ملک اور مجید کی طرف اشارہ ہے۔ یا ”الم“ مختلف ہے انا اللہ اعلم کا۔ اب مولانا مغز کی تاویل دیکھئے۔ آپ کی تاویل میں قیام، رکوع اور سجود کے کیا معنی؟ کیا اللہ تعالیٰ کا اشارہ رکوع و سجود سے ان کے مٹولوں یعنی صبح اور شب کی طرف ہے؟ پھر قیام کی کیا تاویل ہوگی۔ یہ تو تاویل در تاویل ہوئی۔ بہر حال ایسی تاویلیں اطمینان بخش کس طرح ہو سکتی ہیں؟ انھیں اہل ظاہر تو کیا کوئی عقل سلیم رکھنے والا قبول نہ کرے گا۔

یہ تو ہمارے اماموں کی تاویلوں کی حالت ہے۔ سیدنا جعفر بن منصور الہمن اور سیدنا مؤید کی تاویلیں بھی ہمارے اعتقاد کے لحاظ سے اہمیت

	-	(۲) والقلم
(۵) تیسرے کی تاویل -		
تاویل سیدنا قاضی نعمان ^(۲)	تاویل سیدنا مؤید ^(۱)	ظاہر
آنحضرت صلعم	سابق (عقل اول) ثانی (عقل ثانی) شریعت کی زبان میں لٹ - ن جو کلمہ "کن" میں ہیں جن سے آسمان وزمین قائم ہیں -	(۱) ی - (۲) س -
<p style="text-align: center;">تبصرہ</p> <p>آلہ غلبت الروم - کی تاویل اور اس پر تبصرہ گزر چکا ہے^(۱) (یہ تاویل سیدنا حمید الدین نے بیان فرمائی ہے)</p> <p>سیدنا بدرالجمالی مجاہد مستنصر یہیں لکھتے ہیں کہ میں نے جو "آلہ ذالک الکتاب" لاریب فیہ کی تاویل بیان کی ہے اس کا ہر کلمہ مولانا مستنصر کا افادہ ہے^(۲)۔ سیدنا حمید الدین کا قول نقل کیا جا چکا ہے کہ ائمہ ہی حروف مقطعات کی تاویل جانتے ہیں لیکن مولانا مستنصر کی تاویل میں جو سیدنا بدرالجمالی کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے کوئی اہول نہیں پایا جاتا مثلاً آپ فرماتے ہیں کہ الف</p>		
<p>(۱) المجالس الموبدین ۵ (۲) دعائم الاسلام (۳) فصل (۹) تبصرہ</p> <p>(۴) مقدمہ "عنوان" بھائی صاحب کے اعتراف کے نتائج</p>		

ہم میں اور اہل ظاہر میں کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ دونوں نے قیاس آرائی سے کام لیا حالانکہ ہم قیاس کرنے والے کو ابلیس کہتے ہیں۔ اگر ہمارے اماموں نے ہمیں حروف مقطعات کے اسرار نہیں بتائے اور اپنی ذات تک ہی محدود رکھے تو اہل ظاہر اور ہم دونوں عدم معرفت میں برابر ہو جائیں گے۔ کیونکہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ”اللہ اعلم بأسرار الحروف المقطعة“ اور ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم تاویل جانتے ہیں باطل ہو جائے گا اور سیدنا ابویعقوب جتائی کی تصنیف کتاب الافکار ہمارے معنی ثابت ہوگی۔ کیونکہ علم تاویل اور علم حقیقت یہی دو علوم ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ممتاز سمجھتے ہیں۔

اس بحث کی ابتدا میں ہم نے سیدنا حمید الدین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حروف مقطعات کی تاویل کا علم امام کی صحت امامت پر دلیل ہے۔ جب ہمارے اماموں نے ایسی تاویلیں کی ہیں تو کہہ ان کی صحت امامت پر کس طرح دلیل قائم کر سکتے ہیں۔

میں کچھ کم نہیں ہیں۔ کیونکہ ہر ایک اپنے امام کے عہد کا باب المابواب ہے جس کو امام کی قریب ترین حد کہتے ہیں۔ اور جس کے بڑے مرتبے کی کئی مرتبہ صراحت کی جا چکی ہے۔

سیدنا جعفر بن منصور العین کہتے ہیں کہ ”العر“ کے تین حرفوں سے آنحضرت صلعہ اور ”الکتاب“ سے مولانا علی مراد ہیں۔ اور ”الصلوة“ کے مثول مولانا حسین اور وہ ائمہ ہیں جو آپ کی ذریت سے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کا کوئی مثول نہیں بنایا۔ اس تاویل میں مولانا حسن کا ذکر کیوں نہیں ہے۔

سیدنا مؤید جو سیدنا اور اس کے قول کے مطابق اکثر مولانا مستنصر سے مستفید ہوتے تھے کہتے ہیں کہ ”العر“ میں الف اور لام سے خدا کے دور روحانی ناموں کی مراد ہے اور ہم سے اس کے ایک جہانی نام کا اشارہ ہے۔ لیکن آپ نے نہ اس کی کوئی وجہ بتائی اور نہ ناموں کی شرح کی۔

یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر امام اور ہر داعی کی ایک الگ تاویل کیوں کر اگر ظہور کے امانوں اور داعیوں کا سلسلہ باقی رہتا تو تاویلوں کی تعداد یقیناً بڑھ جاتی۔ اب ہم کو کسی تاویل یاد رکھیں اور کسے صحیح سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے؟ اگر تاویلوں میں کچھ بھی معقولیت ہوتی تو یاد رکھنے میں سہولت ہوتی۔ اسی وجہ سے خود ہماری دعوت کے طلبہ کی نظروں میں تاویل کی وقعت بہت گھٹ گئی ہے۔ وہ تاویل کی کتابیں زیادہ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ان کو اپنے استادوں سے یہ کہتے سنا ہے کہ ہم کو تاویل کے قاعدے معلوم ہو گئے۔ اس میں نبی، وحی، امام، حجت وغیرہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں اختلاف اتنا ہے کہ یاد رکھنا مشکل ہے۔ ہمیں علم حقیقت کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس کے ذہن میں جو بات آئی وہ اس نے کہہ دی۔ مگر خدائے تعالیٰ کے اسرار تو ویسے ہی چھپے کے چھپے رہ گئے۔

(1) Asas-ut-Tawil remarkable for its monotony and lack of originality (W. Ivanow, A guide to Ismailie Literature, Page 38).

تو ہی درود بھیج۔

سیدنا جعفر بن منصور البین فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلعم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ کے کئی اصحاب نے پوچھا اے رسول اللہ! ہم جانتے ہیں کہ کس طرح آپ پر سلام بھیجیں۔ اب یہ بتائیے کہ کس طرح ہم آپ پر صلوٰۃ بھیجیں۔ آنحضرت صلعم خاموش ہو گئے۔ آپ جانتے تھے کہ وہ ”سلا علیک“ کے وہی معنی لیتے ہیں جو ”صلو علیہ وسلموا تسلیما“ میں ہیں۔ انھوں نے دوبارہ سوال کیا پھر بھی آپ نے اُن کا جواب دینے سے احتراز کیا۔ تیسری دفعہ انھوں نے پھر وہی پوچھا۔ اس دفعہ بھی آپ نے کچھ جواب نہ دیا کیونکہ وہ جواب کے سختی نہ تھے۔ آپ نے انھیں جہالت اور ناپختگی میں چھوڑ دیا۔ صرف اتنا کہا رکھوا اللہ صلی علی احمد وعلی آل محمد“ آپ نے ہمارے زمانے تک ان کو جہالت اور شبہ میں رکھا۔ ائمہ نے بھی رسول اللہ کی سنت کے مطابق صلوٰۃ کی معرفت کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا۔ صرف ان ہی مستحیوں کو صلوٰۃ کی تعلیم دی جو مستحق تھے اور جن کے یقین پر ان کو بھروسہ تھا۔ صلوٰۃ کے معنی حدود کا رسول اللہ صلعم سے متصل ہونا اور آپ کے حکم کو جو جی کی ولایت طاعت اور وفاء عہد سے متعلق ہے اسے ماننا اور یہ اقرار کرنا کہ آپ کی ذریت میں امامت ایک امام کے بعد دوسرے امام میں باقی رہے گی۔ اگر یہ لوگ کلام اللہ پر غور کرتے تو اللہ تعالیٰ کا مقصد سمجھتے اور کلام اللہ کے معانی کو جانتے۔^(۱)

سیدنا قاضی نعمان بن محمد کہتے ہیں کہ ”مُصَلِّی“ لغت عرب میں اُسے کہتے ہیں جو ایک چیز کو دوسری چیز کے پیچھے رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے مُصَلِّی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو سابق (مجلئی) کے پیچھے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قول ”ار اللہ وملائکتہ تسلیما“ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ وحی کو نبی کے پیچھے رکھتے ہیں۔ اسے ایمان والو! تم بھی وحی کو نبی کے پیچھے رکھو۔^(۲) (یعنی ان دونوں کے درمیان کسی دوسرے صحابی کو نہ رکھو)۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ”وسلموا تسلیما“ کے

(۱) تاویل الزکوٰۃ صفحہ ۶۴-۶۵ (۲) تاویل الذائعشر (ذکر الجہاد باارتباط الخلیف)

فصل (۱۸)

چند آیتوں اور لفظوں کی تاویل عربی لُغت میں

(۱) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ
 اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا۔ اس آیت میں صلوة کے
 معنی یہ ہیں کہ نبی روحانی حدود سے متصل ہیں۔ اور جسمانی حدود سے متصل ہیں۔
 اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ یعنی عقل اول اور اس کے ملائکہ یعنی حدود روحانیہ غلو بہ
 نبی سے متصل ہیں یعنی وہ اپنے مواد سے آپ کی تائید کرتے ہیں اور مومنین جسمانی حدود
 کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جسمانی حدود نبی سے متصل ہیں کیونکہ ان کو نبی کے
 مواد پہنچتے رہتے ہیں۔ یہ معنی اس صلوة کے نہ کہ جو اہل ظاہر کے علماء اور ان کے
 ائمہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ”الصلوة علی النبی“ سے مقصد اللہ تعالیٰ
 علی محمد وعلی آل محمد کہنا ہے۔ اگر ان کے قول کی تحقیق کی جائے
 تو وہ درست نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ خدا کو حکم دے رہے ہیں
 کہ تو نبی پر درود بھیج۔ یہ ایک اعتراض ہوگا۔ اللہ تم پر اور اس کے حکم کی مخالفت
 لازم آئے گی۔ اس لئے کہ وہ تو مومنین سے کہے کہ تم درود بھیجو اور مومنین اس سے
 یہ کہیں کہ تو درود بھیج۔ گویا انھوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ

سلام بھیجتے رہو۔ اس آیت سے پہلے ازواجِ مطہرات کا ذکر ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو! تم نبی کو ایذا نہ دو۔ سیدنا قاضی نعمان نے عربی لغت کے خلاف جس طرح صلوٰۃ کے معنی قرار دیئے ہیں اسی طرح سلام کا مطلب سمجھنے میں عربی لغت کی مخالفت کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ”وسلموا“ تسلیمنا، کے یہ معنی ہیں کہ تم قولِ فعل اور نیت کی حیثیت سے وہی کام رسول اللہ کی طرف سونپ دو۔ یہ مطلب اس وقت درست ہوتا جب ”سلموا“ کے بعد ”الی“ کا صلہ ہوتا۔ یہاں تو سلموا کا عطف صلوٰۃ علیہ پر ہے یعنی صلوٰۃ علیہ وسلموا علیہ تسلیمنا۔

اس کے علاوہ سیدنا جعفر بن منصور البین کا یہ کہنا کہ آنحضرت معلوم اور دیگر اماموں نے ہمارے زمانے تک لوگوں کو صلوٰۃ و تسلیم کے معنی کے متعلق جہالت و تاریکی میں رکھا بڑی حیرت کی بات ہے گویا تقریباً سارے تین سو سال تک چند مستحقِ افتراء کے سوا کسی کو اس کے معنی معلوم نہ تھے۔ اور اب بھی صرف ہمارے گئے چنے بھائیوں ہی کو بتائے گئے۔ تاویل صرف بالنعین ہی کو بتائی جاتی ہے میرے ایک محترم استاد مرحوم فرماتے تھے کہ ”صلی“ کا اشتقاق و نحو کی خاص لغت میں ”وصل“ سے ہے۔ یہ توجیہ کس طرح درست ہو سکتی ہے ”صلی“ کا اشتقاق ”صلو“ سے ہے نہ کہ وصل سے۔

ہمارے اثناعشری بھائیوں کی تفسیر صافی میں ”یصلون“ کے وہی معنی ہیں جو اہل ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن وسلموا تسلیمنا کی تفسیر میں وہ ہمارے سنا ہیں مفسر موصوف کہتے ہیں: ”وفی الاحتجاج عن امیر المومنین لہذا الآیۃ ظاہر و باطن فالظاہر قولہ صلوٰۃ علیہ والباطن قولہ وسلموا تسلیمنا ای سلموا لمن وصاہ واستخلفہ علیکم وما عہد بہ الیہ تسلیمنا قال وھذا ما اخبر تلغ انہ لا یعلم تاویلہ الا من لطف حسنه و صفا ذہنہ وصح تمییزہ“

معنی یہ ہیں کہ تم حیثیت نبوت، قول اور فعل میں کامیاب ہو کر اللہ کی طرف سونپ دو۔ سیدنا مؤید بھی یہی فرماتے ہیں۔ آپ کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دُعا مانگنی چاہئے کہ آنحضرت صلعم اور صاحب القیامہ کے درمیان امامت کا سلسلہ متصل رہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلعم حضرت ابراہیم سے بہتر ہیں اور آپ کی آل ابراہیم کی آل سے بہتر ہے۔ پھر فاضل کو مفضول کے درجے سے لاف کرنے کی کیا وجہ ہے۔ ”ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین“

تبصرہ

عرب لفظ ”صلی“ کو ان موقعوں پر استعمال کرتے ہیں :-

(۱) صلی الفرس = تلافی السابق۔ ایک گھوڑا دوسرے گھوڑے کے پیچھے رہا۔

(۲) صلی الحمار اتندہ = طردھا و قحمھا الطريق۔ گدھے نے اپنی گدھیوں کو بھٹکایا اور وہی راستہ پر لے گیا جس پر وہ گدھا جانا چاہتا تھا۔

(۳) صلی الرجل صلوۃ = دعا و اقام الصلوۃ۔ آدمی نے نماز پڑھی

(۴) صلی اللہ علی رسولہ = اللہ نے رسول پر برکت اتاری اور ان کی اچھی تعریف کی۔

عرب کے ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ ”صلی“ کے ساتھ جب ”علی“ کا صلہ آتا ہے تو اس کے معنی برکت دینے یا رحمت نازل کرنے یا ثنا کرنے کے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں ”الصلوۃ من اللہ الرحمة ومن الملائکۃ الاستغفار ومن المومنین الدعاء“۔ آیہ کریمہ کے معنی ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں تو مومنوں! تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجتے رہو۔ یعنی اللہ پیغمبر پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اسے مومنوں! تم بھی اس کے لئے دعا کرتے رہو اور اس پر

ارجلہم ای من غوامض العلوم وعرفوا منازل الحدود والعلویہ
والسفلیۃ -

سیدنا بدر الجالی فرماتے ہیں کہ ”فالقرآن العظیم هو هذا الكتاب
الکریم وقربہ فی التاویل الحکیم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب
علیہ الصلوٰۃ والسلام لانہ فی زمانہ قرین القرآن وانما سمي الكتاب
قرآنا لا قترانہ بالاعتزۃ الطاہرۃ باین ذلک قول رسول اللہ صلعم
”انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی فافہان یفتقر
فاحتی یروا علی الخوض“

تنبہ

عاقبۃ الدار کی بہت واضح تفسیر یہ ہے :-

”عاقبۃ الدار هو العاقبۃ المحمودۃ بقولہ اولئک لہم عقبی الدار
جنات عدن والمراد بالدار الدنیا وعاقبتھا ان یختم العبد بالرحمۃ
والرضوان وتلقی الملائکۃ بالبشری والعفوان“ ایک دوسرے مقام
پر ”فتم عقبی الدار“ ہے۔ ایک اور جگہ ”ولہم سوء الدار“ ہے۔ اس میں
کسی قسم کا اشتغال نہیں لیکن ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمارا یہ دستور تھا کہ ہم
اپنے تابعین کو معمولی معمولی باتوں کے سمجھانے پر بھی رمز خفی اور سرخفی کہہ کر
ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کے کردیدہ ہو جائیں اور یہ سمجھیں
وہی کوئی بڑی اہم اور پوشیدہ بات ہوگی۔ مذکورہ آیت میں جس بات کے سمجھانے
کی کوشش کی گئی ہے وہ شاید ہی کسی کی سمجھ میں آئی ہو جیسا کہ خود سیدنا داؤد بن
قطب شاہ نے اعتراف کیا ہے۔

صلی۔ تراب۔ فاطمہ۔ توراۃ۔ انجیل اور قرآن کے اشتقاقاً درست
نہیں ہیں عربی لغت اس کے خلاف ہے۔ توراۃ اور انجیل تو عربی الفاظ میں داخل

(ب) ربی اعلم بمن جاء الهدی من عندہ ومن تكون له عاقبة الدار کی تاویل۔

(ج) سیدنا قاضی نعمان کہتے ہیں کہ عاقبة الدار کی تفسیر ”عاقبة دوی المرسل“ ہے۔ ”دائر“ فعل ماضی ہے جب اس پر الف اور لام داخل ہوئی الدار ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک ایسا چھپا ہوا راز ہے جسے اولیاء ہی جانتے ہیں اسی سبب سے یہاں ”الدائر“ پر الف اور لام داخل ہوئے۔ اس تفسیر میں عاقل کے لئے بیان اور افصح حجت ہے سیدنا داؤد بن عجیب اس بیان کے متعلق یہ کہتے ہیں:-
ما علمنا شیئاً من البیان والحجة وما فهمناهما

(۵) تیمم کی تاویل میں سیدنا جعفر بن منصور لکھتے ہیں کہ تراب تربیۃ سے ماخوذ ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ کا نام ”فاطر السموات و الارض“ سے مشتق ہے۔

سیدنا مؤید فرماتے ہیں کہ ”التواراة تفعلۃ من وری النار لئلا کان سبب نبوة موسى النار التي آتسها من جانب الطور وقعت التسمية لكتاب التوراة كناية عن النار التي آتسها والانجيل ماخوذ من النجل وهو الولد والنزاع أيضاً يقال عين يخلاء أي ينزئ منها الماء ولما كان الانجيل أصله أربع كلمات علمها المسيح أربعة من تلاميذه فتعلموا منها أربعة اناجيل سمي كتابه انجيلاً والتوراة قضية الدعوة هو التنزيل والانجيل هو علم التاویل وهو المراد بقوله تعالى ”ولو انهم اقاموا التاراة والانجيل وما انزل من رهم أي لو اقاموا الظاهر والباطن لا كملوا من فوقهم ومن تحت

(۱) شرح اسائن لتاویل لیلیدی امین جی بن جلال (۲) والتراب ماخوذ من تربیۃ بالعلم وهو تربیۃ المؤمن والیہ رجوعه وبه ستر الله من الذنوب والجهل فی الدنیا والاخری (تاویل سورة النساء ۵۷) (۳) و فاطر السموات والاخری اشتق منها اسم فاطمہ (کتاب الكشف)

میں سے کہا قیل مکیل اقال اللہ تع فقال یس فیہا (اور یعنی) الف ولا واؤ
نات بخیر منها مثلہا یقول ما نمت من امام او منس ذکرہ نأت بخلف
من صلیہ مثلہ۔

تبصرہ

مولانا معز نے اپنی تاویل میں ”صَفَرَاءَ“ سے ”صَفَرَّ“ اور ”فاقع“ سے
”ققع“ اور ”لا فاض“ سے غیر مفروض الطاعہ کا حکم نکالا ہے جو عربی لغت کے خلاف
ہے۔ اگر اسی اصول سے تاویل کی جائے تو صفر سے سیٹی بجانے کے معنی بھی آتے
ہیں۔ بہر حال یہ ایک شاعرانہ تخیل ہے جسے علم الہامی سے کوئی نسبت نہیں جزیہ پر
ایسا شخص جو خیرات یعنی نیکیوں سے خالی ہو غیر مفروض الطاعہ ہو اور جو ایک
گھاس کے مانند ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں کس طرح ہارون کے فرزند کا بغیل ہو سکتا
خیر محقق جو ”الخیر کا یعنی باخیر منها او مثلہا“ خیر اور مثل کس طرح
ایک ہو سکتے ہیں۔ بغیر لفظ ”و“ کے قول کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ یقیناً
یہ روایت موضوع ہے۔ مولانا جعفر صادق نے کبھی ایسی بات کلام مجید کے متعلق نہیں
کہی ہوگی جو غیر معقول ہو۔ یہ عجیب بات ہے کہ سیدنا مؤید نے اس آیت کی تفسیر
میں مولانا جعفر صادق کا یہ اعتراف نہیں بیان کیا۔ جیسا کہ معلوم ہوا ہوگا۔ (۱) قرآن کا
اشتقاق قرآن سے ہے نہ کہ قرآن سے جیسا کہ کافل قضاۃ المسلمین ہادی دعاۃ المؤمنین
سیدنا بدر الجمالی نے فرمایا ہے۔

(۱) تحفۃ القلوب لسیدنا حاتم بن ابراہیم المتوفی ۵۹۷ھ۔

(۲) مقدمہ (عنوان) اختلاف تعلیم کی چار اہم مثالیں (چوتھی مثال)

ہی نہیں۔ تورات عبرانی زبان میں تعلیم و ہدایت کو کہتے ہیں۔ بخل سے مشتق ہے۔ یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی ”خوشخبری“ کے ہیں۔ سیدنا جعفر اور سیدنا مؤید دونوں ”باب الایوب“ کے رتبہ کے حامل ہیں۔ جو خاص امام سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان سے ایسے معمولی لفظوں کے اشتقاق میں غلطی کا صادر ہونا نہایت حیرت انگیز بات ہے۔ مجالس تنصیریہ کا ہر کلمہ امام کا افادہ ہے۔^(۱)

(۵) اِنَّ اللّٰهَ يامرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً..... وَمَا كَادُوا يَفْعَلُوْنَ^(۲) کی تاویل۔

حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا۔ لیکن وہ آپ کی وفات سے پہلے گزر گئے۔ چونکہ ان کے فرزند چھوٹے تھے اس لئے آپ کو اس فرزند کے کفیل (ولی) کی ضرورت ہوئی۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بچھیا جس کا رنگ گہرا پیلا ہو کہ دیکھنے والوں کو بھلی لگے جو نہ تو کیری ہو کہ زمین جو پتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو صحیح سالم ہو۔ اس میں کسی طرح کا داغ و شبہ نہ ہو۔ یعنی تم ایک کفیل کا انتخاب کرو جو خیرات سے خالی ہو جو ایک گھاس کے مانند جو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جس کی اطاعت حضرت ہارون اور ان کے فرزند کی اطاعت کی طرح فرض نہ ہو اور جو بالکل بے شخص ہو۔ کیونکہ اس سے پہلے ہارون گزر چکے تھے۔ بہت جنتوں کے بعد حضرت یوشع بن نون کفیل مقرر کئے گئے۔ تاکہ آپ حضرت ہارون کے فرزند کے بالغ اور عاقل بنے ہوئے تک وصایت کے فرائض ادا کریں۔

(ھم) وعن ابی عبد اللہ ع فی قوله تعالیٰ ”ما ننسخ من آیۃ او ننسخها نأت بخیر منها او مثلها“ فقال ۴ اذ اینسخها ویاتی فلم

(۱) فاعرفوا قد ما جاد بکم امامکم فما اور دناہ فکل کلمۃ منہ یجیز عنہا کثیر من العلماء المحققین واشکروا فائض الغامہ واعرفوا بمرکۃ آیامہ (المجلس السادس والعشرون من المجالس المنصوریہ) (۲) القرآن ۲۲۰

(آسمانی) سے حصّہ دیا گیا اور وہ بتوں کا اور شیطان کا دم بھرنے لگے۔
 سیدنا مؤیدؑ الم تر الی الذین اوتوا نصیباً من الکتاب
 کی تاویل میں یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے نہ یہود مراد ہیں نہ نصاریٰ کیونکہ
 ان کو تو ”کتاب تام“ دی گئی۔ اور یہ جبت و طاغوت کو نہیں پہچانتے تھے
 چہ جائیکہ یہ ان پر ایمان لائیں حالانکہ جبت سے معبود غیر اللہ اور طاغوت سے
 شیطان مراد ہے۔ اور یہود بچھڑے کو پوجتے تھے اور نصاریٰ تو تثلیث کے
 قائل تھے۔ بلکہ ان لوگوں سے مراد مسلمان ہیں جن کو کتاب پاک کا ایک
 حصّہ یعنی ”ظاہر“ دیا گیا۔ ”جبت و طاغوت“ سے مراد وہ دو امام ہیں جن کو
 لوگوں نے قائم کیا۔ یعنی وہ مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا صرف ظاہر
 کا ایک حصّہ دیا۔ وہ دو اماموں (خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی پر ایمان لاتے ہیں۔

مختصر

اس آیت کے متعلق یہ واقعہ ہے کہ حمی بن اخطب اور کعب بن اشرف
 دو یہودی سردار مدینہ سے مکہ اس لئے گئے کہ کفار مکہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 مقابلے کے لئے آمادہ کریں۔ انھوں نے کہا تم اہل کتاب ہو اور یہ نسبت ہمارے
 محمدؐ سے زیادہ قریب ہو۔ ہم تمھارے منکر سے بچ نہیں سکتے تم ہمارے
 معبودوں کے آگے سجدہ کرنا کہ تمھاری طرف سے اطمینان ہو میرے داروں
 نے ایسا ہی کیا۔ یعنی انھوں نے بتوں کے سامنے سجدہ کیا اور ابلیس کی اطاعت
 کی یہ دیکھ کر ابوسفیانؑ نے پوچھا ایا ہم زیادہ راستی پر ہیں یا محمدؐ۔ کعب نے
 کہا ہم۔ آیت کے اوپر اور نیچے یہود کا ذکر ہے۔ پھر بھی نہایت تعجب ہے کہ
 مولانا مستنصر کے باب الابواب سیدنا مؤیدؑ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے مراد

(۱) المجاہدین المؤمنین ص ۳۷۔ تفسیر صافی جو ہمارے اثناعشری بھائیوں کی تفسیر ہے
 اس میں بھی جبت و طاغوت سے فلاں اور فلاں مراد ہیں چونکہ ان کی کتابیں ہماری
 کتابوں سے پہلے مدون ہو چکی تھیں اس لئے ہم نے ان سے اس قسم کی تفسیر اخذ کی ہوئی۔

فصل (۱۹)

چند آیتوں کی تاویل جن کا تعلق خاص
واقعات سے ہے لیکن ہم نے انہیں بالکل الگ سمجھا

(۱) الم تر االى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب من الذين
هادوا ويحرفون الكلم عن مواضعه الم تر االى الذين اوتوا
نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت^(۱) کی تاویل -
ترجمہ :- (اے پیغمبر) کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جن کو کتاب
(آسمانی) سے حصہ دیا گیا۔ وہ (باوجود اس کے) گمراہی اختیار کرنے لگے
..... یہودی کچھ (لوگ ایسے بھی) ہیں جو الفاظ کو ان کی جگہ (یعنی اصلی معنوں)
سے پھیرتے ہیں اور زبان کو توڑ مروڑ کر اور (دین) اسلام میں طعن سے ”سمعنا
وعصینا“ اور ”اسمع غیر مسمع“ اور ”راعنا“ کہہ کر تم سے خطاب
کرتے ہیں۔ اور اگر وہ ”سمعنا واطعنا“ اور فقط ”اسمع“ اور ”اذطرتنا“
کہہ کر خطاب کرتے تو ان کے حق میں بہتر موزنا اور بات بھی ٹھیک ہوتی -
اے پیغمبر! کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کیا جن کو کتاب

کی غرض۔ سے آیتوں میں میرے پھر کر کے ادھر کی آیت ادھر اور ادھر کی آیت ادھر کر دی ہے۔ لیکن کوئی عربی دال جیسے اللہ نے عقل سلیم دی ہے اس حجت کو نہیں مانے گا۔ سیاسی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارے تائید درستی نہیں ایسی ہے ربط تاویل میں اہل ظاہر کو اہل دعوت کی نظروں میں یہودی طرح کافر بنا کر بدنام کرنے کی غرض سے اختراع کی گئی ہے۔ ہماری دعوت کی اکثر کتابوں میں یہودی اہل ظاہر اور نصاریٰ کی اثناعشریوں سے تعبیر کی گئی ہے۔ اپنی جگہ تو ہمیں اختیار ہے کہ ہم اہل ظاہر مسلمانوں کو جو ہمارے باطنی علم کے قابل نہیں ہیں یہودی سمجھیں اور ان کو کسی نہ کسی طرح سے کافر بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن اپنے اس دعوے پر ہم مذکورہ آیتوں سے کس طرح دلیل قائم کر سکتے ہیں۔

ایک اور بات غور کے قابل ہے کہ جس طرح قرآن مجید سیدنا مہدی کے قول کے مطابق ”کتاب نامہ“ نہیں ہے اسی طرح کوئی بھی آسمانی کتاب خواہ وہ تورات ہو یا انجیل ”کتاب نامہ“ نہیں کہی جاسکتی۔ اس میں بھی صرف ظاہر ہوتا ہے۔ تاویل نہیں ہوتی۔ اور وہ اہل ظاہر کو دی جاتی ہے جس طرح قرآن مجید کے متعلق سید کہتے ہیں۔ باطن کے لئے ہر نبی اپنے وحی کو قائم کرتا ہے جو باطن بتاتا ہے۔ پھر یہ کہنا کس طرح صحیح ہوگا کہ تورات و انجیل تو کتب نامہ ہیں اور قرآن مجید کتاب نامہ نہیں ہے۔

(۲) اقرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون
لا هيبة قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل الا بشر
مثلكم..... وما ارسلنا الا رجا لا نوحى اليهم فيسلوا
اهل الذكرا ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا
ياكلون الطعام وما كانوا خالدين الا نزلناهم
ماتوا

(۱) قالت اليهود يد الله مغلولة فالمراد باليهود اهل الظاهر
(المجاسم المويديہ ۵/۲) (۲) القرآن لیلہ (سورة الانبياء)

مسلمان ہیں جو اہل ظاہر ہیں۔ حالانکہ نصیب من الکتاب سے نصیب وافر من الکتاب مراد ہے۔ کلام مجید میں ایک اور مقام پر بھی یہود کا ذکر اسی طرح کیا گیا ہے جیسے ”المنزالی الذین اوتوا نصیباً من الکتاب یسعون الکتاب اللہ لیحكم بینہم..... ذلک بانہم قالوا لہم تمسنا النار کما اتیناھا ایاہما معدودات گمیاں بھی الذین اوتوا نصیباً من الکتاب سے یہود مراد ہیں۔ اس آیت کا تعلق بھی ایک قصے سے ہے اور لکن تمسنا النار کما اتیناھا معدودات یہودی کا دعویٰ تھا نہ کہ مسلمانان اہل ظاہر کا جس طرح تاریخ میں ہے۔ آیت سے اس واقعہ کا تعلق ہے کہ تورات میں بی بی و اے مرد اور شوہر والی عورت کی زنا کاری کی سزا سنگساری تھی۔ چنانچہ اسلام میں بھی اب تک یہی حکم ہے یہود تو خدا اور خدا کے احکام سے کھیلنے ہی رہتے ہیں۔ غریبوں کو سنگساری کی سزا دیتے اور امیروں کے لئے کوئی نہ کوئی تاویل کر لیا کرتے تھے۔ آنحضرت صلعم کے زمانے میں کسی والد اریہودی سے زنا کا فعل سرزد ہوا۔ اور یہود کے علماء نے اُسے سنگساری سے بچانا چاہا اور جیلہ یک کیا کہ چلوئے پیغمبر کے پاس۔ شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ آنحضرت صلعم سنگسار نہ کریں گے۔ آپ نے انہیں کی کتاب توراہ سے انہیں قائل کر دیا کہ ایسے جرم کی سزا سنگساری ہی ہے۔ پھر بھی ان میں کا ایک گروہ حکم تورات کے ماننے سے منحرف رہا۔ لیکن اس آیت میں بھی سیدنا مؤید نے یہی کہا ہے کہ ان لوگوں سے مسلمانان اہل ظاہر مراد ہیں۔ اور طاعت سے مقصد خدا ہے۔ ملحوظ خاطر رہے کہ آپ داعیموں کے اس گروہ سے ہیں جو کلام مجید میں کسی لفظی تحریف اور تبدیلی قائل نہیں۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں^(۱)۔ ورنہ ہمارے وہ اسماعیلی بھائی جو تحریف اور تبدیلی کے قائل ہیں یہ کہیں گے کہ اہل ظاہر نے اپنے عیبوں اور کوتاہیوں کو چھپانے

(۱) اوتوا نصیباً من الکتاب یرید احبار الیہود وانہم حصلوا نصیباً واقرا من التوراة (الکشاف للزمخشری) (۲) مقدمہ (عنوان ”اختلاف تعلیم کی چامثالیں“ دوسری مثال)

ایسا ہو تو یہ ہوداں کو اپنے دین کی طرف دعوت دیں گے بلکہ خدا کی قسم ہمیں اہل الذکر ہیں جن سے پوچھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔

مختصرہ

”الذکر“ سے خدا کی کتاب مراد ہے خواہ وہ آنحضرت صلعم پر اتری ہو جیسا کہ ”وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس“ میں ہے۔ یا کسی اور نبی پر جیسا کہ ”وما ارسلنا قبلك الا رجلا نوحی الیہم فاسئلوا اہل الذکر ان ینہتہم تعلمون“ میں ہے۔ لیکن اہل الذکر جن سے ایک خاص سوال کا حکم دیا گیا ہے وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کے علماء ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل مکہ سمجھتے تھے کہ انبیاء بشر نہیں ہو سکتے ان کا ملائکہ ہونا ضروری ہے۔ خدا ان کی غلط خیالی پر قہر کر کے کہتا ہے کہ تم نے تم سے پہلے بھی..... اہل کتاب سے پوچھ دیکھو۔ یہ خطاب اہل مکہ کے شرکین کی طرف ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ اس بارے میں تم یہود و نصاریٰ سے پوچھو جو اہل کتاب ہیں اور جن پر تم بھروسہ کرتے ہو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے انبیاء بھی بشر تھے نہ کہ فرشتے۔ یہ ایک خاص مسئلہ تھا جس کے متعلق اہل مکہ کو ہدایت دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے سال کے متعلق مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ تم اہل کتاب سے پوچھو جیسا کہ دعائم الاسلام کی روایت سے ظاہر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ دوسرے دینی مسائل کے متعلق پہلے آنحضرت کے رشتہ داروں سے پوچھنا چاہئے لیکن ”فاسئلوا اہل الذکر ان ینہتہم تعلمون“ کا ربط ”وما ارسلنا من قبلك الا رجلا نوحی الیہم“ سے ہے اس لئے دعائم الاسلام کی روایت موضوع نظر آتی ہے مولانا جعفر صادق نے کبھی ایسا نہ فرمایا ہوگا۔ دعائم الاسلام آپ کی وفات کے تقریباً دوسو سال بعد تالیف کی گئی ہے۔

کلام مجید میں ایک اور آیت ہے جس میں خود آنحضرت صلعم کو اہل کتاب سے سوال

ترجمہ :- باوجودیکہ لوگوں کا حساب (اعمال یعنی اس کا وقت) قریب آ گیا اس پر بھی وہ غفلت میں پرے کو منہ کئے ہوئے (چلے جا رہے) ہیں۔ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے جو نیا حکم آتا ہے اس سے ایسے (بے پروا ہو کر) سنتے ہیں کہ اسے ہنسی کھیل بنا دیتے ہیں اور ان کے دل (ہیں کہ) مطلق متوجہ نہیں اور یہ ظالم چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص (یعنی محمدؐ) نہیں ہے مگر تم سب ایک آدمی
..... اے پیغمبر! ہم نے تم سے پہلے بھی یہی (تمھاری ہی طرح کے) آدمی ہی (پیغمبر بنا کر) بھیجے (کہ تم کو جو کچھ فرما نا منظور ہوتا ہے) ان کی طرف وحی کر دیا کرتے تھے۔ تو لوگو! اگر تم کو (یہ بات) معلوم نہ ہو تو اہل کتاب سے پوچھو۔

(ب) وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بالینات والزبروانزلنا الیک الذکر لتبیین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون (۱)
ترجمہ :- اور (اے پیغمبر!) ہم نے تم سے پہلے بھی یہی (تمھاری ہی طرح کے) آدمی (پیغمبر بنا کر) بھیجے تھے۔ اور (بھیجے تھے تو) دلیلوں اور کتابوں کے بتا ان کی طرف وحی بھیجا کرتے تھے تو (ان منکروں) سے کہو کہ (اگر یہ بات) تم کو معلوم نہیں تو (پچھلی آسمانی کتابوں کے) پڑھنے والوں سے پوچھ دیکھو اور (اسی طرح) ہم نے تم پر بھی یہ قرآن اتارا ہے تاکہ جو احکام لوگوں کی ہدایت کے لئے ان کی طرف بھیجے گئے ہیں تم ان کو اچھی طرح سمجھا تاکہ وہ بھی ان باتوں کو سوچیں۔

سیدنا قاضی لغمان کہتے ہیں کہ مولانا جعفر صادق سے کسی نے پوچھا ہم میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ "فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون" میں اهل الذکر سے یہود و نصاریٰ کے علماء مراد ہیں۔ آپ نے ہنس کر فرمایا کہ اگر

پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو..... بے شک
مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں..... ان سب کے لئے
گناہوں کی معافی تیار کر رکھی ہے، جب زید (بن دہارثہ) اس عورت کے طلاق
دے چکا اور عورت کی حدت پوری ہو گئی تو ہم نے تمہارے ساتھ
اس عورت کا نکاح کر دیا۔“

(ب) ”وامراتہ فاسمة فبشرناھا باسحق ومن راء اسحق
يعقوب..... قالوا انتعجبين من امر الله ورحمة الله وبركاته
عليكم اهل البيت انه حميدٌ حميدٌ“

ترجمہ: ساور اس گفتگو کے وقت ابراہیم کی بی بی (سارہ) بھی کھڑی ہوئی تھیں
وہ فرشتوں کے اطمینان دلانے سے خوش ہو گئیں تو ہم نے ان کو اپنے
فرشتوں کے ذریعے سے پہلے اسحق (بیٹے) اور اسحق کے بعد یعقوب (پوتہ)
پیدا ہونے کی خوش خبری دی۔ اور وہ کہنے لگیں.....
تم کو خدا کی قدرت سے یہ امر کچھ عجیب معلوم ہوتا ہے۔ اے اہل بیت
(بنوت) تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ بے شک
خدا سزاوار حمد و ثنا ہے۔“

انہما یورید اللہ..... کے متعلق چار حدیثیں یہ ہیں:-

(۱) مولانا جعفر صادق سے کسی نے پوچھا۔ اے مولانا کس لئے امامت
مولانا حسن کے فرزندوں سے کل کر مولانا حسین کے فرزندوں میں قرار پائی؟ اس کی
کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا قول ”انہما یورید اللہ.....
تطھیرا“ یہ آیت پختن کے لئے اتری۔ یہ شہادت دیتی ہے کہ پختن بتوں کی
عبادت اور شرک سے پاک ہیں۔ اور یہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین و عورت ابراہیم کا
شرہ ہیں۔

(۲) ام سلمہ زواہت کرتی ہیں کہ جب آیت تطھیر میرے گھر میں نازل ہوئی
تو میں نے رسول اللہ سے پوچھا۔ اے رسول اللہ کیا میں اہل بیت سے نہیں ہوں۔
آپ نے فرمایا تم نیک ہو۔ تم نبی کی ازواج میں شامل ہو۔ اور میں علی، فاطمہ، حسن

کرنے کا ارشاد صراحت پر پایا جاتا ہے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ: "فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ"۔ یعنی اے پیغمبر جو کچھ کہ ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے اگر اس کی نسبت تم کو کسی قسم کا شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھو تا کہ تم کو کوئی شک باقی نہ رہے۔ اس قسم کا سوال صرف تصدیق کے لئے ہے نہ کہ جمالت کو دور کرنے کے لئے جس طرح ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ ایسا کرنے سے پہلے کتاب ہم سے زیادہ عالم ثابت ہوں گے اور اگر ہم ان سے سوال کریں گے تو وہ ہمیں بجائے ہدایت دینے کے گمراہ کریں گے اور ہم کو اپنے دین کی طرف دعوت دیں گے۔ ورنہ خود رسول کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا

(۳۱) - يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ أَوْلَىٰ الْإِيمَانُ الْإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ وَأَذْكُرَنَّ مَا يَنْتَلِي فِي بَيْتِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ..... فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا (۲)

ترجمہ :- اے پیغمبر! اپنی بی بیوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کے ساز و سامان کی طلبگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں اور عاقبت کے گھر کی خواہاں ہو تو تم میں سے جو میں کو کار میں ان کے لئے خدا نے بڑے بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں پیغمبر کی بی بیوں کو اپنے گھروں میں بھی بیٹھی رہو۔ اور اگلے زمانہ جاہلیت کے سے بناؤ سنگھار دکھائی نہ پھرو۔ اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرو۔ اے پیغمبر کہہ گھر والو! خدا کو تو بس یہی منظور ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کرے اور تم کو ایسا پاک و صاف بنائے جیسا کہ پاک و صاف بنائے کا حق ہے اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں اور داناتی کی باتیں

میں مولانا علی، مولانا فاطمہ، مولانا حسن اور مولانا حسین بھی شامل ہیں جیسا کہ ”کم“ کی ضمیر سے جو ”علیکم“ میں ہے واضح ہے جب مخاطبین میں ذکر و انات شامل ہوئے ہیں تو عرب ”کم“ کی ضمیر لاتے ہیں۔ یہی حال ”ہم“ کی ضمیر کا ہے۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ آیت جنہی ہے۔ اہل ظاہر نے ”ازواج“ کی آیتوں میں اسے عدا شامل کر دیا ہے۔ یہ آیت دوسرے مقام پر بھی۔ اگر یہ واقعہ ہے تو وہ دوسرا مقام کونسا ہے؟ پھر ایک دوسرے کلام مجید کی ضرورت ہوگی جس میں ہر آیت اپنی جگہ پر ہو۔ اصلیت کے لحاظ سے ہمارے موجودہ قرآن پر بھی وہی اعتراضات ہوں گے جو تورات اور انجیل پر ہوئے ہیں۔ پھر ہمارے پاس اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کا اور کونسا ذریعہ باقی رہے گا۔ اور پھر ہم کیوں ایسے قرآن کی تلاوت کریں جس کے مطالب میں آیتوں کے ادھر ادھر ہونے سے فرق پڑ گیا ہو۔

اس کے علاوہ حدیث نمبر (۳۲) میں یہ ہے کہ آیۃ تطہیر تم سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی۔ بخلاف اس کے حدیث نمبر (۴۱) سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مباہلہ کے میدان میں اترتی۔ اس تناقض اور تضاد سے دونوں حدیثوں کی صحت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ کیا مولانا مضر کو ہا اہل بیت کے خاص نمایندے تھے۔ اور جنہوں نے شرح الاخبار کا مطالعہ کیا خبر نہ ہوگی کہ آیۃ تطہیر جیسی اہم آیت کونسے مقام پر اترتی۔ اہل ظاہر کی حدیثوں میں اس وجہ سے اختلاف ہوا کہ انہوں نے ائمہ معصومین کو چھوڑ دیا۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ائمہ معصومین کے پیروں اور علوم و دعوت انہی سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم میں بھی اختلاف ہو تو ہم میں اور

(۱) فقوله تم ليد هب عنكم الرجس اي يزيل عنكم الذنوب ويطهركم
اي يلبسكم خلع الكرامه ثم ان الله ترك خطاب المونات و
خطاب المذكرين بقوله ليد هب عنكم الرجس ليدخل
فيها نساء اهل البيت ورجالهم واختلف الاقوال في اهل البيت
والاولى ان يقال هم الائمة وانما واجهوا الحسن والحسين منهم -
(بقية بقوله)

میں باجم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور تم میں سے جو کوئی بھی ان کو دوست بنائے گا تو بیشک وہ بھی ان میں سے ایک ہے۔
 مسلمانوں میں سے کوئی بھی اپنے دین اسلام سے پھر جائے تو خدا کو اس کی ذرا بھی پروا نہیں۔ وہ ایسے لوگ لے آئے گا جن کو وہ دوست رکھتا ہو گا اور وہ اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔
 پس مسلمانوں! بس تمہارے تو یہی دوست ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول۔ اور مسلمان جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور وہ (ہر وقت) خدا کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کا دوست ہو کر رہے گا تو وہ اللہ والا ہے۔ اور اللہ والوں کا بولنا ہے۔ مسلمانوں! جنہوں نے تمہارے دین کو منسی او کھیل بنا رکھا (یعنی یہود و نصاریٰ) جن کو پہلے کتاب دی جا چکی ہے ان کو اور تمہارے کو دوست نہ بناؤ۔ اور اگر تم سچے مسلمان ہو تو خدا سے ڈرتے رہو۔“
 سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ عام لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے قول ”انما وليکم اللہ“ ”راکعون“ کی تفسیر میں یہ روایت بیان کی ہے کہ یہ آیت مولانا علی کی شان میں اتری۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک سال آپ کے پاس اس وقت آیا جب آپ رکوع میں مصروف تھے۔ آپ نے اس کی طرف اپنی انگلی بھینکی۔ یہ آیت آپ سے اور آپ کی اولاد میں جو ائمہ ہوئے ان سے متعلق ہے۔“
 سیدنا حمید الدین یہ بحث پیش کرتے ہیں کہ مولانا علی ہی نے رکوع ہی کی حالت میں زکوٰۃ دی لفظ ”ولی“ کے لغت میں دو معنی ہیں ایک حاکم یا متصرف جو رعیت کے امور انجام دیتا ہے۔ دوسرا دوست یا ناصر جو کسی سے دوستی کرتا ہے۔ یہاں ”ولی“ کے معنی دوست یا ناصر کے نہیں ہو سکتے کیونکہ آیت میں حصر ہے کہ امت کا ولی اللہ اور اس کے رسول اور علی کے سوا کوئی نہیں ہے

اہل ظاہر میں کیا فرق ہے؟
 اصل بات یہ ہے کہ آنحضرت صلیم کی ازواج نے دنیا کی زینت کا
 مطالبہ کیا۔ یعنی کپڑے وغیرہ میں زندگی کا میعار بلند کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ
 ان کو ہدایت فرماتا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں ورنہ نبی انھیں چھوڑ دیں گے
 ان کو چاہئے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں یہ کہ بناؤ سنگار کر کے جاہلیت
 کی عورتوں کی طرح باہر نکلیں اور لوگوں سے بے باکانہ بات چیت کریں۔
 ایسی ناروا باتوں سے ممکن ہے کہ وہ گناہ کی فریبک ہو جائیں عربی لغت
 میں ”سرجس“ کے معنی گندگی کے ہیں جس سے گناہ مراد ہے جس طرح چہار
 کے معنی پاکیزگی کے ہیں جس سے مقصد تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
 اے نبی کے گھر میں رہنے والو! میں تمہیں گناہوں کی گندگی سے پاک کرنا چاہتا
 ہوں تم یاد رکھو ان آیتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں۔

(۴۱) یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء
 بعضهم اولیاء بعض ومن يتولّٰهم منکم فانہ منهم
 یا ایہا الذین آمنوا من یتردد منکم عن دینہ فسوف یناقی اللہ
 بقوم محبہم وعیبتہ انما ولیکم اللہ ورسولہ و
 الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوۃ وہم
 راکعون۔ ومن یتولی اللہ ورسولہ والذین آمنوا فان حزب
 اللہ هم الغالبون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا
 دینکم ہزوا ولعباً من الذین اولئک الکتاب من قبلکم والکفار
 اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مومنین^(۱)، کی تاویل۔
 ترجمہ :- مسلمانو! یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ۔ یہ لوگ تمہاری مخالفت

(بقیہ صفحہ گزشتہ) وعلیٰ منهم لانه کان من اهل بیتہ بسبب معاشرتہ
 بنبت النبی صلیم و مسلمان متہ للنبی (فخر الرازی) (۱) استعاذۃ العین
 للمعصیۃ والترشیم بالتطہیر من الذل والتغیر عنہا (۲) القرآن ۵۰

قاضی نعمان نے ”ویوتون الزکوۃ“ کی تفسیر اس طرح کی ہے یعنی ”اقامتہ ظاہرہا للناس وباطنہا وہی دعوتہ الحق ویوتون الزکوۃ یعنی قبضہم ایہا من اہلہا وایتانہما من اوجب اللہ لہ اخذہا وہم راعون ای مطیعون للہ وہم الامۃ“ یہ ایک نرالی تفسیر ہے جس کی تائید عربی لغت سے نہیں ہو سکتی۔ گویا ائمہ بزرگوار دینا واجب نہیں ہے۔ وہ صرف زکوۃ تقسیم کرتے ہیں۔ امام اور دیگر حدود کے اعمال میں جو فرق ہے اس کی شرح اور مثالیں گزر چکی ہیں ۲۔

یہ شک مذکورہ آیت میں خصر ہے جیسا کہ سیدنا حمید الدین نے فرمایا ہے۔ اردو میں ”ہی“ کا لفظ خصر کے لئے ہے۔ یعنی اللہ اس کے رسول اور مخلص مومنین ہی تمھارے دوست ہیں۔ اتفاق چھوڑ دو۔ یہ بولنصاری سے دوستی نہ کرو۔ سچے اور مخلص مومنوں ہی کو اپنا دوست بناؤ۔

اس آیت سے متصل یعنی اس کے قبل اور بعد خبی آیتیں ہیں ان میں ”ولی“ کے معنی صرف دوست ہی کے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کے قبل ”یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا للیہود والنصارى اولیاء ہے اور اس کے بعد لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزواً للعباء..... اولیاء“ ہے۔ بیچ کی آیت ”یا قی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ“ میں صاف محبت کا ذکر ہے۔ اس لئے ”انما ولیکم“ میں ”ولی“ کے معنی دوست کے ہوں گے نہ کہ حاکم یا متصرف کے۔ ورنہ ایک ہی مطلب کی کئی آیتوں کے درمیان ایک اجنبی اور غیر متعلق آیت کا وقوع لازم آئے گا جس سے کلام الہی کی شان گھٹ جائے گی۔ اور جس کو کوئی عقلمند قبول نہیں کرے گا۔ اگر اس

(بقیہ صفحہ گزشتہ) یراد بالركوع الصلوة كما يعبر عنها بالسجود وان يكون امر بان تصلي مع المصلين في الجماعة كانه قيل واقيموا الصلوة وصلوها مع المصلين لا منفردين (۱) الكشف (۲) تاویل دعاۃ الاسلام (۳) ذکر صفات الصلوة وسننھا (۴) فصل (۵) عنوان مولانا محمد بن اسماعیل کے عہد کے پہلے بھی ایلی جموں سے ظاہری شریعت کے ارتفاع کا ثبوت

اور خدا فرماتا ہے: ”وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ“

مبصرہ

آیت مذکورہ کی تفسیر سمجھنے کے لئے اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہئے کہ مدینہ منورہ میں دو طرح کے مؤمن تھے۔ ایک تو اہل اخلاص اور دوسرے اہل نفاق جو بظاہر تو اپنے آپ کو مؤمن کہتے تھے لیکن درپردہ یہود، نصاریٰ اور کافروں سے میل جول رکھتے تھے۔ اور ان کی مدد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے پچھلی قسم کے مؤمنوں سے کہ اے مؤمنو! اگر تم سچے مؤمن ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو سچے مؤمنوں ہی کو دوست رکھو نہ کہ یہود، نصاریٰ اور کفار کو جو تمہارے مخالف ہیں۔ سیدنا کے قول کے مطابق آیت میں ”انما“ ہے جو ہر کے معنی دیتا ہے۔ یعنی اے ایمان والو! بس تمہارے تو یہی دوست ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول اور مومنین جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور وہ (ہم) وقت خدا کے آگے جھکے رہتے ہیں۔

نمازیں جھکنے کے علاوہ رکوع کے معنی طاعت کرنے کے بھی ہیں چنانچہ خود سیدنا قاضی نعمان تاویل دعائم الاسلام میں ”انما ولیکم... راکعون“ کی تاویل میں ”وہم راکعون“ کے معنی وہم مطیعون للہ کرتے ہیں۔ یعنی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہمیشہ خدا کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے اس موقع پر مولانا علی کے زکوٰۃ دینے کا ذکر نہیں کیا کلام مجید میں ایک اور مقام پر بھی اقامت صلوٰۃ اور ادائے زکوٰۃ کے بعد رکوع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ خداے تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ“، یہاں ایک اور بات پر غمبہ ضروری ہے۔ سیدنا

(۱) تاویل دعائم الاسلام ص ۱۰۹ (ذکر صفات الصلوٰۃ و سنہا) (۲) القرآن پ ۲ و ا ر کعوا مع الراکعین لان الیہود لا رکعوا لہم فی صلوٰتہم و قیل الرکوع المنحوس والافتیاد لما یلزمہم فی دین اللہ و یجوز ان (تعبیر منہ)

وصف علی بن ابی طالب

(قال معاویہ رضی اللہ عنہ)

قال معاویہ رضی اللہ عنہ، یا ضرار: صف لی علیاً قال:
اعفنی یا امیر المؤمنین۔ قال: لتصفنہ۔ قال: أما اذ لا بد من وصفه
فکان والله: بعيد المدى شدید القوى۔ يقول فضلاً
ویمحکم عدلاً۔ یتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحکمة من نواحيه
یستوحش من الدنيا وزخرفها، ویستأنس باللیل ووحشته
وکان والله غزیر العبرة، طویل الفکرة، یقلب کفه، ویخاطب
نفسه، یعجبه من اللباس ما قصه، ومن الطعام ما خشن۔
وکان فینا کاحدنا یجینا اذ اسالناه ویبئنا اذ استبأناه
ونحن مع تقربیه ابناء، وقربه متا، لانکاد نکلمه لهیئته،
ولا نبتدعه لعظمته۔ یعظم اهل الدین، ویجب المساکین
لا یطمع القوى فی باطله، ولا ییأس الضعیف من عدله۔

ترجمہ: معاویہ نے فرمادیا ہے کہا "علی کے اوصاف بیان کرو" اس
کہا مجھے معاف کیجئے اے امیر المؤمنین۔ معاویہ نے کہا "تم کو ضرور پتہ
کرنے پڑے گا" اس نے کہا "اگر بیان کرنا ضروری ہے تو سن لیجئے"
"سبحا آپ کی ہستی ایسی بلند و بالا تھی جس کی انتہا تک کی نہیں پہنچ سکتا۔
آپ بہت ہی طاقتور تھے جو کوئی بات کہتے تو وہ بات قطعی ہوتی اور
جو کوئی حکم دیتے تو وہ حکم عادلانہ و منصفانہ ہوتا۔ آپ کے اطراف سے
علم اُلتا اور حکمت نطق باہوتی۔ دنیا اور اس کی زیبائش سے آپ کی
وحشت ہوتی اور رات اور اس کا وحشت خیر ستانا آپ کے لئے
اُنس پذیر ہوتا۔ خدا کی قسم آپ بہت روتے اور بہت غور و فکر کرتے
(اکثر) آپ اپنی ہمتی کو الٹ پلٹ کر دیکھتے اور اپنے نفس سے خطاب

آیت کا تعلق اوپر کی اور نیچے کی آیتوں سے نہیں ہے جو کلام اللہ میں موجود ہیں تو ہمیں ایک ایسی آیت کی نشان دہی کرنا پڑے گی جس سے اس کا تعلق ہے۔ کیونکہ لفظ انا اس بات کا متقاضی ہے۔ اس سے متعلق کچھ تصور ہو جس کو وہ حصر کرے جیسا کہ ہم اردو میں کہتے ہیں۔ ”بڑے آدمیوں سے نہ ملو۔ ملنے کے قابل اچھے ہی لوگ ہیں۔“ اس صورت میں ہماری کلام مجید کی تلاوت بے معنی اور بے کار ثابت ہوگی اور ہم کو اس کا کوئی ثواب نہ ملے گا۔ اس لئے کہ ہم اس آیت کو ایسی آیتوں کے ساتھ ٹرھٹے میں جو حنفی اور غیر متعلق ہیں۔ اوپر کی اور نیچے کی آیتوں کو دیکھ کر ہر عربی ذال بھی کہے گا کہ اس آیت کا مقام ان کے درمیان ہی ہونا چاہئے یہ اپنے مناسب محل پر ہے اس میں کسی قسم کی تحریف و تبدیل کا احتمال ہی نہیں نماز میں مولانا علی کے مستغرق ہونے کی کیفیت سے ہر ایک مسلمان واقف ہے۔ آپ جب عبادت الہی میں مشغول ہو جائے تو آپ کو دنیا و مافیہا کی خبر نہیں رہتی مشہور ہے کہ ایک تیر کی آبی آپ کے پاؤں میں رہ گئی تھی۔ اس کے سناٹے بھی آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ لوگوں نے اس کو نماز میں نکال لیا۔ جو شخص نماز میں اس قدر بے خود ہو جاتا ہو اس کا سائل کے سوال کو منہ نہ پھرنکوئی نکال کر اس کی طرف پھینکنا یا اپنا ہاتھ دراز کر دینا گو ہم نے اسے کیسا ہی قلیل عمل گردانا ہو اور اسے عبادت میں شامل کیا ہو بڑی حیرت کی بات ہے جو کسی طرح عقل میں نہیں آسکتی۔ مولانا علی ایسی حرکتوں سے بری ہیں اور آپ کی نماز کی شان اس سے اعلیٰ اور برتر ہے

مولانا علی کے فضائل کی طرف ہم اس سے پہلے توجہ دلا چکے ہیں۔ اس مقام پر ہزار صدائی کا بیان دلچسپی سے خالی نہ ہو گا۔

فصل (۲۰)

ایسی آیتیں جن کا ظاہر ہمارے قول کے مطابق
صحیح یا مستقیم نہیں ہو سکتا اس لئے ان کی ویل نہیں ہے

(۱) ”وَلِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يَأْتُونَ الزَّكَاةَ“ کی تاویل :-
زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہے نہ کہ مشرکوں پر۔ اس لئے مشرکوں سے وہ
لوگ مراد ہیں جنہوں نے مولانا علی کی ولایت میں دوسروں کو شریک کیا
یعنی ایسے خلفاء کو مانا جنہوں نے آپ کی خلافت چھین لی۔

تبصرہ

اس پر تبصرہ گزر چکا ہے۔ فصل (۲)
(۲) ”وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ“
کی تاویل :-
نماز کے بعد رکوع کا ذکر ہے کیونکہ نماز میں رکوع شامل ہے۔ (۳)

(۳) المجاہد المؤمنین ص ۲۴ (۱) القرآن ص ۲۴

فرماتے۔ موٹا اور مختصر آپ کا پسندیدہ لباس تھا اور روکھی ہو گئی
 آپ کی مرغوب غذا تھی۔ جب آپ ہمارے پاس ہوتے تو ایسا
 معلوم ہوتا کہ آپ بھی ہم میں سے ایک فرد ہیں۔ جب ہم سوال کرتے
 تو آپ اس کا جواب دیتے اور جب ہم کوئی خبر پوچھتے تو آپ
 ہمیں باخبر کر دیتے۔ آپ کے نزدیک ہونے پر بھی آپ کی ہیبت
 سے ہمیں گفتگو کی مجال نہ ہوتی تھی۔ اور آپ کی عظمت و بزرگی کے
 رعب سے ہم کسی بات کی ابتدا نہیں کر سکتے تھے۔ آپ دینداروں
 کی عزت کرتے اور مسکینوں سے ہیبت فرماتے تھے۔ کوئی قوی
 آپ کو باطل کی طرف مائل نہیں کر سکتا تھا۔ اور نہ کوئی کم زور
 آپ کے عدل و انصاف سے مایوس ہوتا تھا۔

باطنی دعوت ہے جس پر دلالت کرنے کے لئے ظاہری دعوت کے اعمال وضع کئے گئے ہیں۔ اس لئے آپ کا باطنی دعوت پر امین نہ ہونا آپ کی شانِ انبیا میں بڑا نقص پیدا کر دے گا۔ ایسے مغالطوں کو سمجھنے کے لئے یہ اصول پیش نظر رکھنا چاہئے کہ جتنے احکام آنحضرت صلعم پر نازل ہوئے وہ آپ کے ذریعے امت کی ہدایت کے لئے ہیں ورنہ ہر ایک حکم پر ایسا ہی بے بنیاد اعتراض ہو سکتا ہے۔ جب آپ ہمیشہ ناز بڑھا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم ”واقيموا الصلوة واتوا الزکوۃ“ کے کیا معنی؟ ان احکام سے امت کی ہدایت مطلوب ہے۔ ایسے اعتراضات سے شاید ہی کوئی ناقص الغل دھوکا کھائے ان کی نظیریں ”محجالس موبدایہ“ میں خصوصاً اور تاویل کی کتابوں میں عموماً کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ ان سے تاویل کرنے والوں کا مقصد سامعین کو پریشان کرنے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔

(۴) وَلَيْسَ لِلزَّيْبَانِ تَأْتُوا الْبَيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ
الزَّيْبَانِ اتَّقُوا الْبَيُوتَ مِنْ أَوْبَاهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلَحُونَ کی تاویل۔

سیدنا مؤید فرماتے ہیں کہ اس قسم کی تعلیم تو لوگوں میں شائع ہے۔ اس سے کیا فائدہ۔ اس لئے اس کا ذکر کلام مجید میں اگر اس کی تاویل کی طرف اشارہ نہ ہو تو عجبت ہے۔^(۲)

مختصرہ

ہدایتِ حیرت ہے کہ سیدنا موصوف نے ایسا اعتراض کیا۔ یہ عمرؓ میں تو اس شخص کا ہو سکتا ہے جو عرب کی زندگی کے رسوم سے واقف نہ ہو۔ ہمارا اکثر یہی دستور رہا ہے کہ ہم ظاہری شریعت کو عبث سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے ہماری تعلیم کا مریضوں پر ایسا بڑا اثر پڑا کہ انھوں نے ظاہر کو ترک کر دیا۔

اشارہ اس کے مشمول کی طرف ہے جو اساس ہیں۔ رکوع کی تکرار سے طاعت اساس کی تاکید مقصود ہے۔^(۱)

مبصرہ

یہ حجت اہل ظاہر بھی پیش کر سکتے ہیں جس طرح رکوع کی تکرار سے طاعت اساس کی تاکید مقصود ہے اسی طرح ظاہری رکوع کی تکرار سے ظاہری رکوع کی تاکید مقصود ہے۔ خاص کر جب کہ یہودی نماز میں رکوع نہیں ہے اس لئے مسلمانوں کو مکمل دیا گیا کہ تم نماز میں رکوع کا ضرور خیال رکھو یہودی طرح رکوع نہ چھوڑ دو۔ مزید تبصرہ کے لئے ملاحظہ ہو گزشتہ فصل (۱۹) نمبر

آیت (۴)۔ (۳۴) وَلَا تَوَلَّوْا السُّفَهَاءَ اَمْ وَالَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
کی تاویل۔

ستیدنا موبد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلیم سے ایسا خطا کیوں کیا۔ حالانکہ آپ نبی ہونے سے پہلے میں کہلاتے تھے۔ یہاں کنا یہی اور ائمہ کی دعوت سے ہے۔ یعنی بے وقوفوں کو مراتب نہ دو۔

مبصرہ

یہ ایک مغالطہ ہے کیونکہ جو اعتراض ظاہری مال پر ہوگا وہی اعتراض باطنی مال پر بھی ہوگا۔ ہماری تاویل کے قاعدے سے ظاہر اور باطن ایک دوسرے پر دلالت کرتے ہیں جس طرح آپ ظاہری مال میں امین تھے اسی طرح باطنی مال یعنی مراتب میں بھی امین تھے۔ بلکہ باطنی مال یعنی مراتب میں آپ کا امین ہونا نہایت ضروری اور اہم ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصل شہد

(۱) المجاہد الموبد ۲/۲ (۲) القرآن ۳/۳۴ (۳) المجاہد الموبد ۲/۲

مبراہین -

(۵) وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ يَسْجُدَانِ کی تاویل -

سیدنا مؤید فرماتے ہیں کہ درختوں اور بوٹیوں کا سجدہ کرنا معائنے کے خلاف ہے۔ اس لئے درختوں سے دعوت کے وہ حدود مراد ہیں جن کو وحی اور تائید ہوتی ہے اور بوٹیوں سے دعوت کے ان حدود کی طرف اشارہ ہے جن کو تائید نہیں ہوتی۔

مبصرہ

سیدنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ درخت سجدہ کر رہے ہیں یعنی سر کے بل گرے ہوئے ہیں۔ یہ اعتراض تو اس شخص کا ہو سکتا ہے جو زبان کے صنائع و بدائع سے واقف نہیں۔ یہاں درختوں اور بوٹیوں کے سجدے سے مراد نہیں ہے کہ وہ سر کے بل گر جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فہم برداری کرتے ہیں۔ جیسا کہ ساجد اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انھیں جن مقاصد کے لئے پیدا کیا ہے وہ ان کو پورا کرتے ہیں۔ زمین سے اُگتے ہیں۔ انسان کے کام آتے ہیں یہی معنی شمس و قمر کے سجدہ کرنے کے ہیں نہ کہ وہ سر کے بل جھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ سیدنا کا خیال ہے۔ کیا خوب سعدی نے اس مطلب کو ادا کیا ہے :-
آبر و باد و مہ و خورشید و فلک در کارند تا تو نائے کف آری و بے غفلت مغوری
ہمہ از بہر تو سرگشتہ و منہ ماں بردار شرط الصاف باشد کہ تو فرماں نبری
اب تاویل کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر سیدنا ظاہری معنی کو واضح کر کے اس کا باطن بتاتے تو کچھ سمجھ کی بات ہوتی۔ لیکن سرے سے ظاہر کا انکار کر کے باطن ہی کو ثابت کرنا باطن کی بنیاد کو اور کم زور کر دیتا ہے۔ آیت میں استعارہ ہے۔ اطاعت گزاری کے لئے سجدہ سے بہتر کوئی استعارہ نہیں ہو سکتا

اکثر اماموں کے زمانے میں یہی ہوا ہے۔ اس کی کئی مثالیں گزر چکی ہیں۔
واقعہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب لوگ عجیب و غریبوں میں مبتلا
تھے۔ چنانچہ حج کا احرام باندھنے کے بعد گھر آنے کی ضرورت ہوتی تو چھوڑ
سے آتے۔ خدا نے اس جیلہ جوئی پر لامرت کی اور فرمایا کہ سرے سے یہ باتیں
نیکی میں داخل ہی نہیں ہیں۔ اور جس نیکی کی ضرورت ہے اس کی طرف تم کو توجہ ہی
نہیں۔ اس لئے اس نے ہدایت فرمائی، ایسے فضول احکام کو ترک کرو اور ایسی
جیلہ سازی سے بچو۔ اس ہدایت کی سخت ضرورت تھی۔ اس واقعہ کے علم کے بعد
سیدنا موصوف کا یہ کہنا کہ یہ تعلیم تو شائع تھی اس کا ذکر عبث ہے نہایت
تعجب کی بات ہے۔ اس سے پہلے اچھوتہ گزرا ہے اس میں بھی ہم ظاہری
احکام کی مصلحت بتا چکے ہیں۔ مجالس مذکورہ میں ایسی بہت سی کم زور جہتیں
ہیں جو محض ظاہر سے متاثر باطن کی طرف لے جانے کے لئے کی گئی ہیں چنانچہ
سیدنا موصوف روایت کرتے ہیں کہ ایک بار مولانا علی کلام مجید تلاوت
فرما رہے تھے جب آپ اس آیت پر پہنچے ”ہَذَا كِتَابُنَا يُنِيقُ عَلَيْنَا
بِالْحَقِّ“ تو آپ نے مصحف کو اپنے سر پر رکھا اور کہا۔ اے خدا کی کتاب
بول تین دفعہ آپ نے اس طرح کہا ”یہ فرمایا“ انا کتاب اللہ الناطق
جس بات سے کلام پاک کی تحقیر ہوتی ہو مولانا علی سے بھلا ایسی کوئی بات
ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لغو ذی اللہ من ذلالت۔ یہ ہماری من گھڑت
روایتیں ہیں جن سے ہمارا مقصد ظاہر کی وقعت کو گھٹانا اور باطن کی اہمیت
کو بڑھانا ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر مولانا علی آیت مذکور کی تلاوت کے وقت
اس کی تفسیر اور اس کا فلسفہ بیان فرماتے تو سننے والوں کے دلوں میں
کلام مجید کی وقعت اور بڑھ جاتی اور بتانے والے کی یعنی آپ کی بھی قدر
منزلت اور بھی دو بالا ہو جاتی۔ ”نور علی نور“ کا سماں بندھ جاتا حق یہ ہے
کہ مولانا علی کلام مجید پر ایسی نکتہ چینی سے جس میں اس کی تحقیر مضمون ہے منترہ اور

مہر ایں۔

(۵) وَالْجَمْرُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کی تاویل۔

سیدنا مؤید فرماتے ہیں کہ درختوں اور بوٹیوں کا سجدہ کرنا معانی کے خلاف ہے۔ اس لئے درختوں سے دعوت کے وہ حدود مراد ہیں جن کو وحی اور تائید ہوتی ہے اور بوٹیوں سے دعوت کے ان حدود کی طرف اشارہ ہے جن کو تائید نہیں ہوتی۔

مبصرہ

سیدنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ درخت سجدہ کر رہے ہیں یعنی سر کے بل گرے ہوئے ہیں۔ یہ اعتراض تو اس شخص کا ہو سکتا ہے جو زبان کے صنائع و بدائع سے واقف نہیں۔ یہاں درختوں اور بوٹیوں کے سجدے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ سر کے بل گر جاتے ہیں بلکہ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ جیسا کہ ساجد اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انھیں جن مقاصد کے لئے پیدا کیا ہے وہ ان کو پورا کرتے ہیں۔ زمین سے اُگتے ہیں۔ انسان کے کام آتے ہیں یہی معنی شمس و قمر کے سجدہ کرنے کے ہیں نہ کہ وہ سر کے بل جھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ سیدنا کا خیال ہے۔ کیا خوب سعدیؒ نے اس مطلب کو ادا کیا ہے :-

آبر و باد و مہ و خورشید و فلک در کارند تا تو نانے کف آری و غفلت نہ خوری

ہم نہ ز بہر تو سرگشتہ و منہ ماں بردار شہ طرافضات باشد کہ تو فرماں نہری

اب تاویل کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر سیدنا ظاہری معنی کو واضح کر کے اس کا باطن بتاتے تو کچھ سمجھ کی بات ہوتی۔ لیکن سرے سے ظاہر کا انکار

کر کے باطن ہی کو ثابت کرنا باطن کی بنیاد کو اور کم زور کر دیتا ہے۔ آیت میں

استعارہ ہے۔ اطاعت گزاری کے لئے سجدہ سے بہتر کوئی استعارہ نہیں مل سکتا

اکثر اماموں کے زمانے میں یہی ہوا ہے۔ اس کی کئی مثالیں گزر چکی ہیں۔
 واقعہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب لوگ عجیب و غریبوں میں مبتلا
 تھے۔ چنانچہ حج کا احرام باندھنے کے بعد گھر آنے کی ضرورت ہوتی تو پچھوڑ
 سے آتے۔ خدا نے اس جیلہ جوئی پر ملامت کی اور فرمایا کہ سرے سے یہ بائیں
 نیکی میں داخل ہی نہیں ہیں۔ اور جس نیکی کی ضرورت ہے اس کی طرف تم کو توجہ ہی
 نہیں۔ اس لئے اس نے ہدایت فرمائی ایسے فضول احکام کو ترک کر دو اور ایسی
 جیلہ سازی سے بچو۔ اس ہدایت کی سخت ضرورت تھی۔ اس واقعہ کے علم کے بعد
 سیدنا موصوف کا یہ کہنا کہ یہ تعلیم تو شائع تھی اس کا ذکر عبث ہے نہایت
 تعجب کی بات ہے۔ اس سے پہلے جو تبصرہ گزرا ہے اس میں بھی ہم ظاہری
 احکام کی مصلحت بتا چکے ہیں۔ محاسن مذکورہ میں ایسی بہت سی کم زور چیزیں
 ہیں جو محض ظاہر سے ہٹ کر باطن کی طرف لے جانے کے لئے کی گئی ہیں چنانچہ
 سیدنا موصوف روایت کرتے ہیں کہ ایک بار مولانا علی کلام مجید تلاوت
 فرما رہے تھے جب آپ اس آیت پر پہنچے ”هَذَا كِتَابُنَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ
 بِالْحَقِّ“ تو آپ نے مصحف کو اپنے سر پر رکھا اور کہا۔ اے خدا کی کتاب
 بول تین دفعہ آپ نے اس طرح کہا پھر فرمایا ”اِنَّ كِتَابَ اللّٰهِ النَّاطِقُ“
 جس بات سے کلام پاک کی تحقیر ہوتی ہو مولانا علی سے بھلا ایسی کوئی بات
 ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لغو دیا اللہ من ذلالت۔ یہ ہماری من گھڑت
 روایتیں ہیں جن سے ہمارا مقصد ظاہر کی وقعت کو گھٹانا اور باطن کی اہمیت
 کو بڑھانا ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر مولانا علی آیت مذکور کی تلاوت کے وقت
 اس کی تفسیر اور اس کا فلسفہ بیان فرماتے تو سننے والوں کے دلوں میں
 کلام مجید کی وقعت اور بڑھ جاتی اور بتانے والے کی یعنی آپ کی بھی قدر و
 منزلت اور بھی دو بالا ہو جاتی۔ ”نور علی نور“ کا سماں بندھ جاتا یعنی یہ
 کہ مولانا علی کلام مجید پر ایسی نکتہ چینی سے جس میں اس کی تحقیر مضمر ہے مقررہ اور

کے موافق ہوگی۔ اگر اس میں عربی لغت کی مخالفت ہوتی جس کی وجہ سے اس کا ظاہر مطلب غیر صحیح یا غیر مستقیم ثابت ہوتا جیسا کہ ہمارا گمان ہے تو عرب اسے فوراً رد کر دیتے اور قبول نہ کرتے۔ یہ جواب ہماری اکثر تاویلوں کی تردید کے لئے کافی ہے۔ تاویل کو ثابت کرنے کے لئے بھی ایک ذریعہ ہے کہ ظاہر کو مستقیم کر دیا جائے۔ اس سلسلہ میں ذیل کی ایک اور مثال یعنی ”تجری من تحتھا الانھار“ غور کے قابل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہم سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ جب وحی کی دعوت کے لوگوں کو عزت مل گئی تو نبی کی دعوت کے لوگ کیوں محروم رہ گئے۔ ان کا ذکر کلام مجید میں کہاں ہے۔

(۷) ”وہبنا الصابرين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم

جنت تجری من تحتھا الانھار“ کی تاویل۔

ترجمہ اور رائے پیغمبر جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل (بھی) کئے ان کو خوش خبری سنا دو کہ ان کے لئے (بہشت کے) باغ ہیں جس کے تلے نہریں (پڑی) بہہ رہی ہوں گی۔

سیدنا مؤید فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں جو تاویل کے منکر میں خط کرتے ہیں اور ان کا وہ نام لیں، آگیا ہے۔ اگر زمین کے نیچے نہریں بہتی ہیں تو زمین کے لوگوں کو اس سے کیا فائدہ۔ بجائے ”تحتھا“ کے ”فیہا“ زیادہ مناسب تھا بعض تفسیر کرنے والوں نے جنتوں کی تفسیر درختوں سے کی ہے۔ تاکہ معنی مستقیم ہوں لیکن اس صورت میں پانی کا ان کے نیچے بہنا زینت کو بگاڑ دے گا۔ سیدنا نے اس بحث پر ایک صفحہ لکھ کر اس بات کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس آیت کے ظاہر میں معنی کبھی درست نہیں ہو سکتے۔ جب تک کہ درختوں اور نہروں کی تاویل نہ کی جائے۔ اس کی تاویل یہ ہے کہ نہروں سے مواد الالبابہ اور درختوں سے حدود مراء ہیں۔ یعنی ہر حد فوق المداد دیتا ہے حد تحت کو نہ کہ حد فوق کو جیسا کہ نبی امداد دیتے ہیں وحی کو۔ اس بیان کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اب آیت مذکورہ کے معنی صحیح ہوئے (۱)

اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہم کن کن طریقوں سے ظاہر سے ہٹا کر خود اپنی طرف اپنے مریدوں کی توجہ پھیرتے تھے تاکہ وہ ہمارے جم کے تابع رہیں۔
(۶) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَا فِيهِمُ الْإِبْرَ وَابَحْمُورَ قِنَابًا
مِنَ الطِّيبَاتِ وَفَضَّلْنَا هَامَ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا^(۱) کی تاویل۔
سیدنا مؤید فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے وہی کی دعوت کے لوگوں کو عزت دی۔ اور انھیں تنزیل و تاویل سکھائی اور انھیں اکثر اہل ظاہر پر فضیلت دی۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس آیت کے معنی تاویل کے لحاظ سے صحیح ہو سکتے ہیں۔ ظاہر میں صحیح نہیں ہو سکتے مفسرین نے مجبور ہو کر ”متمن“ کی تعبیر ”ممتا“ سے کی ہے غور کرنے والے کے لئے ظاہر کے اعتبار سے اس میں ایک معنی عجیب اور امر غریب ہے۔^(۲)

تمیز

سیدنا فرماتے ہیں کہ مفسرین نے مجبور ہو کر ”متمن“ کی تعبیر ”ممتا“ سے کی ہے۔ لیکن مشہور تفسیروں زرخشری، رازی، نسفی وغیرہ کی تفسیروں میں اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ سیدنا کی تعبیر صحیح اور مفسرین کی تعبیر غلط ہے تو سبھی میں نہیں آتا کہ عربوں نے ایسی آیت کو کس طرح مان لیا۔ اس کے سننے ہی وہ کہہ اٹھتے تھے کہ اے رسول اللہ یہ ہمارے لعنت کے خلاف ہے اس کے آپ کے زمانے میں تاویل جاننے والے اتنے بھی نہ ہوں گے جتنا آٹے میں نمک کیونکہ تاویل اسی مومن کو بتائی جاتی ہے جو وہی کی دعوت میں شامل ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سنتہ من المہاجرین و سنتہ من الانصار^(۳) یعنی صرف بارہ اصحاب اہل تاویل نکلے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی میں اس بحث کے محفل انفراد بہت کم ہوں گے۔
اگر بعض مفسرین نے ”متمن“ کی تعبیر ”ممتا“ سے کی ہوگی تو وہ عربی لغت

فصل (۲۱)

اَنَا فَتَحْتُ لَكَ فَتْحًا مَبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
وَمَا تَأَخَّرَ وَيَتَعَلَّمَ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اَلْاٰلِیُّ اَوَّلُ :-
ترجمہ :- (اے پیغمبرِ عیسیٰ کی تبلیغ کیا ہوئی) حقیقت میں ہم نے کھلم کھلا فتح
کرادی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا اگلا گناہ اور پچھلا گناہ معاف کرے اور
تم پر اپنے احسانات پر بے کرے اور تم کو (دیں گے) سیدھے
رستے پر لے چلے۔

تساویلات

(۱) سیدنا جعفر بن منصور البیہقی نے فرماتے ہیں کہ اسلام کے قبل جو مستقر
امام الزمان تھے۔ ان کی دعوت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول دونوں ایک
دوسرے کے زوج (ساکنی) تھے۔ خلیفہ اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام محبتوں سے
افضل تھے جب اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو مختار بنایا اور ملکوت زمین و آسمان
کے اسرار پر مطلع کیا تو آپ کو حکم دیا کہ خلیفہ اول کو اسرار جو فضیلت سے متعلق
ہیں نہ بتائیں جس کے باعث خلیفہ نے اپنے آپ کو خیر خواہ ظاہر کیا۔ اس جیلے
سے آپ دھوکے میں آ گئے اور ان کو بعض اسرار سے نگاہ کر دیا۔ آپ کا یہ بڑا

تجری

نہار

”تجری من تحتھا الانہار“ سے ”تجری من تحت اشجارھا الا“ مراد ہے۔ کیونکہ جنت اسی باغ کو کہتے ہیں جس میں گھنے درخت ہوں۔ نہروں کے کناروں پر گھنے درختوں کے تصور سے اس آیت کا مطلب واضح ہو جاتا ہے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون سے مفسرین اس کی تفسیر میں پریشان ہوئے اور ان کا ناک میں دم آیا جیسا کہ سیدنا نے فرمایا ہے تفسیر کشاف، تفسیر کبیر اور تفسیر مضبوطی وغیرہ میں اس آیت کے متعلق کوئی اشکال نہیں بتایا گیا۔ اگر اس میں کوئی حجاب عربی لغت کے خلاف ہوتا تو خود عرب اسے نہیں مانتے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کے تبصرے میں بتایا ہے۔ ایک دوسری آیت میں بھی انہار کے ساتھ تحت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو یہ ہے۔ ونادی فرعون فی قومہ قال یا قوم الیس لی ملک مصر ہلہ الاہار تجری من تحتی افلا تبصرون^(۱)

————— ﴿تجری﴾ —————

کرے۔ یعنی جو تاویل تم نے اس سے پہلے بیان کی اور جو اس کے بعد بیان کریں گے تاکہ قائم القیامہ کے ظہور سے اپنی نعمت تم پر پوری کرے اور تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ یعنی ایسے آدمی کے نصب کرنے کی ہدایت دے جو تمہاری ذر سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے قول "انا فتحنا....." کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے تمہارے لئے ایک اساس قائم کیا جو تمہاری طرف سے مفاہمت کرے۔ (یعنی علم باطن بتائے)۔

(۴) مولانا مغز سے کسی نے "اولوہیرو انا ناتی الارض لقصہا من اطرافہا" کی تفسیر پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ "الارض" سے باطنی دولت (دعوت) مراد ہے اور اس کی تاویل یہ ہے کہ نبی اپنے اساس کے مقرر کرنے سے پہلے تاویل بیان کرتے تھے اور حقیقت کی باتیں لوگوں کو سناتے تھے جب آپ نے امیر المؤمنین کو نصب کیا اور نص کی تصریح کر دی اور مومنوں کو آپ کے حوالے کر دیا تو آپ تاویل بیان کرنے سے رک گئے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا اور کہا کہ اے رسول اللہ! کیا بات ہے کہ آپ نے اپنے حسانات ہم سے قطع کر لئے تو اللہ تعالیٰ نے اتارا "اولوہیرو انا ناتی الارض لقصہا من اطرافہا" کی تفسیر پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے تاویل بیان کرنے کے لئے اساس نصب کیا ہے تاکہ دین کے اطراف کم کر دیں اور ہم خود تاویل بیان کرنے سے رک گئے کیونکہ وہ اساس کے سیر دے۔ اب تاویل بیان کرنا ناطق کے لئے جائز نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لا الشمس بین یغنی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، یعنی ناطق

(بقیہ مگزشتہ) موعداً لوقام بانجازہا لکان مفداً (المجالس الموبدہ) کان ابوبکر هذا من حلدہ الدین ومن کانت لہ حرمة قدیمۃ (المجالس الموبدہ) ورأی آدم علی ساق العرش اسماء الخمسة الاطہار و توسل بہم (المجالس الموبدہ) (۲) المجالس الموبدہ (۳) (حاشیہ صفحہ ۵۱) (۱) اساس ل تاویل بعض قصۃ محمد صلعم

گناہ تھا۔ اس پر آپ کو نہ امت ہوئی۔ آپ نے حدودِ عالیہ کے توسل سے اپنے گناہ کی معافی چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توفیقوں کی۔ اور یہ آیت اتاری۔ انا فتحنا لک یہ آپ کا پہلا گناہ تھا۔ پچھلا گناہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی ایک بی بی سے یہ کہہ دیا کہ تمہارے والدِ ظلم سے میری جگہ حاصل کریں گے جیسا کہ قایم نے ہامیل کی جگہ پیش کی۔ یہ ایک بھید تھا جس کے ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا تھا (۱)۔

(۲) سیدنا مؤید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا استغفار کرنا اپنے باپ کے لئے صرف اسی وجہ سے تھا کہ آپ نے اپنے باپ سے ایسا وعدہ کیا تھا لیکن جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بری ہو گئے ایسا ہی آنحضرت صلعم نے بھی انسان (یعنی خلیفہ اول) سے ایک فہ و صایت کا اور دوسری دفعہ امامت کا وعدہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ خلائی کی اور اسے دونوں رتبوں سے محروم کر کے، ان کو خود لے لیا۔ اور یہ آیت اتاری: انا فتحنا لک اس کے بعد سیدنا مؤید نے ”ان الذین آمنوا وشرکوا ثم آمنوا وشرکوا“ کی تفسیر کی ہے کہ جب ان سے وصایت کا وعدہ کیا گیا تو وہ ایمان لائے۔ لیکن جب ان کو وصایت نہیں دی گئی تو انہوں نے کفر کیا پھر جب ان سے امامت کا وعدہ کیا گیا تو وہ ایمان لائے لیکن جب وہ امامت سے محروم کر دئے گئے تو انہوں نے کفر کیا۔ (۳)

(۳) سیدنا ناضی بخمان بن محمد فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلعم نے حدِ حرمِ بر علیٰ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر آیہ انا فتحنا اتار کر مزید خوشخبری دی، یعنی ہم نے تمہارے اس اس کے قائم کرنے سے تمہاری شریعت میں جو بیانِ فقہ تھا اسے کھولا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا اکلا اور پچھلا گناہ معاف

(۱) سر ائزالہ طقاء صفحہ ۶۵-۶۶ (۲) کان النبی صلعم وعد اباءہ السببی ان یقیمہ وصیاً لکما کان ابراہیم وعد اباءہ فجاءہ النکیر بقولہ لا تقبل بالقرن وامن اشکرک وعد اباءہ من جهة السبب (بقیہ صفحہ آئندہ)

رکھا گیا ہے۔ اس کا مالک تو دوسرا ہے۔ اس لئے آپ نے توبہ کی اور خدا کی طرف حد و کا وسیلہ اختیار کیا۔ پھر آپ کو منتظر اور قائم منتظر کی معرفت حال ہوئی اور آپ زمین کی طرف گرائے گئے۔ یعنی خدیجہ کی طرف جو صاحب العصر کی حجت تھیں سپرد کئے گئے کہ وہ آپ کو تعلیم دیں۔ یہی آپ کا مہبوط یعنی گناہ کی (۶) سیدنا الخطاب بن الحسن متوفی ۳۳ھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا پہلا گناہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بھی کے مر کو اس کے وقت کے قتل ظاہر کر دیا اور پچھلا گناہ یہ ہے کہ آپ کو جب حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بھی پر بض کریں تو آپ نے توقف کیا۔^(۲)

تبصرہ

ذیل کے تحت سے آنحضرت صلیع کے پہلے گناہ اور پچھلے گناہ کی وضاحت ہوگی

ظاہر	تاویل یا باطن	تاویل کرنے والے اور ان کی کتاب کے نام
(۱) آنحضرت کا پہلا گناہ	آپ کا امر ارضیت کو فاش کرنا۔	سیدنا جعفر بن مصور بن میراثر النطقاء صفحہ ۶۶-۶۷
(۲) آنحضرت کا پچھلا گناہ	آپ کا اپنی بیوی سے کہنا کہ تمہارے باپ ظلم سے میری جگہ لیں گے۔	
(۱) آنحضرت کا پہلا گناہ	آپ کا خلیفہ اول سے وصایت کا وعدہ کرنا۔	سیدنا مؤید (المجاس الموبدۃ ۶/۹)
(۱) نرہر المعانی صفحہ ۳۹۲- (۲) منیرۃ البصائر (الباب الثالث		

کے لئے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اساس کی تاویل میں دخل دے اور نہ یہ اساس کو لائق ہے کہ وہ فریضہ (شریعت) کی تالیف میں دخل دے۔ ہر ایک کی حد الگ ہے۔ "مولانا مغلزے کسی نے اللہ تعالیٰ کے قول "لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَتَتَّخِذَ الْآخِرَ" کے متعلق پوچھا کہ نبی کا وہ کون سا گناہ تھا جو کچھ پہلے اور کچھ بعد صادر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اُسے معاف کیا۔ آپ نے فرمایا کہ "وَضَعْنَا عَذَابَكَ وَتَتَّخِذَ الْآخِرَ" یعنی ذنب کے معنی یہ ہیں کہ اُسے نبی! تمہارا گناہ یہ ہے کہ تم نے شریعت کے ضمن میں حق اور حقیقت کو چھپا دیا جس کی وجہ سے شکوک پیدا ہو گئے اور حقائق کا علم مخفی ہو گیا۔ اور تمہاری قوم مجبور ہو گئی کہ ان کے لئے "کاشف و فاتح" مقرر کیا جائے جو ان کو راہِ راست پر لائے۔ تمہارا حقیقت کو تمام لوگوں سے چھپانا ایک گناہ تھا جسے ہم نے معاف کیا۔"

(۵) سیدنا ادریس کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلعم سے ہجرا (دو عیسوی کے آخری امام) ایک وادی میں ملے اور نبوت کی میراث جو ان کے پاس تھی وہ آپ کو سپرد کی۔ جس کی وجہ سے آپ نبی ہوئے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوت کے کمال کو پہنچے اور وحی آپ پر نازل ہوئی جس کی بدولت آپ رسول ہوئے اب آپ کو یہ گمان پیدا ہوا کہ ابوطالب کے بعد میرے سوا کوئی امام نہیں ہے۔ اس گمان کی وجہ سے ان مواد روحانیہ میں جو آپ کو حدودِ علویہ کے ذریعے پہنچتے تھے فقور پڑ گیا اور ان کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ یہ آپ کا پہلا گناہ ہے۔ کیونکہ آپ کے نفس نے ایک ایسا رتبہ حاصل کرنے کی کوشش کی جو آپ کا نہ تھا۔ پھر آپ کو معلوم ہوا کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے اور حقیقی امام دوسرا ہے۔ آپ صرف مستودع ہیں یعنی آپ کے پاس امانت کے طور پر رتبہ

(۱) فکان وزرک علیک وذنبک فی سترہ عن الناس كافة فکشفنا عنک حیرتک (تاویل الشریعتہ صفحہ ۱۲۶-۱۲۸)۔ (۲) وکان بحیرۃ ما ذوقنا بلین یدایہ فی منزلۃ ۲ المکلب (تاویل الزکوۃ صفحہ ۱۱)

کر دئے۔ گویا وصایت اور امامت کا راستہ اس اندر شکل اور پیچیدہ ہے کہ معاذ اللہ آنحضرتؐ بھی اس میں گمراہ ہو گئے۔ اور آپؐ کی سمجھ میں نہ آیا کہ آپؐ کس طرف جائیں۔ حالانکہ آپؐ دعوت کے قواعد و ضوابط سے پوری طرح سے آگاہ تھے۔ آپؐ سے گناہ صادر ہونے کی تائید میں سیدنا جعفر بن منصورؑ کا بیان گزر چکا ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین سے جن میں آنحضرتؐ بھی شامل ہیں گناہ ہوئے۔ بخلاف وحی اور ائمہ کے جن سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ ہماری تاویل کو چھپانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر اہل ظاہر یہ باتیں معلوم کر لیں تو ہم کو مسلمان نہ کہیں گے۔

اس مقام پر اور کئی باتیں توجہ کے قابل ہیں۔ پہلے تو مذکورہ تاویلوں میں اتنا اختلاف ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آنحضرتؐ صلعم کا اگلا گناہ کونسا تھا۔ اور پچھلا گناہ کونسا جتنے منہ ہیں اتنی ہی باتیں کو کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ۔ حالانکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے داعیوں نے اماموں سے اماموں نے وحی سے، وحی نے آنحضرتؐ صلعم سے اور آنحضرتؐ صلعم نے خدا سے علم حاصل کیا ہے۔ ہماری تعلیمات میں کچھ اختلاف نہیں۔ بخلاف اہل ظاہر کے کہ ان کا فلاں امام کچھ کہتا ہے اور فلاں امام کچھ۔ دوسرے ہماری دعوت کا جہاں اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں یہ نظام ہے کہ مولانا ابوطالبؑ تقی امام تھے اور چاروں مراتب نبوت، رسالت، وصایت اور امامت کے مالک تھے آپؐ نے آنحضرتؐ کو قائم کر کے یہ کہا کہ آپؐ کے پاس وصایت اور امامت کا رتبہ امانت رکھا جاتا ہے اس کا اصل وارث میرا لڑکا علیؑ ہے۔ آپؐ نے نص کر کے یہ امانت اس کے سپرد کر دی تھی۔ اس واقعہ کے بعد آنحضرتؐ صلعم کا گھمان کرنا کہ ابوطالب کے بعد میں ہی امام ہوں اور میرے بعد کوئی امام نہیں ہے یہ ایسی بات ہے جو کسی طرح سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس بات کا بھی لحاظ رہے کہ یہ گھمان اُس وقت پیدا ہوا جب آپؐ رسول قرار پا چکے تھے اور آپؐ

	(۲) آنحضرت کا پچھلا گناہ آپ کا خلیفہ اول سے امامت کا وعدہ کرنا۔	
سیدنا فاضل نعمان اساس المتداول (بعض قصہ جوں)	(۱) آنحضرت کا پہلا گناہ آپ کا غدیر خم کی نص سے پہلے تاویل ظاہر کر دینا (۲) آنحضرت کا پچھلا گناہ آپ کا غدیر خم کی نص کے بعد تاویل ظاہر کرنا۔	
مولانا مہر (تاویل الشريعة تعفیہ ۱۱۵ ۱۰۵) ۵۵	(۱) آنحضرت کا پہلا گناہ آپ کی شریعت کی اوضاع (یعنی اعمال) میں حق اور حقیقت کو چھپایا یہاں تک کہ ایک فاتح اور کاشف کی ضرورت پڑی ؟	(۱) آنحضرت کا پہلا گناہ (۲) آنحضرت کا پچھلا گناہ
سیدنا ادیس۔ (زہر المعانی صفحہ ۳۹۲)	(۱) آنحضرت کا پہلا گناہ آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ مولانا ابوطالب کے بعد میرے سوا کوئی امام نہیں۔ ؟	(۱) آنحضرت کا پہلا گناہ (۲) آنحضرت کا پچھلا گناہ
سیدنا خطاب نبیۃ البصائر (الباب الثالث)	(۱) آنحضرت کا پہلا گناہ آپ کا اپنے وحی کے امر کو قبل از وقت ظاہر کرنا۔ (۲) آنحضرت کا پچھلا گناہ آپ کا اللہ کے حکم کے پہنچنے کے بعد وحی پر نص کرنے سے توقف کرنا۔	(۱) آنحضرت کا پہلا گناہ (۲) آنحضرت کا پچھلا گناہ
اس تختے سے ظاہر ہے کہ ہم نے آنحضرت صلعم کو وصایت اور امامت کے متعلق گناہ گار بنانے میں بڑی دیکھی لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک گلے اور ایک پچھلے دو گناہوں کا ذکر کیا۔ لیکن ہم نے آنحضرت کی طرف کئی گناہ منسوب		

۱۔ وہ وصفا علف بہہ و ذہنک فیما جری منک فی سائر الحق والحق
فی صفا علف الشریعہ صبی اصلیت الشکر وینہا وصفا الحماق عن الذر
و عطفہ البیض (تاویل الشریعہ مولانا المعز ۱۲۷)

فصل (۲۲)

ایسی آیتیں جن میں اہل ظاہر نے کچھ الفاظ
بکمال دے یا ان کو بدک یا

• ❦ •

قرآن مجید کی تحریف و تبدیل کے متعلق سیدنا جعفر بن منصور البہین کا قول گزر چکا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ مولانا علی نے ایک علیہ قرآن جمع کیا تھا جسے اہل ظاہر نے قبول نہیں کیا۔ اس قسم کی تحریف و تبدیل کی چند مثالیں یہ ہیں :-

اہل بیت کی قرأت	اہل ظاہر کی قرأت
یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ (۲)	(۱) یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ (القرآن :-)
(۱) مقدمہ عنوان (اختلاف تعلیم کی چار اہم مثالیں) (۲) فتخوف من الناس ومن نفاق حججہ من بعدہ فضاق صدرا رسول اللہ (یقیناً یہ غور آئندہ)	

جی نازل ہوتی تھی جیسا کہ سیدنا ادیس کے بیان سے واضح ہے۔ آپ کا ایسی
 مہتمم بالشان امانت میں جو حضرت آدم کے مقیم مولانا آدم سے بلکہ آفریش
 کی ابتدا سے چلی آرہی تھی خیانت کا ارادہ بھی آپ کی دیانت کے پاکیزہ دامن
 پر بردیوانتی کا بڑا حصہ ہے ہمارے تمام عقائد کی بناء اس عقیدے پر ہے کہ
 سب سے اہم ترین رسالت جو آپ کو دی گئی وہ مولانا علی کی ولایت ہے جس کا
 خلق اللہ کی طرف پہنچانا آپ کا اولین فرض تھا۔ دوسری رسالتیں یعنی سائر
 روزہ وغیرہ اس کے تابع ہیں۔ گویا ولایت روح ہے اور دوسری تمام رسالتیں
 جسم ہیں۔ ایسی رسالت کی حفاظت میں اگر آپ کا تذبذب ثابت ہو تو پھر آپ
 کس طرح رسول امین کہے جاسکتے ہیں۔ کبھی آپ کا اسرافیت کو ظاہر کر دینا
 کبھی خلیفہ اول سے وصایت کا اور کبھی امانت کا وعدہ کر لینا کبھی غدیر خم
 کے واقعے سے پہلے اور کبھی اس واقعے کے بعد تاویل بیان کر دینا کبھی یہ دعویٰ
 کر بیٹھنا کہ مولانا ابوطالب کے بعد میرے سوا کوئی امام نہیں کبھی دھماکے امر کو
 قبل از وقت ظاہر کر دینا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم پہنچنے کے بعد بھی وحی بر نص
 کرنے سے توقف کرنا یہ ایسی باتیں ہیں جن کو آپ کی طرف منسوب کرنے سے آپ کے
 عظیم الشان عہدہ رسالت پر کیا اثر پڑتا ہے اس کا اندازہ عقلمند کر سکتا ہے۔
 تیسرے مولانا معز نے آنحضرت کی شریعت کی وضع کو ایک گناہ قرار دیا ہے۔
 کیونکہ آپ نے اس کے ضمن میں حق اور حقیقت کو چھپا دیا۔ اگر آپ کا یہ فعل گناہ
 ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہ کرنے کی ہدایت دی۔ اس سے صاف ظاہر
 ہے کہ ہماری اسماعیلی تحریک کا اصل مقصد نبی اور ان کی شریعت کی شان گھٹانا
 اور وحی اور ان کی تاویل کی قدر بڑھانا ہے یہی وہ تعلیم ہے جس کی وجہ سے ہمارے
 بعض بھائیوں نے ظاہر کو چھوڑ کر صرف باطن اختیار کیا اور اسلام سے الگ
 ہو گئے۔ نبی اور وحی کے مقابلے کی تفصیل گزر چکی ہے۔^(۱)

(۶) فاغسلوا..... وارجلکم الی الکعبین۔	(۶) فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔
(۷) انا اعطینک الکوشر بحیدرفصل لربک واتخو۔	(۷) انا اعطینک الکوشر

تجزہ

(آیہ کریمہ نمبر ۴۸) میں سیدنا قاضی نعمان نے ”ذو عدل“ پر بڑی بحث کی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اس سے امام یا امام کا قائم مقام مراد ہے۔ اگر ذو عدل تنزیل میں ہو تو اس کے معنی دو منصف ہوں گے۔ ان کے حکم نافذ کرنے میں اختلاف ہو جائے تو کیا کیا جائے۔ اس کا جواب ابو حنیفہ نے دیا ہے کہ ان کے متفق ہونے تک توقف کیا جائے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دو منصف ضرور اتفاق کریں گے اسی وجہ سے ان کے ساتھ ”عدل“ کی قید لگائی گئی ہے۔ اگر بالفرض یہ دونوں متفق نہ ہوں تو دوسرے دو منصف مقرر کئے جائیں گے جو متفق ہوں گے۔ ورنہ سچ کی رسوخ دنیا سے اٹھ جائے گی۔ اور کبھی کسی جھگڑے کا فیصلہ نہ ہو سکے گا۔ سچ قائم کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے آیات دوسری آیت میں بھی دیا ہے جو یہ ہے:-
واراخصفتم شقاق بینہما فابعثوا حکماء من اہلہ وحکماء من اہلہا۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان

(بقیہ صفحہ گزشتہ) حقیقۃ مرتبہ ومعیم الامر سزا حتی یملغ الکتاب اجلہ
نقال اللہ المتحرک بہ لسانک لتعمل بہ ان علیاً جمعہ وقرأہ وقرأہ
اہل البیت ان علیاً جمعہ..... بیانہ۔ ولم یکن المراد بذلک التفرز
لانہ صلعم الی بہ شیئاً بعد شیئاً بل کان المراد بذلک وطیہ الذی جمع
لہ القرآن فوعاہ وعرفہ وقرأہ (زبد المعانی صفحہ ۴۰۵) (۱۱) تحریری حوالہ نہیں ملا۔

(۲۱) فاذا فرغت فانصب (۱) فادفغلت فانصب (۲) (بکسر الف)

(القرآن ۹۲)

(۳) سورة الانشراح

یہ سورہ انشراح ہے جس میں شانِ عشری بھائی کہتے ہیں کہ
سورہ انشراح میں ہے: وجعلنا علینا
محمداً خاتماً لنبیہم انما عشریہ انشاء
عندہ عزیمت ہے کہ نبوی کریم الکتب
شأن مشہور ہے۔

(۴) یا ایہا الذین آمنوا اتقوا

الصید وانتم حرمة من قبل
منکم منعاً فجاء مثل ما
من النعم بحکمہ ذوالعبد
منکم (القرآن ۳۴)

یہ سورہ انشراح میں ہے کہ
یا ایہا الذین آمنوا اتقوا
الصید وانتم حرمة من قبل
منکم منعاً فجاء مثل ما
من النعم بحکمہ ذوالعبد
منکم (القرآن ۳۴)

(۵) لا تحمرك به لسانك لتعجل
ان علينا جمعه وقرآنه فاذا
قرآناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا
علينا بيانه

(۱) یعنی فاذا فرغت من اقامۃ اللہ فی قلبک فانصب علیہ الناس
ففعّل صلوة اللہ علیہ (سورہ انشراح) ۱۰۰ ھکذا یقرؤھا اهل
البيت ذوالعبد علی الواحد ھو الامام ۱۰۰ من اقامۃ الامام
(دعائے الاسلام ذکر جزاء العبد صیید المحرم) (۳) القرآن
۵۰/۱۶ وکان (ای رسول اللہ صلی علیہ وسلم لا یکتف (بقیہ صفحہ ۵۳۹))

(۶) فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤسکم وارجلکم الی الکعبین ہ	(۶) فاغسلوا..... وارجلکم الی الکعبین -
(۷) انا اعطینک الکوشر	(۷) انا اعطینک الکوشر وایدناک بجید وفصل لربک واخبر

تبصرہ

(آیہ کریمہ نمبر ۴) میں سیدنا قاضی نعمان نے ”ذو عدل“ پر بڑی بحث کی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اس سے امام یا امام کا قائم مقام مراد ہے۔ اگر ذو عدل تنزل میں ہو تو اس کے معنی دو منصف ہوں گے۔ ان کے حکم نافذ کرنے میں اختلاف ہو جائے تو کیا کیا جائے۔ اس کا جواب ابو حنیفہ جے دیا ہے کہ ان کے متفق ہونے تک توقف کیا جائے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دو منصف ضرور اتفاق کریں گے اسی وجہ سے ان کے ساتھ ”عدل“ کی قید لگائی گئی ہے۔ اگر بالفرض یہ دونوں متفق نہ ہوں تو دوسرے دو منصف مقرر کئے جائیں گے جو متفق ہوں گے، ورنہ بیچ کی رسم وینا سے اٹھ جائے گی۔ اور کبھی کسی جھگڑے کا فیصلہ نہ ہو سکے گا۔ بیخ قائم کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے آیات دوسری آیت میں بھی دیا ہے جبر یہ ہے :-
وارخفتم شقاق بینہما فابغشوا حکمًا من اہلہ وحکمًا من اہلہا۔ ان یرید اصلحًا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان

(بقیہ صفحہ گزشتہ) حقیقۃ مرتبۃ و معین الامر سزا حتی یشیع کتاب اجلہ فقال اللہ لا یخترک بہ لسانک لتعمل بہ ان علیٰ اجماعہ وقرآنہ وقرآنہ اہل البیت ان علیٰ اجماعہ..... بیانہ۔ ولوریکن المراد بید الک الذکر لانہ صلواتی علیہ شیخا بعد الذی بل کان المراد بید ذلک وطمینۃ الذی قمع لہ القرآن فوعاہ وعرفہ وقرأہ (زبد المعانی صفحہ ۴۰۵) (۱) تحریری حوالہ نہیں ملا۔

<p>(۲) فاذا فرغت فانصب^(۱) (بکسر الفاء)</p> <p>(۳) ہمارے بعض اثناعشری بھائی کہتے ہیں کہ سورۃ الانشراح میں ”وجعلنا علینا صہرک“ تھا (تحفۃ اثناعشریہ - ارشاد عبدالعزیز محدث دہلوی بحوالہ کتب اثناعشریہ)</p> <p>(۴) یا ایہا الذین آمنوا اتقوا..... ذو عدل منکم^(۲) ترجمہ: مسلمانو! جب تم احرام کی حالت میں ہوشکار نہ مارو اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر شکار مارے گا تو جیسے جانور کو مارا ہے اس کے بدلے چار پائیوں میں سے اسی سے ملنا ہوا جانور جو تم میں سے کے دو منصف پھیرا دیں اس کو دینا پڑے گا۔</p> <p>(۵) لا تحترک بہ لسانک لتجمل ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرآنہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ^(۳)</p>	<p>(۲) فاذا فرغت فانصب (بفتح الفاء)</p> <p>(القرآن ۹۲)</p> <p>(۳) سورۃ الانشراح</p> <p>(۴) یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الصید وانتم حرہ ومن قتلہ منکم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذو عدل منکم (القرآن ۵۶)</p> <p>(۵) لا تحترک بہ لسانک لتجمل ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرآنہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ</p>
<p>(۱) یعنی فاذا فرغت من اقامۃ الفرائض فانصب علیہ للناس ففعل صلوۃ اللہ علیہ (شرح الاخبار ۱/۲۷) (۲) وہ کذا یفروہا اہل البیت ذو عدل علی الواحد وهو الامام ومن اقامہ الامام دعاہم الاسلام ذکر جزاء الصید یشیہ المحرم (۳) ۲ القرآن ۵۵/۱۶ (۴) رسول اللہ صلعم) یرجو ان لا یشکشف (بقیہ صفحہ آئندہ)</p>	

امید نہیں۔ امام کا قائم مقام داعی کا معصوم ہو گا۔ پورا معصوم تو نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر فیصلہ کرنے میں غلطی کرے تو اس کا کیا علاج۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امام کی موجودگی کے زمانے میں امام کے مقرر کردہ حلیل القدر داعیوں نے دین میں بڑی تحریف و تبدیل کر دی۔ اس کی متعدد مثالیں گزر چکی ہیں مثلاً سند کا داعی داعی مغیرہ، داعی ابو الخطاب وغیرہ۔ داعی ابو عبید اللہ شیعی بھی لغزش سے بچ نہ سکے۔ حالانکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ امام بادشاہوں کے نام، دنیا کی مدت اور داعیوں کے نام جو قیامت تک آنے والے ہیں جانتا ہے۔ (۱) کسی معاملے میں دہمضفوں کے مقرر کرنے میں مصلحت یہ ہے کہ فیصلہ پایدار اور محکم ہو اس لیے ذوا عدل کی قرأت ہی درست ہے۔ اہل بیت کی طرف ذوا عدل کی قرأت منسوب کرنا ان کے شایان شان نہیں۔ ان بزرگوں نے کلام مجید میں کبھی اس قسم کی تحریف کرنے کی کوشش نہ کی ہوگی۔

(آیہ کریمہ نمبر ۲) کی تاویل میں سیدنا ادریس فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ کی یہ خواہش تھی کہ آپ اپنے وحی کے رتبے کو ایک دم نہ ظاہر کریں بلکہ جزاً اس کا ذکر کرتے جائیں یہاں تک کہ اس کا مقررہ وقت آئے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی تم جلدی سے اس کے ظاہر کرنے میں اپنی زبان کو حرکت نہ دو بے شک اسے ہم جمع کریں گے۔ اس کے بعد ہی فوراً آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی قرأت یہ ہے۔ بے شک علی نے اسے (یعنی قرآن کو) جمع کیا۔ ان دو باتوں میں کوئی ربط نہیں پایا جاتا۔ اس کے علاوہ اہل بیت کی قرأت کی رو سے ”فاذا قرأ فاتبع قراتہ“ کے معنی یہ ہوں گے کہ جب علی قرآن پڑھیں تو (اے نبی) تم ان کی قرأت کی پیروی کرو۔ یہ ایک الٹی بات ہے۔ اس سے تو آنحضرتؐ صلعم تابع اور مولانا علی نقیوع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ معاً برعکس ہے۔ اس بحث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اہل بیت کی طرف جو قرأت منسوب کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے۔ اہل بیت ایسی موضوع روایتوں سے منترہ اور میرا ہیں۔ یہ معنی ابھی نہیں ہو سکتے کہ جب علی تاویل پڑھیں تو (اے نبی)

علیہما حکیماناً^(۱)

ترجمہ :- اگر تم کو میاں بی بی میں کھٹ پٹ کا اندیشہ ہو تو ایک بیخ مرد کے کنبے میں سے مقرر کرو اور ایک بیخ عورت کے کنبے میں سے اگر بچوں کے ولی کا ارادہ میاں بی بی میں صلاح کرا دینے کا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے سمجھنے بچھانے سے دونوں میں موافقت کرا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں سے واقف اور خبردار ہے۔

سیدنا کی حجت کے مطابق اس آیت پر بھی اعتراض ہو گا کہ اگر دو مقرر کردہ بیخ اختلاف کریں تو میاں بی بی کا جھگڑا کس طرح ختم ہو گا۔ ملحوظ خاطر ہے کہ میاں بی بی کے جھگڑے کا فیصلہ بہ نسبت محرم کے کفارے کے فیصلے سے زیادہ مشکل ہے۔ اس میں کمی پچیدگیاں ہوتی ہیں خصوصاً نان و نفقہ کا اہم مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ جب اس میں اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق دو بیخ متفق ہو کر فیصلہ کر سکتے ہیں تو محرم کے کفارے میں بدرجہ اولیٰ متفق ہو کر فیصلہ کر سکیں گے۔

مخفی مباد کہ ہم نے عربی تحریر کی نزاکت سے فائدہ اٹھا کر ”ذو“ کے بعد کا ”الف“ نکال دیا ہے۔ اور اس سے امام یا امام کے قائم مقام کے وجود کی دلیل نکالی ہے۔ لیکن اس منہم کی تحریف ہم دوسری آیت میں نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں صراحۃً دو بچوں کا ذکر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- کہ ایک بیخ مرد کے کنبے میں سے اور ایک بیخ عورت کے کنبے میں سے مقرر کرو۔ اس مقام پر اس کا بھی خیال رکھنا چاہئے کہ بیخ قائم کرنے کا حکم متعلقہ لوگوں کو دیا گیا ہے نہ کہ امام کو جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ قاضیوں کا انتخاب اور تبدیل عدول امت نہیں کر سکتی^(۲)۔

ہماری دلیل اس وجہ سے بھی کم زور ہو جاتی ہے کہ امام تو آٹھ سو سال سے غائب ہیں اور نہ معلوم ابھی کتنے سال غائب ہیں گے۔ ان سے تو فیصلے کی کوئی

(۱) القرآن ۳۳، فصل (۲۲) عنوان (امت کا امام کو منتخب کرنا باطل ہے)

فصل (۲۳)

(۱) ایسی چیزیں جن کا ظاہر سہما قول کے مطابق
صحیح یا مستقیم نہیں ہو سکتا اس لئے ان کی تاویل ضروری ہے

ان کی دو مثالیں

(۱) مہجی میں مجنوب نے کی تاویل | مولانا علی اپنے مناقب کے بیان میں
اس طرح فرماتے ہیں :- قال رسول اللہ ﷺ "ان اللہ اوحی الی موسیٰ
ان یتخذ بیتاً طہراً لا یحنب فیہ الاھو وھارون یعنی ایجاب
فیہ وان اللہ اوحی الی ان یتخذ ہذا البیت طہراً لا ینکم فیہ
الا انا وعلی والحسن والحسین -
ترجمہ :- رسول خدا نے فرمایا ہے شک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی کی
کہ آپ ایک پاک گھر بنائیں جس میں آپ ہارون اور ان کے دو بیٹوں

تم ان کی قرأت کی پیروی کرو۔ کیونکہ آنحضرت صلعم ہی نے مولانا علی کو تاویل سکھائی
 تہ کہ مولانا علی نے آنحضرت صلعم کو تاویل کا درس دیا جیسا کہ خود مولانا علی نے فرمایا
 ہے ”علمی رسول اللہ الف باب الف تفتی من کل باب الف
 باب۔۔۔ بہر حال ہماری قرأت اور اس کی تاویل کسی طرح درست نہیں ہو سکتی
 ہاں اگر آیہ مذکورہ میں ”علینا“ سے اللہ تعالیٰ مراد ہو تو مطلب میں کوئی خلل
 نہیں پڑتا۔ مخفی مباد کہ یہاں مخاطب آنحضرت صلعم ہی ہیں۔

منکر ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ علی کو آپ کے مرتبہ سے گرا دیں^(۱)۔
 اس مقام پر یہ بات قابل غور ہے کہ حدیث مذکورہ کی تاویل جو تھی صدی یعنی
 تقریباً سارے تین سو سال بعد دون کی گئی۔ سیدنا جعفر بن منصور العین سے پہلے
 کے لوگ اس کے معنی کیا سمجھتے ہوں گے۔ اور اب بھی جو طالب علم باطن کی حد تک
 نہیں پہنچتے وہ ظاہری مناکحت ہی سمجھتے ہوں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا
 ارشاد فرمایا جو سیدنا کے قول کے مطابق ظاہر میں فیج اور باطن میں صبح ہو؟ فیج بھی
 اس درجہ کا جس کے سننے سے کان تنفر ہوتے ہوں۔ کیا آپ لوگوں سے غیظ و خشم
 کے واقعے کے بعد ہی سہی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اب میں نے علی کو اپنا خلیفہ مقرر کیا
 ہے۔ اس لئے خدا کی معرفت اور باطن کا علم بغیر علی کے ذریعے کے نہیں ہو سکتا
 تاویل بتانا میری حد نہیں ہے۔ اب تم کو علی ہی علوم تاویلیہ اور حکم باطنیہ سکھائیں گے
 اس بات کو سمجھانے کے لئے آپ نے کیوں ایسا طریقہ اختیار کیا جو ظاہر میں فیج
 اور باطن میں صبح ہو۔

کیا ایسی روایتوں سے کتاب ”عالم الاسلام کی قدیم گھٹ جاتی! اہل ظاہر
 اور شیعین انہیں پڑھ کر کیا خیال کریں گے؟ حالانکہ ہم سہ ماہیوں کے ہاں کتنا مذکور
 کا درجہ بہت بلند ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی معبر و مستند کتاب فقہیں نہیں سمجھی جاتی مولانا
 حاکم کے عصر میں یہ کتاب تحفین کو زبانی یاد کرائی جاتی تھی اور یاد کرنے والے کو انعام
 دیا جاتا تھا۔ تعجب ہے کہ سیدنا نے ایسی روایت کو کیوں برقرار رکھا۔ اس سے زیادہ
 تعجب کی بات یہ ہے کہ مولانا مغرنے نظر ثانی کے وقت کیوں نہیں اسے نکال ڈالا۔
 ”لا یجذب“ کی شرح سیدنا نے ”لا یجامع“ کی ہے جس کی وجہ سے سیدنا

(۱) تاویل الزکوۃ - صفحہ ۱۷۶۔ اس کے بعد سیدنا جعفر بن منصور العین اس طرح فرماتے ہیں:-
 ”والا بل اذ انخرت غارت خصیتاها والخصیتان هما سبب التناسل
 واما علی الاصلین ای ان النطق اذا عقد علیہم حد الناطق واطلعوا
 علی امر الاصلین امتنعوا من کشف التاویل بالبیان واوردوا بالتنزیل
 وظاہر الشریعة اذ لیس لہم القیام بالتاویل -

کے سوا کوئی مجنب نہیں ہو سکتا یعنی مجامعت نہیں کر سکتا۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ میں اس گھر کو پاک کروں کہ جس میں میرے، علی، حسن اور حسین کے سوا کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔“

تیسرہ

یہ روایت سننا یا موضوع معلوم ہوتی ہے۔ ایک معمولی مومن بھی خدا کی پاک عبادت گاہ میں ایسے شہوانی فعل کے ارتکاب کی خواہش نہیں کرے گا جیسا کہ موسیٰ اور ان کے فرزند یا آنحضرت صلعم اور آپ کے فرزند۔ ایسی لغو باتیں کس طرح فضائل میں شمار کی جاسکتی ہیں۔ مخفی مباد کہ سیدنا قاضی نعمان نے یہ حدیث مولانا علی کے فضائل میں نقل کی ہے۔

جب ہم نے دیکھا کہ فعل مذکور خصوصاً بیت اللہ میں برا ہے تو ہم اس کی تاویل کرنے لگے جیسا کہ سیدنا جعفر بن منصور الیمین فرماتے ہیں :-

جب مسجد میں نکاح (یعنی مجامعت) کرنا عقل میں قبیح ہے تو رسول اللہ کو یہ بات کیسے منراوار ہو کہ آپ اپنی اُمت کو تو ایک فعل قبیح سے روکیں اور خود اُسے کریں اور اپنے بھی کو اس کے کرنے کا حکم دیں۔ لوگوں نے (اس روایت سے) اللہ اور اس کے رسول پر تہمت باندھی ہے۔ اس لئے کہ انھوں نے روایت کو ظاہری معنی پر حمل کیا ہے۔ اور انھیں اس کے باطن کا علم نہیں ہے۔ تاویل میں مسجد سے اساس اور ان کے نقباء کی مراد ہے۔ تمام دروازوں کے بند کئے جائے اور مولانا علی کا دروازہ کھلا رکھنے کی تاویل یہ ہے کہ خدا کی معرفت حضرت علی کے ذریعے کے بغیر نہیں ہو سکتی حدیث مذکور سے آنحضرت صلعم کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور علی کے سوا کوئی شخص دعوت کی مفاہمت نہیں کر سکتا۔ اور نہ حکمت بیان کر سکتا ہے۔ میں نے شریعت کے فرائض و سنن مقرر کئے اور علی نے ان کی تاویل بیان کی۔ مناکحت سے مراد علوم تاویل بیت اور حکم باطنہ کی مفاہمت ہے۔ رسول کی مناکحت شریعت کا مرتب کرنا اور وحی کی مناکحت تاویل بیان کرنا ہے۔ اب یہ بات ثابت ہوئی کہ مناکحت سے مناکحت باطنی مراد ہے نہ کہ مناکحت ظاہری۔ اہل ظاہر کے علماء جو حدیث مذکور کے باطن کو

ثابت نہیں ہوتی کہ مولانا محمد بن اسماعیل کے عہد سے شریعت منطل ہو گئی ہے جیسا کہ مولانا معز نے اپنی دعاؤں میں فرمایا ہے۔ یقیناً شریعت اور اباحت محلات کا الزام ایسی ہی روایتوں سے قوی ہو جاتا ہے۔

(۲) عائشہ کی طلاق کی تاویل | ایسی ایک اور مثال ہم پیش کرتے ہیں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا ظاہر مستقیم نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف باطن کی حیثیت سے صحیح ہے۔ ظاہر میں اسے برقرار رکھنا ناممکن ہے۔

قال ابراہیم بن الحسین باسنادہ عن سالم بن الجعد قال بعث علیؑ الی عائشہ بعد ان انقضی امر الجمل وھی بالبصرۃ ارجعی الی بیتک فابتدئ رسول اللہ الیہا ثانیۃ ثم ارسل الیہا ثالثۃ لترجعن اولا تکلمن بکلمۃ یدل علیہا منک ورسولہ فقالت ارحلونی ارحلونی فقالت لہا امراۃ ممن کانت عندہا من النساء ما ہذا الذی ذکرک من وعید علیؑ ایاک بہ فقالت ان النبیؐ استخلفہ علی اہلہ وجعل طلاق نسائہ بیدک۔

ترجمہ :- جنگ جمل کے بعد عائشہ بصرہ میں مقیم رہیں۔ مولانا علی نے انہیں کہلا بھیجا کہ وہ اپنے گھر لوٹ جائیں۔ انہوں نے انکار کیا۔ دوسری دفعہ مولانا علی نے کہلا بھیجا پھر بھی انہوں نے نہ مانا تیسری دفعہ آپ نے کہلا بھیجا کہ تم کو ضرور واپس ہو جانا چاہئے ورنہ میں ایک ایسی بات کہہ دوں گا کہ جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول تم سے بری ہو جائیں گے۔ یہ سن کر عائشہ نے کہا میرا کجا وہ ہاں نہ ہو۔ میرا کجا وہ ہاں نہ ہو۔ ایک عورت نے جو ان کے ساتھ کھٹی پوچھا کہ علی نے تمہیں کیا دھمکی دی کہ تم اتنا ڈر گئیں۔ عائشہ نے کہا بے شک نبی نے انہیں اپنی بیویوں پر خلیفہ مقرر کیا ہے اور اپنی بیویوں کی طلاق ان کے ہاتھ میں دی ہے۔

جعفر بن منصور البین کو تاویل کرنے کی ضرورت پڑی جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ”لا یجنب“ کی شرح ”لا یتنجس“ ہے۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور علی کے سوا ناپاکی کی حالت میں مسجد میں سے گزرنا کسی کو جائز نہیں۔ اس کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ آپ کا اور مولانا علی کا دروازہ کھلا رکھا گیا تھا اور باقی اصحاب کے دروازے بند کروئے گئے تھے۔ اس لئے آپ دونوں کو مسجد میں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ اس خصوص میں اہل ظاہر کے عالم ترمذی کی شرح صحیح ہے جس کی بعینہ عبارت یہ ہے:- وقد روی الترمذی عن عطیة..... عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجلب لحد ان یجنب فی ہذا المسجد غیرہ وغیرک قال الترمذی معناه لا یجلب لحد ان یستطرق ہذا المسجد جنباً الا انما وانست.... لبقولہ صلعم ”لا احلہ الا لطاہر لا حائل ولا جنب“ وعند الشافعی یباح للجنب العیور فی المسجد وعند ابی حنیفۃ لا یباح حتی یغتسل للنض و یجلب حد یث علی علی انہ کان مخصوصاً بذلک کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخصوصاً بأشیاء وقولہ ۴ ”ان یجنب“ المراد بہ ان یمتر جنباً فیہ وذلك لانہ کان لرسول اللہ وعلی باب وممر فی المسجد“

بڑے عجب کی بات یہ ہے کہ ”اجنب“ کے معنی لغت میں مجامعت کے نہیں ہیں بلکہ اس حالت کے ہیں جو مجامعت کرنے والے پر طاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نجس کہلاتا ہے۔ اور مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہماری حدیث میں یجامع اور ینکح ہے۔ کیا کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے اپنے اماموں کو شریعت سے بالا کر کے لے کے لئے یہ الفاظ بڑھا دئے ہیں۔ کیا اس سے یہ بات

(۱) تذکرۃ خواص الائمة صفحہ ۲۵ - (۲) فصل (۲) عنوان ”مولانا محمد بن اسماعیل کے پہلے بھی ظاہری شریعت کے ارتفاع کا ثبوت“

(ب) چند ایسے احکام جو آنحضرت صلیعم کو دئے گئے یا اسی وحی آنحضرت پر اتاری لیکن اس کا حوالہ قرآن مجید نہیں

(۱) آنحضرت صلیعم نے جب سب اصحاب کے دروازے بند کر دئے اور صرف مولانا علی کا دروازہ کھلا رکھا تو حضرت حمزہ اور حضرت عباس نے آپ سے پوچھا ”کیا ہمارے دروازے بند کروئے جائیں اور علی کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا جائے“ آپ نے فرمایا ”خدا کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔“ اس حدیث کے بعد ہی ایک اور حدیث حسب ذیل ہے:-

(۲) اللہ تعالیٰ..... نے میری طرف وحی کی کہ میں اس گھر کو پاک کر دوں جس میں میرے، علی، حسن اور حسین کے سوا کوئی نکاح نہیں کر سکتا اس پر تنقید گزر چکی ہے۔^(۱)

(۳) مولانا حسین بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کو اس طرح سے کہتے سنے کہ بے شک اس وحی میں جو اللہ تعالیٰ نے محمد پر اتاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قیامت کبریٰ قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ نبی اُمّت کو حیونیتوں کی صورت میں جمع کرے گا جن کو لوگ روزیں گے یہاں تک کہ وہ حساب سے فارغ ہو گا۔ پھر وہ سب لائے جائیں گے اور ان کا حساب ہو گا۔ اور وہ جہنم کی طرف بھیجے جائیں گے۔^(۲)

(۴) مولانا ابوطالب نے..... اللہ تعالیٰ کے امر و وحی سے حکم دیا..... ہیں۔^(۳)

(۱) نصل (۲۴)۔ (۲) المناقب والمثالب لسیدنا قاضی نعمان بن حیدر
(۳) نصل (۴) مولانا عبدالمطلب، مولانا عبد اللہ، اور مولانا ابوطالب۔

تبصرہ

عائشہ میوہ ہو گئی تھیں۔ ان کی طلاق کے کیا معنی۔ شوہر طلاق دے سکتا ہے نہ کوئی دوسرا۔ جب ہم نے دیکھا کہ یہ روایت بظاہر لغو اور مہمل نظر آتی ہے اس لئے ہم نے اس کی تاویل کی۔ کہا کہ آنحضرت صلیم کی جنتوں کو جو عورتوں کے مشوں ہیں مولانا علی مقدم و موخر کر سکتے ہیں جیسا کہ داعی جمدان نے ”کتاب الرسوم والانداد“ میں لکھا ہے۔ فقد روت عوام الشیعة ان رسول الله جعل طلاق نسائه اى امیر المومنین وهذا مثل ححد وامعناه وانما اراد بذلك تفویض حجه اليه ليقدر من شاء ويوخر منہم من شاء (۱)

لیکن حیرت انگیز یہ بات ہے کہ عائشہ نے طلاق کو ظاہری طلاق سمجھا اور ڈر گئیں کہ ہمیں وہ آنحضرت کی عصمت سے نکل نہ جائیں۔ حالانکہ عائشہ آنحضرت کی جنتوں میں شامل نہ تھیں۔ گویا آنحضرت صلیم نے معاذ اللہ عائشہ کو دھوکا دیا۔ اور مولانا علی نے عائشہ کو ایسی دھمکی دی جو نہ دینی چاہئے تھی۔ ان وجوہ کے مد نظر یہ روایت سرے سے موضوع ثابت ہوتی ہے۔ آنحضرت نے کبھی ایسی لغوبات نہ کہی ہوگی اور نہ مولانا علی نے ایسا ناجائز فائدہ اٹھایا ہوگا۔ ماہ محرم کی مجلسوں میں یہ واقعہ ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایسی موضوع حدیثوں کے ظاہر میں برقرار رکھنے اور پھر ان کی تاویل کرنے سے کیا اس امر کا پتہ نہیں چلتا کہ ہم اپنے اغراض و مقاصد کے حال کرنے کے لئے اپنے ابتدائی درجہ کے بھائیوں کو جو تاویل کی حد کو نہیں پہنچے ان کی عدم واقفیت سے بچا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تاویل تو ہر کس و ناکس کو نہیں بتائی جاتی وہ تو بالین کو بتائی جاتی ہے جو تعداد میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔

(۱) کتاب الرسوم والانداد واجتالیف الداعی ابی محمد عبدان
(اس کا ایک مخطوط میرے پاس محفوظ ہے)۔ داعی جمدان ذکر ”الانوار اللطیفہ“ میں ہے۔

فصل (۲۲)

(۱) قرآن مجید میں ایسے الفاظ جن سے مولانا علی اور آپ کے اصدا کی طرف اشارہ ہے۔
(۲) الکتاب والقرآن وغیرہ کی تاویلین۔

آیت	تساویل اور اس کے وجوہ
(۱) اَلَمْ يَذْكُرْ اَلْكِتَابَ اَلْاٰمِيْنَ	ذَلِكِ الْكِتَابُ سے اشارہ مولانا علی کی طرف ہے۔
(۲) وَلَمَّا اجْتَمَعَتِ الْاَنْسُ الْجِنُّ اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَنْ يَّاتُوْهُ	یہاں قرآن سے مراد مولانا علی اور انہیں۔
(۳) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰی الْكِتَابَ وَفَقَيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرَّسْلِ	کتاب سے مراد وہی اور رسل سے مراد انہیں۔
(۴) لِمَلٰجِءَ هُمْ كِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ	یعنی وہی جو خدا کے حکم سے قائم کئے گئے۔ ^(۱)
(۱) و عورت کی اکثر کتابیں۔	

تجزیہ

کیا مذکورہ بالا حدیثیں اس امر پر دلالت نہیں کرتیں کہ ہم ان کو کلام مجید سے حذف شدہ مانتے ہیں۔ پیش نظر رہے کہ سیدنا قاضی نعمان نے ان کو اپنی مشہور کتاب ”المناقب والمناقب“ میں نقل کیا ہے۔ آپ کی کتابیں امام موصوف کی نظر سے گزر چکی ہیں جیسا کہ ہم کئی بار بتا چکے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو اس تالیف کا ”مقدمہ“ بعنوان ”اختلاف تعلیم کی چار اہم مثالیں۔ مثال دوسری“۔

(۲) کان ابلیس من الجن ففسق عن امر ربه	ضد اول اہل باطن سے تھا۔ ^(۱)
(۳) ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر	اولیاء اللہ کی دعوت ضد اول اور ضد ثانی سے روکتی ہے۔ ^(۲)
(۴) لمثل الشیطان اذ قال للانسان ا کفر فلم ا کفر قال انی برئ منک انی اخاف الله رب العلمین۔	ضد ثانی کے مانند جب کہ اس نے ضد اول سے کہا "کفر کر" جب اس نے کفر کیا تو ضد ثانی نے کہا میں تجھ سے بری ہوں میں امام سے ڈرتا ہوں۔ ^(۳)
(۵) هاروت وماروت۔	ضد اول و ضد ثانی۔ ^(۴)
(۶) جبت و طاغوت	وہ دو امام جن کو لاگوں نے قائم کیا۔ ^(۵)
(۷) یاجوج وما جوج۔	مقام وحی کے منکر ظالم۔ ^(۶)
(۸) یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر..... لیصل عن سبیل الله۔	شیطان سے ظالم ثانی، خمر سے ظالم اول، میسر سے ظالم ثالث اور اللہ سے مولانا علی مراد ہیں۔
(۹) لاسرف و لا فسوق ولا جدال فی الحجج۔	سرف سے ظالم اول، فسوق سے ظالم ثانی اور جدال سے ظالم ثالث مراد ہیں۔ ^(۸)
(۱) سیدنا جعفر بن منصور البین (کتاب الکشف صفحہ ۴۲) (۲) = (تأویل الزکوة صفحہ ۹۵) (۳) = (سیر النقطاء صفحہ ۷۴) (۴) = (تأویل الزکوة صفحہ ۹۵) (۵) = (المجالس الموبدہ صفحہ ۳۴) (۶) = (کتاب الشواہد والبیان صفحہ ۵۸) (۷) = (کتاب الکشف صفحہ ۳۱) (۸) = (سیدنا جعفر بن منصور البین کتاب الشواہد والبیان صفحہ ۱۸۷)	

(۵) واذا اخذنا ميثاقكم	بیاں ميثاق سے مراد ميثاق وصایت ہے جو غید خرم میں لیا گیا (۱)
(۶) واذا المؤدة سئلت -	مؤت سے مراد مولانا علی ہیں کیونکہ آپ حجت ہیں۔ اور تاویل میں عورت حجت پریشل ہے (۲)
(۷) سبیل الی سبیل ربک	سبیل ربیب سے مولانا علی مراد ہیں (بقول دے) الی اساس (۳)
(۸) بئرمعطلة وقصر مشید	بے کار کنوئیں سے مولانا علی اور یکے محل سے آنحضرت مراد ہیں (۴)
(۹) واذا نودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا لذكر الله	نماز جمعہ سے آنحضرت کی دعوت اور ذکر اللہ سے مولانا علی مراد ہیں (۵)
(۱۰) وسئل ابو عبد الله عن قوله یريد الله بكم اليسر ولا یريد بكم العسر	فقال اليسر علی بن ابی طالب والعسر الضد المضاف والضم الثالث (۶)

(ب) شیطان، خمر، رقت وغیرہ کی تاویلیں -

آیت	تاویل اور اس کے دعوہ
(۱) كان الشیطان للانسان خذلاً	ضد ثانی نے ضد اول کی ترک باری کی (۷)

(۱) المجالس الموبدیہ ۲/ (۲) الشواهد والبیان صفحہ ۶۵ (۳) اساس التاویل (قصر محمد صلعم) (۴) کتاب الکشف لسیدنا بن منصور الیمین صفحہ ۴۹ (فکایت من قریة اهل کناها فی خاویة علی عروشا) (القرآن ۲۲/۲۳) المجالس الموبدیہ ۲/ (۶) سیدنا حاتم بن ابیہم المتوفی ۵۹۶ھ (تحفة القلوب) (۷) سیدنا جعفر بن منصور الیمین (کتاب الکشف صفحہ ۴۲)

کی تفسیر ہمہ الذین سموا انفسہم بالصدق والفروق وذالتورین :- (علامہ صافی کی مشہور تفسیر مطبوعہ)

(ج) بعض آیتوں میں انبیاء کی تعداد کا ذکر نہ کی تاویس

آیت	تاویل مولانا مہرز	تاویل نایب خیر بن محمد الہین	تاویل سیدنا ابوالرحمانی
(۱) ویمجل عرشک فوفہم یومئذ ثمانیہ ^(۱)	وقوف المودن علی الماذنۃ مثل علی دعائہ بالشریعۃ الاذان ثقی ثمنی علی ثمانیہ ولیل علی الدعا الثمانیہ الذین ہم حملۃ العرش ای حملۃ حکمتہ ^(۲)	وقوله واتمناها بعشر فہم الحجج من احمد الی حمل ثمانیہ وہم حملۃ العرش وامن وامن تمام العشرۃ ^(۳)	
(۲) علیہا تسعة عشر ^(۴)	(۱) ناطق (۲) اسال (۳) تم (۴) لائق (۵) جناح (۶) ماذون (۷) مستغیب ان میں بارہ عجبتن لائی جاتیں تو ان کا مجموعہ نہیں ہوتا ہے۔ ^(۶)		انہیں امام جو مولانا علی سے مولانا مستنصرک ہوئے۔ ^(۵)

(۱) القرآن ۶۹ (۲) تاویل الشریعۃ صفحہ (۵) (۳) کتاب الکشف صفحہ (۲۲) -
(۴) القرآن ۷۷ (۵) المجالس المستنصویہ صفحہ ۲۵ (۶) دعاء یوم الجمعۃ
من ادعیۃ مولانا المعجز السبعہ -

(۱۰) قیمت بیل ابی لہب

ابولہب کے دو ہاتھوں سے اس کے دو
ظاہری داعی صخر بن حرب اور ابی بن خلف
اور دو باطنی داعی عبد اللات اور اعرابی اور
اس کی بیوی سے ابو جہل مراد ہیں^(۱)۔

تبصرہ

ایسی تعلیم کا خطرناک نتیجہ یہ نکلا کہ سیدنا قاضی نعمان کے قول کے مطابق بعض
جلیل القدر داعی یہ سمجھ کر کہ تاویل میں خسریس، زنا، میتنہ وغیرہ سے چند انجان
مراد ہیں۔ ظاہر میں ان فوجش کے مرتکب ہوئے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے
ان کو چاہئے تھا کہ ظاہر اور باطن دونوں پر عمل کرتے۔ انھوں نے ایسی بات سنی
جس کی حقیقت وہ سمجھ نہ سکے^(۲)۔ چونکہ دعائم الاسلام ظاہر کی کتاب ہے۔ اس لئے
سیدنا نے تقیہ کے طور پر اس طرح فرمایا تا کہ ہم تعطیل ظاہر شریعت کے الزام سے
بچیں ورنہ اصل تعلیم آپ کے مولیٰ سیدنا جعفر بن منصور الیمین اور سیدنا جعفر بن
منصور الیمین کے مولیٰ مولانا مغز کی ہے۔ جن کے ارشادات جو تعطیل ظاہر شریعت
کے متعلق ہیں اوپر گزر چکے ہیں^(۳)۔

دوسری بات یہ ہے کہ تاویلات مذکورہ کی توجیہ معقول نظر نہیں آتی، خمر اور فحش
سے خدا دل اور شیطان و مشوق سے ضد ثانی میسر اور جدال سے ضد ثالث کس طرح
مراد لئے جاسکتے ہیں۔

ہمارے اثناعشری بھائیوں نے بھی ایسی تاویلیں کی ہیں۔ چنانچہ عیاشی نے
مولانا باقر سے روایت کی ہے کہ حبت و طاعون سے فلاں فلاں مراد ہیں۔ ثنی
مولانا باقر سے روایت کرتے ہیں کہ ”الم تر انا الذین یزکون انفسہم“

(۱) سیدنا جعفر بن منصور الیمین (مرکز النطق، صفحہ ۶۴-۶۵) ذکر منازل الائمہ۔

دعائے اسلام، (۱۱) (۳) فصل ۹۔ عنوان ہماری تعلیم کے لازمی خطرناک نتائج۔

<p>(۵) سبع فقرات ثمان یا کلھن سبع عجمان سبع سنبلہ حضری و آخر بابسات ۶</p>	<p>اساس کا۔ ۴۰ مجمع حد و ناطق کا (۱)</p>	<p>اور ۵ جسمانی (۴) موطی کا موضوع ۱۰ حد و ۵ روحانی اور ۵ جسمانی جملہ ۴۰ حدود۔ (۲)</p>	<p>لفظاء کی جھٹیں جن کا علم ائمہ کی جھٹوں کی طرف منتقل ہوتا ہے سات ائمہ جو تائید کے ہر سبز ہوئے دوسرے سات ائمہ جن کے منقطع ہونے سے تائید ان سے منقطع ہو گئی۔</p>
<p>توضیح</p> <p>مذکورہ بالا تاویلوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن تاویل کرنے والوں کے ذہن میں جو حدود آگئے انھوں نے بیان کر دیے۔ یہ تاویلیں نہ کسی اصول پر مبنی ہیں اور نہ ان میں کوئی معقولیت اور متانت پائی جاتی ہے۔ کبھی اتمام کی تعداد چھ کبھی سات کبھی آٹھ اور کبھی ستر بتائی جاتی ہے۔ ایسی بے ربط تاویلیں حکم الہی اور فلسفہ ربانی سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں ان کا یاد رکھنا ناممکن ہے ایسی تاویلوں</p>			
<p>(۱) المجاہد الموعود ص ۵۲ (۲) اساس التاویل۔ قصہ حضرت موسیٰ۔</p>			

(۳) ثمر فی سلسلہ ذرعہا سبعون ذراعاً فاسلکوه		مستراتماء ^(۱)	
آیت	تاویل سیدنا جعفر بن محمد بن علی بن	تاویل سیدنا مؤید	تاویل سیدنا قاضی نعمان
<p>۴م، وواعداً موسیٰ ثلثین لیلة واقمناھا بعشر فتم میقات ربہ اربعین لیلة^(۲)</p>	<p>آدم سے نوح تک ۶ اتماء نوح سے ابرہیم تک ۶ اتماء ابرہیم سے موسیٰ تک اتماء موسیٰ سے عیسیٰ تک اتماء عیسیٰ سے محمد تک اتماء جملہ ۳۰ اتماء احمد سے محمد (محمد بن اسماعیل) تک ۱۰ حجۃ جملہ ۴۰ حدود^(۳) ۳۰ مجمع ہے حدود</p>	<p>سیدنا مؤید کہتے ہیں کہ اہل ظاہر جو تفسیر کرتے ہیں وہ مقول نہیں ہے اس لئے اس کی تاویل کی ضرورت ہے جو یہ ہے :- (۱) آدم کا موضوع دس حدود پر (۵ روحانیہ اور جسمانیہ) (۲) نوح کا موضوع ۱۰ حدود پر (۵ روحانی اور ۵ جسمانی -) (۳) ابرہیم کا موضوع ۱۰ حدود پر (۵ روحانی اور ۵ جسمانی) (۴) موسیٰ کا موضوع ۱۰ حدود پر (۵ روحانی</p>	<p>۱۲ نقباء - ۱۲ لواحق - ۶ ائمہ (کیونکہ ساتواں ناطق ہوتا ہے - جملہ ۳۰ حدود سفلیہ ۱۰ حدود علویہ جملہ ۴۰ حدود^(۴)</p>
(۱) تاویل الزکوۃ صفحہ ۹۶ (۲) فقرہ آن ^(۳) کتاب الکشف صفحہ ۱۱-۱۲ (۴) تاویل الزکوۃ صفحہ ۱۱۹ -			

پر پانی کا عام ہونا۔ حضرت نوح کا ہر ایک جانور کا ایک ایک جوڑا سینے میں محفوظ رکھ لینا۔ اسی بنا پر ہم نے حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی تاویل کی ہوگی کیونکہ یہ خلافِ فطرت ہے۔

بعض وقت ہم نے ایک فعل کو خلافِ تہذیب سمجھا کر اس کو تاویل کا ایک سبب بتایا ہے۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ اور ہارون کے قصے میں ملتی ہے جب کہ ہارون نے موسیٰ سے کہا: ”یا بنوہ لا تاخذ بالچیثی ولا براسی“ یعنی اے میرے ماں جائے بھائی میرے ڈاڑھی اور سر کے بال نہ پکڑو۔ سیدنا موصوف فرماتے ہیں کہ ایسا فعل حضرت موسیٰ سے کس طرح سرزد ہو سکتا ہے یہاں تاویل ہی مقصود ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے ظاہری اور باطنی دونوں ریاستیں چھین لیں اور لوگوں سے دعوت قطع کر لی اگر قصے میں ڈاڑھی اور سر کے بالوں سے ظاہری ڈاڑھی اور سر کے بال مراد نہیں ہیں تو دوسرے امور جو اس سے متعلق ہیں ان کا ظاہر میں واقع ہونا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ کیا بہتر ہونا اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ موسیٰ نے ہارون سے ظاہری اور باطنی دونوں ریاستیں چھین لیں۔ تاکہ قصہ مذکور کے تمام واقعات ظاہری پر محمول کئے جاسکتے۔ اس سے پہلے چند آیتوں کی مثالیں گزر چکی ہیں جن کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا ظاہر مستقیم نہیں ہو سکتا۔ بہر حال ہم نے قرآن مجید کی تفسیر میں اپنی دعوت اور اس کے حدود کی طرف مائل کرنے کے لئے اپنی رائے کے مطابق جس طرح چاہا تصرف کیا جیسا کہ اساس التاویل اور تاویل کی دوسری کتابوں کے مطالعے سے ظاہر ہے۔ پھر ہمارا تاویل کے ثابت کرنے میں حدیث مذکورہ بالا کو پیش کرنا کہاں تک حق بجانب ہے۔

ہر کی تاویل ظاہری ریاست اور ڈاڑھی کی تاویل باطنی ریاست ہے کرنے کی کوئی معقول وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ حج کے ذکر میں بھی قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ سر کے بال مونڈنے اور ڈاڑھی رکھنے کی تاویل یہ ہے کہ ظاہر شرف کیا گیا

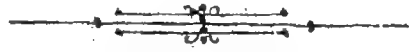
محمد بن الحسن الیہانی کی تنقید گریز چکی ہے۔^(۱)

گو ہم نے حدیث ”ما نزلت علی من القرآن“
آیۃ الاولیاء کا ذکر کیا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔
کیا قرآن مجید کی ہر آیت کا
ظاہر و باطن دونوں ضروری ہیں

میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کبھی تو ہم نے انبیاء کے قصوں میں ظاہر اور باطن دونوں کی
برقرار رکھنے کی کوشش کی اور کبھی نہیں یہ کہنا پڑا کہ ان کا ظاہر پر محمول کرنا درست
نہیں۔ یہ تو صرف امثال ہیں۔ ان سے باطن ہی مقصود ہے۔ اس سے زیادہ حیرت
انگیز بات یہ ہے کہ ایک ہی قصہ کے ایک جز کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اس کا ظاہر
اور باطن دونوں برقرار ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے میں سیدنا ماضی
نعمان فرماتے ہیں: ”یعنی انہم اغرقوا فی البحر لظاہرہم فہلکوا و انہ
فی الباطن و اغرقوا کذلک فی الظاہر لئلا یفارقوا اللہ دنیا الا و قد
قامت علیہم حجۃ اہل الحق“^(۲) حالانکہ اسی قصہ کے دوسرے اجزاء
کی تاویل اسی بناء پر کی گئی ہے کہ یہ امثال ہیں جن کا ظاہر خلاف فطرت، خلاف
عقل اور ناممکن ہے اسی طرح سیدنا موصوف حضرت نوح کے قصے میں فرماتے
ہیں: ”وجعل السفینۃ الظاہرۃ دلیلاً ومثلاً لباطنہ.....
قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنتین ای کذلک افعل فی ظاہر
امر السفینۃ لیکون العمل ظاہراً و باطناً“^(۳) اس سے ظاہر ہے کہ
حضرت نوح نے باطنی قصے کے ساتھ جس سے دعوة الحق مراد ہے ظاہری
سفینہ بھی بنایا۔ حالانکہ یہ قصہ بھی امثال میں شامل ہے جس کے واقعات
ہماری رائے کے مطابق باطن ہی پر محمول کئے جاسکتے ہیں مثلاً تمام روئے زمین

(۱) فصل (۱۴) عنوان ”ماویل“ اختلاف اور اس کے اسباب“ (۲) اساس التاویل۔ ابتدائاً
کتاب۔ (۳) ہذا وکل ما مضی من ذکر الباطن غیر الامثال فلہ ظاہر
قد کان والامثال دلائل و اشارات الی ما وقع علیہ التمثیل (اساس
التاویل۔ ذکر قصہ موسیٰ و ہارون) (۴) اساس التاویل (ذکر قصہ)

حاکم کو متاثر کرتی ہے۔ انسان جب خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ وضو کرتا ہے اور اس کا وضو پورا نہیں ہوا تو اس کا کام پورا نہیں ہوتا۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا وضو پورا ہوا تو اس کا کام انجام پاتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ نفسِ موید و قدسید کی ہدایت ہے جو مصالحِ دنیا اور دین سے واقف ہے۔^(۱)

”وہ علم عالی کشف نہ کیا جائے۔ کیونکہ علم عالی صرف داعیوں کا حصہ ہے۔ ان لوگوں کا حصہ نہیں جو ان سے رتبہ میں نیچے ہیں جیسا کہ ڈاڑھی مردوں ہی کو ہوتی ہے عورتوں کو اور غیر بالغ بچوں کو نہیں ہوتی اسی لئے آنحضرت نے فرمایا ”احفوا الشوادر واعفوا اللحی“ ای کٹرو ہا۔ یعنی موچھ خوب کٹو اور ڈاڑھی بڑھاؤ یعنی زیادہ ہونے دو۔ مذکورہ بالا دو مقاموں پر ڈاڑھی کی تالیف ”علم عالی“ سے کی گئی ہے۔ لیکن وضو کے بیان میں آپ یعنی سیدنا موصوف ہی نے فرمایا ہے کہ ”تخلیل اللحیۃ“ کی تاویل یہ ہے کہ انبیاء اور ائمہ کی اس طرح تصدیق کرنا کہ ان میں سے کوئی چھوٹ نہ جائے۔ ڈاڑھی کی تین تاویلیں ہوئیں۔ (۱) باطنی ریاست (۲) علم عالی (۳) انبیاء اور ائمہ۔ پتیلیں تاویلیں سیدنا قاضی نعمان کی ہیں۔ گویا ایک ہی داعی نے جیسا موقع پیش آیا ایسی تاویل کر دی۔ کیا یہ وہی اسماء ہیں جن پر آنحضرت صلعم نے خاص طور پر تولا علی کو مطلع کیا؟ کیا یہ وہی رموز ہیں جو ائمہ سے سینہ بسینہ چلے آتے ہیں؟ کیا یہ وہی روحانی افادات ہیں جن کی تعلیم سے پہلے سخت عہد و پیمان لیا جاتا ہے؟ ہم نے انبیاء کے قصوں کی تاویل اس

تاویل کی کتابیں اور مجزے
اور توہمات

درجہ سے کی کہ ان کے ظاہری واقعات
تو اعد فطرت کے خلاف نظر آتے ہیں

جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہماری باطنی عالمی کتابوں میں مثلاً ”الانوار اللطیفہ“، ”نہر المعانی“ وغیرہ مجزے بیان کئے گئے ہیں۔ حقائق کی فصل (۲۶) میں جو آئندہ آئے گی تو اعد فطرت کی خلاف ورزی کی مثالیں ملیں گی۔ توہمات کو بھی ہمارے مذہب میں بڑا دخل ہے۔ اس کی تفصیل کے لئے ”حقائق کا وہ باب ملاحظہ فرمائیے جس میں ”ارواح خبیثہ“ کے افعال بتائے گئے ہیں۔ سیدنا حمید الدین جو معقولات میں بدطولی رکھتے تھے اپنی تصنیف ”تنبیہ الہادی والمستہدی“ میں فرماتے ہیں کہ انسان جب تک حالت جنابت میں رہتا ہے رنجیدہ اور پریشان رہتا ہے۔ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا جیسا کہ دینی عورت اگر کسی حاکم کی مجلس میں حاضر ہو تو اس کی نجاست متعدد ہی بن کر

سمجھنے میں آسانی ہو۔

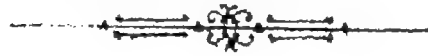
ہندوؤں کے چند اشارے

مشار	مشار الیہ
(۱) om 3m	روح الہی جو ہر چیز میں قائم و دائم ہے
(۲) سیاہی۔	موت، گناہ، جہالت (دیوی جس کا نام "کالی" ہے)
(۳) سفیدی	صفائی (مسیحی - علم کی دیوی)
(۴) رات۔	جہالت، موت۔
(۵) دن۔	علم، خیر۔
(۶) درخت	شجرہ خاندان (سمسار ورکش)
(۷) بیل	عورت (بوجہ لطافت، نزاکت و اعتماد)
(۸) اندرا	برزوخ
(۹) سورج اور چاند	گرج اور بارش کا دیوتا۔
(۱۰) O (صفر)	زندگی۔
(۱۱) S (صفر کے دو نصف)	کمال
(۱۲) کواکب	زوج - زوجہ، پریشور، پروتی۔
	نیک ارواح کے مسکن۔

نصاری کے چند اشارے

مشار	مشار الیہ
(۱) لفظ "فش" (Fishes)	حضرت عیسیٰ - کیونکہ لفظ "فش" چار ایسے حروف سے مرکب ہے جس کا

فصل (۲۵) تاویل کے ماخذ

تمثیل، علامت یا اشارہ | ہماری تاویل ایک قسم کی تمثیل ہے جسے انگریزی میں *Symbolism* کہتے ہیں اس کے معنی ہیں کہ کوئی مرنی چیز کے ذریعے کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے کہ ذہن کسی علاقے کی وجہ سے جو ان دونوں کے درمیان ہو اس کی طرف منتقل ہو۔ اول الذکر کو اشارہ اور آخر الذکر کو مشائر الیہ کہتے ہیں۔ اور ان دونوں میں جو علاقہ ہے اس کا نام اشارہ ہے۔ ہم ان کو ظاہر و باطن سے تعبیر کرتے ہیں مثلاً سفینہ انجیل میں مذکور ہے جس سے ”چرچ“ کی طرف اشارہ ہے جس طرح انسان سفینے کے ذریعے دریا سے منہو دو کو عبور کر کے کنارے پہنچتا ہے۔ اسی طرح مومن ”چرچ“ کی وجہ سے دریا کے دنیا کو پار کر کے آخرت کی بندرگاہ پر اترتا ہے۔ تمثیل کا طریقہ بہت قدیم زمانے سے اکثر قوموں اور مذہبوں میں کم و بیش رائج ہے۔ ہم ذیل میں ہندوؤں، نصرانیوں، صوفیوں اور ہمارے اسماعیلی مذہب کے چند اشارے تختوں کے ذریعے پیش کرتے ہیں تاکہ

عشق الہی	(۱۱) اَلت
ہم اسماعیلیوں کے چند اشارے	
مشار الیہ	مشار
<p>حدود روحانی و حدود جسمانی (فصل ۱۵) حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے اساسوں یعنی اوصیاء کی دعوتیں (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو فصل ۱۵)</p>	<p>(۱) لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (۲) سفینہ، بیت اللہ، عقیلی</p>
<p>دو اصل اور دو اساس (فصل ۱۵) دین کے حدود یعنی ارکان (الصلوۃ اشارۃ الی حد من حدود الدین المجالیس لمؤید یہ - تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو فصل ۱۵)</p>	<p>(۳) صلیب (۱۰) (۴) اعمال، عبادت یعنی نماز وغیرہ</p>
<p>ظاہر باطن (عام تاویلوں کے مطابق) باطن، ظاہر (سیدنا جمید الدین کی تاویل کے مطابق) امام، حجت، داعی - ظاہر، باطن - امام الزمان - اساس (وحی) داعی یا مومن -</p>	<p>(۵) دن، رات (۶) شمس، قمر، کوکب (۷) تورات، انجیل (۸) اونٹ، گائے، بکرا</p>
<p>آنحضرت صلعم، مولانا علی، ظالم اول محمّد بن ابی بکر - (فصل ۱۵ - حضرت کے دور کا مقابلہ آنحضرت کے دور سے)</p>	<p>(۹) حضرت آدم اور زوجہ حضرت آدم ابلیس، کوا -</p>

<p>ہر حرف چار لونیائی لفظوں کا پہلا حرف ہے انگریزی میں ان لونیائی لفظوں کے یہ معنی ہیں :- <i>Jesus Christ</i> <i>Son of God, Saviour</i> چسرج حضرت عیسیٰ بقائے دوام قیامت شیطان نفس جو پتھمہ کے لئے پیاسا ہو۔</p>	<p>(۲) سفینہ (۳) بھیڑ کا بچہ (<i>Lambs</i>) (۴) مور (۵) <i>Phoenix</i> (ایک نیا) چڑیا (۶) اڑ دیا یا سانپ (۷) بارہ سنگا</p>
صوفیوں کے چند اشارے	
مشاعر الیہ	مشاعر
<p>مشتوق عاشق عشق ذکر محبت الہی مرشد گنہ ذات منکر امور شرعیہ بحیثیت عقل نہ بحیثیت جہل۔ دنیا حوادث زمانہ جسم، دنیا</p>	<p>(۱) آفتاب، سرو گل (۲) بلیبل۔ سگ (۳) شراب، راز پنہاں (۴) کاس (۵) ساقی، مطرب (۶) عنقاء (۷) رند (۸) شب تاریک (۹) موج۔ (۱۰) زندان</p>

ہوتا ہے۔ عام طور پر تو الفاظ کی ہر دلالت غیر وضعی مجاز کہلاتی ہے۔ لیکن عام بیابانوں میں جب الفاظ اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال کئے جاتے ہیں تو بعض دفعہ ان غیر حقیقی معنوں میں استعمال کرنے کا کوئی قرینہ ہوا کرتا ہے جس سے سمجھ میں آجاتا ہے کہ مکلم نے ان الفاظ کو وضعی معنوں میں استعمال نہیں کیا۔ علم بیان کی اصطلاح کے موافق ایسی دلالت غیر وضعی کو جس میں قرینہ پایا جاتا ہے مجاز کہتے ہیں۔ مثلاً زید کا ہاتھ کھلا ہوا ہے۔ یعنی زید سخی ہے۔ قرینہ اس میں یہ ہے کہ اگر ہاتھ میں روپیہ ہو اور اس کو خرچ کرنا چاہیں تو منہ می بند رکھتے ہیں اور دیتے وقت کھول دیتے ہیں۔ پس جس شخص کا ہاتھ ہر وقت کھلا رہتا ہے وہ زیادہ سخی ہے۔

عربی بھی ایک زبان ہے جس میں حقیقت اور مجاز دونوں مستعمل ہیں ان کی تعریفوں کے سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے قول ”وقالت اليهود ید اللہ مغلولہ غلت اید یھم لعنوا بما قالوا بل ید اللہ مبسوطة ان ینفق کیف یشاء“ (۱) یعنی یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ تنگ ہے۔ ان کے ہاتھ تنگ ہو جائیں۔ اور ان کے کہنے پر ان کو خدا کی پھٹکار۔ خدا کا ہاتھ تنگ نہیں بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ کی تفسیر آسان ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ جتنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ تجل نہیں ہے بلکہ بہت سخی ہے۔ اسی طرح ”الرحمن علی العرش استوی“ کے معنی آسانی سمجھ میں آجاتے ہیں یہاں استوی سے استوی مراد ہے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب سیدنا مؤید شیرازی فرماتے ہیں کہ کلام مجید میں مجاز نہیں ہے۔ کیونکہ مجاز نوعین کذب ہے۔ حالانکہ عربی زبان میں اور زبانوں کی طرح حقیقت

(۱) القرآن ۵۰ وغل الید ویستہا حجازاً عن البخل ومنہ قولہ تعالیٰ ولا تجعل یدک مغلولہ الی عنقک ولا تبسطہا کل البسط ولا تقصد المتکلم بہ اثبات یدک ولا غل ولا یسط ومن لم ینظر فی علمہ البیات یتحیر فی مثل ہذا لآیات (مدارک التفریل وحقائق السامع للسنفی)

(۱۰) ذلک المکتاب -	مولانا علی -
(۱۱) ہاروت و ماروت -	ضد اول اور ضد ثانی (فصل ۲۴)
(۱۲) شیطان	ظالم ثانی (فصل ۲۴)
(۱۳) خسرو و میسر	ظالم اول اور ظالم ثالث (فصل ۲۴)
(۱۴) رقت، قنوت، جدال	ظالم اول، ظالم ثانی اور ظالم ثالث (فصل ۲۴)

تاویل کے لغوی معنی | تاویل جیسا کہ ہم فصل (۱۴) میں بتا چکے ہیں ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی اول کی طرف رجوع کرنے کے ہیں۔ عرب کہتا ہے ”طبخت الشراب حتی آل المیتان منہ الی من واحد“، یعنی میں نے شراب پکا لی یہاں تک کہ وہ گھٹ کر ایک من رہ گئی۔ آل کے معنی مرجع کے ہیں۔ اسی وجہ سے تاویل، تفسیر، تدریس، تقدیر اور تفسیر کو بھی آل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراستخون فی العلم“، یعنی اللہ تعالیٰ اور راستخون فی العلم کے سوا ان بہم امتیوں کا مطلب کوئی نہیں جانتا۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں یہ ہے: ”هل ينظرون تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق“، یعنی جو وعدہ یا وعید (اس کتاب میں ہے) کیا یہ لوگ اس کے وقوع ہی کے منتظر ہیں۔ (سو) جس دن اس کا وقوع ہوگا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے بیٹھے تھے وہ اقرار کر لیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے پیغمبر حق کی بات لے کر آتے تھے۔

حقیقت اور مجاز | ہر زبان میں حقیقت اور مجاز دونوں اپنے اپنے موقع کے لحاظ سے استعمال کئے جاتے ہیں۔ ان ہی کے ذریعے سے ہم اپنے مطالب ادا کرتے ہیں بلکہ مجاز کا طریقہ زیادہ موثر اور دلنشین

ہماری بعض تاویلین الکتا المقدس
سے ماخوذ نظر آتی ہیں

ہو سکتا ہے کہ ہماری بعض تاویلین الکتا
المقدس سے ماخوذ ہوں حضرت عیسیٰ
فرمایا ”موسیٰ نے تم کو روٹی آسمان سے

نہیں دی بلکہ میرا باپ حقیقی روٹی تم کو آسمان سے دیتا ہے اس لئے کہ روٹی
دی ہی ہے جو آسمان سے اترتی ہے اور تمام عالم کو زندہ رکھتی ہے۔ لوگوں نے
آپ سے کہا اے سید ہمیشہ یہ روٹی ہم کو دے عیسیٰ نے فرمایا میں ہی
زندگی کی روٹی ہوں جو میری طرف توجہ کرے گا کبھی بھوکا اور پیاسا نہیں
رہے گا۔ ”انہم کہتے ہیں کہ ”حق“ تاویل میں ”ولیا اللہ اور“ ”دسلوئی“ ”لو حق
و حجت کا علم ہے جو وہ ان لوگوں کو سکھاتے ہیں جو ان سے کم درجہ رکھتے ہیں
الکتا اب المقدس میں شجرہ سے شجرہ معرفت خیر و شر مراد ہے (۳) ہم کہتے
ہیں کہ وہ مولانا قائم یا ظالم اول کے مرتبہ نرسل ہے۔

تاویل میں ہمارا مبالغہ | ظاہر بھی ہماری طرح تاویل کرتے ہیں لیکن
ہم نے اس میں اتنا مبالغہ کیا کہ اعمال عبادت یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ،
حج کے اوصاف کی بھی تاویل کر ڈالی۔ بلکہ بیت الخلاء، ختنہ اور وضو کا لوٹا
وغیرہ بھی ہماری تاویل کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ جیسا کہ ہم فصل (۲۴)
میں بیان کر چکے ہیں۔ ایسی تاویل کے ثبوت میں ہماری دلیل یہ ہے کہ ہر
اہل ظاہر ہے پوچھتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں چار، مغرب کی نماز میں تین، اور
فجر کی نماز میں دو رکعتیں کیوں مقرر کی گئیں۔ اس ٹھیکس کی کیا وجہ ہے تو
ہمیں یعنی ماہ رمضان کے روزے کیوں فرض کئے گئے۔ آنکھوں یا ساتویں
مہینے کے روزوں کا کیوں نہیں حکم دیا گیا۔ ضرور اس میں شاعر کی کوئی نہ کوئی
غرض پنہاں ہوگی۔ جسے ہم باطن، حکمت یا تاویل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس

(۱) انجیل یوحنا ۶ (۲) اساس التاویل (قصۃ حضرت موسیٰ)

(۳) تکوین ۲ - الاحصاء (الشالی)

اور مجاز دونوں مستعمل ہیں جیسا کہ ہم ابھی بتا چکے ہیں۔

ایک حد تک ہم اور اہل ظاہر
دونوں تاویل کے قائل ہیں

جائز ہے۔ اور باقی ناجائز مثلاً اوپر کی آیت میں خدا کے لئے ”پیدا“ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہاتھ کے ہیں لیکن اگر خدا کے ہاتھ ہوں تو خدا کا جسم ہونا لازم آتا ہے حالانکہ خدا کا جسم ہونا دلائل عقلیہ سے محال ثابت ہو چکا ہے۔ بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے آفتاب و ماہتاب کو خدا نہیں کہا تھا کیونکہ خدا کہنا ان کی شان سے بعید ہے بلکہ انھوں نے جو اہر فلکیہ نورانیہ دیکھے تھے اور ان کو خدا سمجھا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے داعی جوت اور امام سے علم حاصل کیا۔ اور ان کو خدا سمجھا۔ فخر الدین رازی نے سورہ سبا آیت ”وسلیمان المریم غدا وھما شھرا وروحھما شھرا“ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو یہ مذکور ہے کہ ابو حضرت سلیمان کی مستخر تھی اور جن اور شیاطین ان کے کام کرتے تھے اس کے معنی ہیں کہ انھوں نے صبار رفتار گھوڑے پالے تھے اور دیوسکر آدمی ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو علم و حکمت دی جس کے منافع ہوا کے منافع کی طرح بہت ہیں اور دعوت کے ارکان یعنی حجج اور لواحق ان کے لئے مہیا کئے۔ اس زمانے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت سلیمان نے ہوائی جہاز تیار کئے تھے اور بڑی بڑی مشینیں بنائی تھیں معتزلہ نے کلام مجید کی ایسی آیتوں کی جن میں عرش کو کسی، خدا کی رویت، انسان کا اختیار، انبیاء کے قصے وغیرہ مذکور ہیں تاویل کی ہے جس سے اکثر الزامات جن کو مسید ناموید شیرازی نے اپنے دیوان کے پہلے اعوزے میں اہل ظاہر پر کئے ہیں اٹھ جاتے ہیں۔ محی الدین عربی نے ہر آیت کی تاویل کی ہے۔ اہل ظاہر کے امام غزالی نے تاویل کے موضوع پر ایک بسیط مضمون لکھا ہے جس میں ہم اسماعیلیوں کا بھی ذکر ہے۔

<p>(تاویل) جب مومن اہل ظاہر کے ساتھ ہو تو یقینہ کے لحاظ سے ان کے امثہ کو مقدم کرے۔</p>	<p>(تاویل) جب مومن اہل دعوت یعنی اہل باطن کے ساتھ ہو تو پہلے اپنے امام کو مقدم کرے۔</p>	<p>(تاویل) جب مومن اہل ظاہر کے ساتھ ہو تو یقینہ کے لحاظ سے ان کے امثہ کو مقدم کرے۔</p>
<p>(۲) بیت الاخلاء سے نکلنے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھے۔</p>	<p>(۲) بیت الاخلاء سے نکلنے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھے۔</p>	<p>(۲) بیت الاخلاء سے نکلنے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھے۔</p>
<p>(تاویل) اہل ظاہر سے نکلنے کے بعد جب دینی بھائیوں سے ملاقات ہو تو اپنے ولی کو مقدم کرے</p>	<p>(تاویل) دعوتوں کو مجلسوں سے نکلنے کے بعد جب اہل ظاہر سے ملاقات ہو تو یقینہ کے لحاظ سے ان کے ولی کو مقدم کرے۔</p>	<p>(تاویل) اہل ظاہر سے نکلنے کے بعد جب دینی بھائیوں سے ملاقات ہو تو اپنے ولی کو مقدم کرے</p>
<p>(۳) بائیں ہاتھ سے نجاست دور کرے۔</p>	<p>(۳) دائیں ہاتھ سے نجاست دور کرے۔</p>	<p>(۳) بائیں ہاتھ سے نجاست دور کرے۔</p>
<p>(تاویل) حجت اور داعی کے علم سے جہل دور کرے۔</p>	<p>(تاویل) نبی اور امام کے علم سے جہل دور کرے۔</p>	<p>(تاویل) حجت اور داعی کے علم سے جہل دور کرے۔</p>
<p>(۴) طاق عددوں سے استنجا یعنی تین یا پانچ یا سات ڈھیلوں سے نجاست دور کرے۔</p>	<p>(۴) جفت عددوں سے استنجا کرے یعنی دو یا چار یا چھ ڈھیلوں سے نجاست دور کرے۔</p>	<p>(۴) طاق عددوں سے استنجا یعنی تین یا پانچ یا سات ڈھیلوں سے نجاست دور کرے۔</p>
<p>(تاویل) امام، حجت اور داعی سے علم حاصل کرے</p>	<p>(تاویل) نبی اور وصی یا نبی وصی، امام اور حجت یا نبی، وصی، امام، حجت، داعی مطلق</p>	<p>(تاویل) امام، حجت اور داعی سے علم حاصل کرے</p>

قسم کے سوالات کی تفصیل دعوت کے طریقوں میں گزری چکی ہے لیکن ہم نے ان کی جو تاویلیں بیان کی ہیں ان میں اتنا اختلاف ہے کہ شارع کی اصلی غرض ظاہر نہیں ہوتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس تاویل کرنے والے کے خیال میں جو بات آگئی اُسے اس نے قلمبند کر دیا معقولیت اور منانیت کا کوئی لحاظ نہ رکھا۔ اسی وجہ سے ہمارے ایک اسماعیلی بھائی نے یہ کہا کہ ہماری تاویل تو ایک قسم کی شاعری ہے حکمت چھپی کی چھپی رہ گئی۔ مثلاً سازوں کے مشغولات کبھی اول اتالی، جد، فتح اور خیال۔ کبھی پانچ اول العزم، نطق، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور آنحضرت صلیع۔ اور کبھی آنحضرت صلیع، مولانا علی، مولانا فاطمہ، مولانا حسن، اور مولانا حسین بتائے گئے ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان سے کبھی مولانا علی، کبھی مولانا محمد بن اسماعیل کبھی خاتم الامت (یعنی مولانا حاکم) اور کبھی مولانا معمر اور بے گئے ہیں۔ اگر موجودہ اوضاع شریعت کے خلاف دوسرے اوضاع مقرر کئے جائیں تو ہم ان کی تاویل بھی دعوت کے مقررہ اصولوں کے مطابق کر سکتے ہیں چنانچہ تین یا چار یا چھ سازوں کی تاویلیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسا کرنے میں دعوت کے اصول و قواعد برابر باقی رہتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس قسم کی تاویل کی اجازت سیدنا حمید الدین نے دی ہے اذیل میں رافتم الحروف کی طبع زاد تاویلوں کی چند مثالیں ایک تختے کے ذریعے واضح کی جاتی ہیں :- مؤلف کی تاویلیں

ظاہر شریعت اور اس کی تاویل	خلاف ظاہر شریعت اور اس کی تاویل (کرام الحروف) یعنی مؤلف کی طبع زاد تاویل	وجہ تاویل مؤلف
(۱) بیت الخلاء میں جاتے وقت باباؤں پاؤں پہلے رکھے۔	(۱) بیت الخلاء میں جاتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھے۔	(۱) یہ تاویل سیدنا قاضی نعمان کی تاویل پر مبنی ہے آپ نے دعوت ہی کو الخلاء
(۱) فصل (۱۴) عنوان تاویل اختلاف اور اس کے اسباب۔		

نطقاء کا اقرار کرے۔	(تاویل) چھ اولوالعزم نطقاء کی تاویل۔	نطقاء کا اقرار کرے۔
	(ب) سات فرض نمازیں پڑھے۔ سات نطقاء کا اقرار کرے۔ (ملاحظہ فصل (۶) عنوان "مولانا علی کے بعد سات امام")	
(۱۰) ظہر کی چار رکعتیں پڑھے (تاویل) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرے اس لئے کہ آپ کے نام میں چار حرف ہیں۔ (فصل ۱۵- نمبر ۱۰)	(۱۰) ظہر کی پانچ رکعتیں نماز پڑھے۔ (تاویل) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرے اس لئے کہ آپ کے نام میں چار حرف ہیں۔ (فصل ۱۵- نمبر ۱۰)	(۱۰) ظہر کی چار رکعتیں پڑھے (تاویل) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرے اس لئے کہ آپ کے نام میں چار حرف ہیں۔ (فصل ۱۵- نمبر ۱۰)
(۱۱) قرأت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیکار کر پڑھے (تاویل) اہل باطن کے ساتھ اماموں اور بارہ جنتوں کا ظاہر اقرار کرے۔	(۱۱) قرأت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مخفی پڑھے۔ (تاویل) اہل ظاہر کے سامنے اماموں اور بارہ جنتوں کا ظاہر اقرار نہ کرے۔	(۱۱) قرأت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیکار کر پڑھے (تاویل) اہل باطن کے ساتھ اماموں اور بارہ جنتوں کا ظاہر اقرار کرے۔
یہ گیارہ مثالیں ہم نے مثال کے طور پر پیش کی ہیں۔ ایسی سینکڑوں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں جن کی ظاہر شریعت اور خلاف ظاہر شریعت دونوں کے مطابق تاویلیں کی جاسکتی ہیں۔ دعوت کے قواعد اور اس کے حدود میں فرق نہیں پڑتا۔ مسندنا حمید الدین نے اس قسم کی تاویلوں کی اجازت بھی دے دی۔ جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔		
	(۱۲) عنوان "تاویل میں اختلاف اور اس کے اسباب" کے	

<p>اور داعی محصور سے علم حاصل کرے۔</p> <p>(۵) غتنبہ کرے۔ (۵) وجہ ظاہر ہے۔</p> <p>(تاویل) مستحق کو ظاہر کر کے باطن بتائے۔</p> <p>(۶) عضو مخصوص کو ستر کرے۔ (۶) وجہ ظاہر ہے۔</p> <p>(تاویل) اسرار پر واقف ہونے کے بعد ان کو چھپا کرے۔</p> <p>(۷) وضو میں سر کا مسح کرے۔ (۷) وضو میں سر کو دھو کرے۔</p> <p>(تاویل) آنحضرت صلعم کی اطاعت کرے۔</p> <p>(۸) وضو میں دونوں پاؤں کا مسح کرے۔</p> <p>(تاویل) امام اور حجت کا اقرار کرے۔</p> <p>بھی ضروری ہے۔ یہ یاد رہے کہ ہم اہل ظاہر کے وضو کو ناقص سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ماؤ کا مسح نہیں کرتے بلکہ ان کو دھو تے ہیں لیکن وہ ہماری تاویل سے ہم کو قائل کر دیں گے کہ پاؤں کے ساتھ انگلی غسل بھی ضروری ہے۔</p> <p>(۹) چھ فرض نمازیں (۹) ملاخط ہو فیصل (۱۴) نمبر (۲) محمد رسول اللہ کی پڑھے۔</p>	<p>اور داعی محصور سے علم حاصل کرے۔</p> <p>(۵) غتنبہ نہ کرے۔</p> <p>(تاویل) غیر مستحق کو ظاہر کشف کر کے باطن نہ بتائے۔</p> <p>(۶) عضو مخصوص کو ستر نہ کرے۔</p> <p>(تاویل) اہل باطن سے اسرار کو نہ چھپائے۔</p> <p>(۷) وضو میں سر کو دھو کرے۔</p> <p>(تاویل) آنحضرت صلعم کی اطاعت کرے۔</p> <p>(۸) وضو میں دونوں پاؤں کا مسح کرے۔</p> <p>(تاویل) امام اور حجت کا اقرار کرے۔</p> <p>بھی ضروری ہے۔ یہ یاد رہے کہ ہم اہل ظاہر کے وضو کو ناقص سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ماؤ کا مسح نہیں کرتے بلکہ ان کو دھو تے ہیں لیکن وہ ہماری تاویل سے ہم کو قائل کر دیں گے کہ پاؤں کے ساتھ انگلی غسل بھی ضروری ہے۔</p> <p>(۹) چھ فرض نمازیں (۹) ملاخط ہو فیصل (۱۴) نمبر (۲) محمد رسول اللہ کی پڑھے۔</p>	<p>(۵) غتنبہ کرے۔</p> <p>(تاویل) مستحق کو ظاہر کر کے باطن بتائے۔</p> <p>(۶) عضو مخصوص کو ستر کرے۔</p> <p>(تاویل) اسرار پر واقف ہونے کے بعد ان کو چھپا کرے۔</p> <p>(۷) وضو میں سر کا مسح کرے۔</p> <p>(تاویل) آنحضرت صلعم کا اقرار کرے۔</p> <p>(۸) وضو میں دونوں پاؤں کا مسح کرے۔</p> <p>(تاویل) امام اور حجت کا اقرار کرے۔</p> <p>بھی ضروری ہے۔ یہ یاد رہے کہ ہم اہل ظاہر کے وضو کو ناقص سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ماؤ کا مسح نہیں کرتے بلکہ ان کو دھو تے ہیں لیکن وہ ہماری تاویل سے ہم کو قائل کر دیں گے کہ پاؤں کے ساتھ انگلی غسل بھی ضروری ہے۔</p> <p>(۹) چھ فرض نمازیں (۹) ملاخط ہو فیصل (۱۴) نمبر (۲) محمد رسول اللہ کی پڑھے۔</p>
--	--	--

تک آپ کی دعوت یا طاعت کی طرف کوئی اشارہ نہ تھا اگر تھا تو کیا تھا؟
 اسی طرح روزے کا فرض بھی مدینہ میں اتر آیا پندرہ سال تک غیر متحقق
 سے مذہب کے ائمہ کو چھپانے کا کوئی اشارہ نہ تھا۔ سیدنا جعفر بن منصور البیہقی
 زکوٰۃ اور شریعت کے دیگر احکام کی تاویل میں دو کتابیں ”کتاب تاویل الزکوٰۃ“
 اور ”کتاب تاویل سورة النساء“، تو لکھ دیں لیکن زکوٰۃ مدینہ میں فرض
 کی گئی اور شریعت کے اکثر احکام بھی یہیں اترے۔ اس وقت تک ان کی
 تاویلات کس طرح متعین ہوئی ہوں گی۔ حالانکہ اشارے کے بغیر مشا راہیہ
 کا تعین ناممکن ہے۔ ہمارے اصول کے مطابق خاص کراعمال شریعت میں
 ظاہر کے بغیر باطن اور باطن کے بغیر ظاہر قائم نہیں ہو سکتا۔ تاویل الدعام
 کی ہر مجلس میں اور تاویل کی دیگر کتابوں میں اس ضابطے پر بہت زور دیا
 گیا ہے۔ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ دعوت، اس کے حدود (ارکان) اور
 اس کے قواعد و ضوابط صاحب جبرائیل علیہ السلام سے مسلسل چلے آرہے ہیں۔
 یہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اور کبھی منقطع نہ ہوں گے۔ یہ وہ سنت اللہ ہے جس میں
 کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ سیدنا جعفر بن منصور البیہقی فرماتے ہیں ”ومثل ذلك
 في التاويل ان الطقاء في ابتداء امورهم يقومون بالظاهر
 والباطن من امر الدين فاذا امتد الامر بهم واقاموا الاسس
 والحجج فوضوا اليهم امر التاويل الباطن والفرق والقيام
 بظاهر امر الشريعة“ (۱) اس کی تفصیل فصل (۱۱) عنوان ”حدود و کفایہ“
 اور فرائض کی مزید تفصیل میں گزر چکی ہے۔
 اہل ظاہر جو کہ تاویل کے قائل نہیں ان سے اس قسم کا سوال نہیں ہو سکتا
 وہ کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام بتدریج اترتے رہے جو ایک واقعہ ہے۔

(۱) (۱) تاویل الدعام الجزء الثاني زکوٰۃ الابل (ب) تاویل الزکوٰۃ
 صفحہ ۷۸-۸۲

اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگرچہ نمازیں فرض کی جاتیں تو ان کی تاویل نہیں ہو سکتی پانچ مشمولات کے لئے پانچ نمازیں ہی ہونی چاہئیں۔ تاویل کے ثابت کرنے میں ہمارا اہل ظاہر کے ساتھ یہ سوال کہ پانچ ہی نمازیں کیوں فرض کی گئیں کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ ہم ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانچ نمازوں کے فرض کئے جانے میں جو حکمت ہے اسے ہم ہی جانتے ہیں۔ اگرچہ یا سات نمازوں کی تاویل نہیں ہو سکتی تو ہمارا یہ کہنا بجا ہونا اور ہم ہی ان کی حکمت جانتے والوں میں شمار کئے جاتے۔ لیکن ہم بتا چکے ہیں کہ چھ اور سات نمازوں کی بھی تاویل ہو سکتی ہے ان امور پر غور کرنے کے بعد ہمارے تاویل کو مولانا علی کی طرف منسوب کرنا حقیقت میں آپ کے علم لدنی کی شان گھٹانا ہے۔ آپ نے ایسی غیر مفقولات اور کم زور تاویلیں ہرگز نہیں کی ہوں گی۔ ایسی تاویلیں علم روحانی اور حکمت بانی کے معیار پر ہرگز نہیں اتر سکتیں۔ جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے۔ یہ تو ہمارے ایرانی داعیوں میمون اور ان کے بیٹے عبد اللہ وغیرہ کے اذہان کے نتائج میں جن کا مقصد ظاہر کی توہین تھی تاکہ وہ آہستہ آہستہ ساقط ہو جائے۔ ہمارے اکثر داعی ایرانی تھے۔

اعمال شریعت کی تدریجی وضع
تاویل یعنی مشار الیہ کی طرح متعین ہو سکتا ہے

ہماری دعوت میں یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ دعوت اس کے حدود (ارکان) اور اس کے قواعد و ضوابط کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ظاہری شریعت کے اوضاع مقرر کئے گئے جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ تمیزیل اشارہ ہے اور تاویل اس کا مشار الیہ مثلاً آنحضرت کی دعوت باطاعت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ظہر کی چار رکعتیں فرض کی گئیں۔ اس کی یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ آپ کے اسم گرامی محمد میں چار حرف کی طرح ظہر کی نماز میں بھی چار رکعتیں ہیں۔ گویہ اصول بھی حکم نہیں ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے لیکن ابتداء اسلام سے لے کر آپ کے مدینہ پہنچنے کے دو سو پچاس سال تک یعنی تقریباً پندرہ سال تک ظہر کی صرف دو رکعتیں پڑھی جاتی تھیں۔ ہجرت کے دو سو پچاس سال دو رکعتیں زیادہ کی گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس ظہر پندرہ سال کی مدت

کوئی مزا اور اشارہ چھپا ہوا ہے۔ یہ محض حقائق ہیں کوئی بات تراز کے پیرائے میں نہیں^(۱)

مستحیبتین کے نفوس کا ارتقا اور ان کا ”باب“ کے ضمن میں اجتماع

ہیں۔ اس وقت سے اس کے نفس سے متقناطیس الہی کے ذریعے امام الزمان کی تائید متصل ہونی شروع ہوتی ہے۔ جسے ہم ”نقطہ نور“ کہتے ہیں۔ یہ نقطہ اس کے نفس میں مل نہیں جاتا بلکہ اس کا ہم سنایہ بنارہتا ہے۔ جوں جوں مستحیبت اعمال خیر کرتا رہتا ہے اور علوم و معارف و ینبہ حاصل کرتا رہتا ہے یہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کی روشنی میں چمک زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ مستحیبت کی وفات کے وقت یہ نقطہ اس کے نفس کو رنگ دیتا ہے۔ اور یہ اور اس کا نفس دونوں ایک شے ہو جاتے ہیں۔ اس نفس متجوہرہ کو متقناطیس الہی کہیں گے۔ ایسے مستحیبت کی ہمسائیگی میں پہنچا دیتا ہے جو اس سے اعلیٰ ہو۔ یہی اس کی نبوت ہے۔ نفوس کی ہمسائیگی کو ضمن کہتے ہیں نفوس واردہ اس مستحیبت اعلیٰ کے نفس کے ضمن میں اس کے انتقال کے وقت تک رہتا ہے۔ اور اس کے ذریعے علوم و معارف حاصل کرتا رہتا ہے۔ اس کے کان سے سنتا ہے۔ اس کی زبان سے جواب دیتا ہے۔ ہر حال اس کی مدد سے ترقی پاتا رہتا ہے جب مستحیبت اعلیٰ وفات پاتا ہے تو نفس واردہ

(۱) الغرض المقصود هو الكلام على المبادئ الشريفة حقيقة شخصتنا واول فيها ولا مزل ولا اشارة شمر الكلام على كافة الموجودات السابقة علينا في الوجود (الانوار اللطيفة - سرادق ۱ - فصل ۱) (۲) (د) النفس النورية بعد مفارقة جسد هاتبقى مجردة من الميولي وتعلو رتبها وتشرف على النفوس المجردة شاهداً احوالها وترداد فرحاً وسروراً (السؤال السادس من العاوية الناموسينه والشرعية) سأل اخوان القضاة عن معنى (ب) ان النفوس الكاملة اذا فارقت الاجساد تكون مشغولة بتأجيل

فصل (۲۶)

علم حقیقت یا حقائق

علم حقیقت کی تعریف
اور اس کا درجہ

علم فقہ اور علم تاویل کے بعد علم حقیقت کا درجہ ہے۔ جب تک طالب علم ان دو علموں سے فارغ نہیں ہوتا اسے علم حقیقت پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی۔ اس علم میں روحانی عالم، جسمانی عالم اور جسمانی عالم کے مبدع و معاد کے مسائل بیان کئے جاتے ہیں۔ گذشتہ فصول میں ان عوالم کی ابتدا کی کیفیت، جسمانی عالم میں موجود اول یعنی صاحب جنت، ابداعیسیہ کی دعوت، تین ادوار یعنی دور کشف، دور لغت اور دور ہتھ کے مستقر اور مستودع الامور کا قیام، اسماعیلی دعوت کی ابتداء وغیرہ کے مباحث تفصیل سے گزر چکے ہیں۔ اب ہم یہاں چند باقی مسئلوں پر روشنی ڈالتے ہیں جو علم حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں۔

علم حقیقت کے پڑھنے والوں کے لئے ایک ضروری تمہیدہ۔ علم حقیقت میں جو مسائل بیان کئے گئے ہیں ان میں کسی قسم کی تاویل نہیں ہے۔ نہ ان میں

پھر یہ عطا کردہ زہرہ کے ذریعے شمس کی طرف چڑھتا ہے اور جب تک ہر عالم چاہتا ہے وہاں رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ شستری میں بھی جاتا ہے اور وہاں ایک مدت تک رہتا ہے۔ اسی طرح تمام سنجیبوں کے نفوس ریحیت زمین کے خیزروں سے آکر یہاں جمع ہو جاتے ہیں شمس اور شستری ان کو پاک اور صاف کرتے ہیں۔ باب کے ضمن میں سنجیبوں کے نفوس کے جمع ہونے تک ان کے نفوس ریحیت بھی شمس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر جب مدبر عالم امی میکر کے ظہور کی اجازت دیتا ہے تو آفتاب کی تحریک سے زہرہ اور عطارد کے ذریعے قمری شعاعیں ان تمام نفوس ریحیت کو یا تو کسی پاک پانی یا کسی عمدہ میوے کی طرف پہنچا دیتی ہیں۔ یہ نفوس ریحیت اس پاک پانی یا عمدہ میوے پر ترشح کی شکل میں رہتے ہیں مدبر عالم ان کی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی شخص نہ اس پانی کو پی سکتا ہے اور نہ اس میوے کو کھا سکتا ہے۔ امام اور ان کی پاک میوی ہی اسے استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ دونوں اسے استعمال کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ زوچہ طاہرہ کے پاس یہ نطفہ جمع ہوتا ہے۔ نفوس ریحیت کا جو حصہ پانی رہ جاتا ہے وہ غذاؤں کے ذریعے اس نطفہ کو پرورش کرتا اور اسے قوت دیتا ہے۔ اماموں کی میویاں ماہانہ ایام کی سجاوٹ سے پاک ہوتی ہیں یعنی انھیں کبھی حیض نہیں آتا جیسا کہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے: ”انما یزید اللہ لیلذہب عنکم اگرچہ ویطہرکم تطہیراً“، یہ نطفہ ایسی غذائیں تو مہینے تک حاصل کرتا رہتا ہے۔ پھر ولادت کے ذریعے امام کا جسم شریف ظاہر ہوتا ہے۔ کم از کم چالیس روز اور زیادہ سے زیادہ چار سال کے بعد ”باب“ وفات پا جاتے ہیں۔ اور ان کا نفس اس مہیکل کو ساتھ لے کر جو ان کے ضمن میں ہوتی ہے۔ امام مولود کے نفس سے متصل ہو جاتا ہے۔ امام مولود کے جسم کا فوری کو امام کہتے ہیں جس طرح آپسے جو مہیکل متصل ہوتی ہے اسے امامت کہتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے جسم کا فوری کے دوسرے نام، غلاف، شیخ کا فوری اور ناسوت ہیں آپ کی مہیکل کو لاموت اور مہیکل نورانی بھی کہتے ہیں اس کا حامل امام کا نفس ہوتا ہے۔ تاریخ نہیں بتاتی کہ ہر امام کے باپ کے کب وفات پائی اور ان کی مہیکل کس امام سے متصل ہوتی۔ یہ صرف قیاس ہے۔

اور اس کا نفس دونوں ایک شے بن جاتے ہیں۔ اور اپنے سے اعلیٰ تر مستجیب کے نفس کے ضمن میں مقناطیس الہی کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح نفوس ایک دوسرے کے ضمن میں جا کر ترقی پاتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی نفس مرتد ہو جائے تو اس کے ضمن میں جتنے نفوس جمع رہتے ہیں وہ سب اس سے الگ ہو کر اپنے سے اعلیٰ مستجیب کے نفس کے ضمن میں چلے جاتے ہیں۔ تمام نفوس کے مجموعہ کو "میکل نورانی" کہتے ہیں جو باب کے ضمن میں جمع ہو جاتی ہے۔ اس میکل میں ہر نفس اپنے استحقاق کے لحاظ سے اپنے اپنے درجے پر رہتا ہے۔ کوئی سر، کوئی آنکھ، کوئی دل اور کوئی پاؤں کا درجہ رکھتا ہے۔ اس میکل کے نفوس باب کے ضمن میں ترقی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے انتقال کے وقت اس کا نفس اور یہ نفوس ایک شے ہو کر امام الزمان کے ضمن میں آجاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس مجموعے کو امامت کہتے ہیں۔

ایک نفس کے نجات پانے اور عالم صفا کی طرف چڑھنے کے بعد دوسرے نفس اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ یہ نفس مبعوثہ اس جسم کا ایک عضو ہے جو صعود کا مستحق ہے عنایت الہامیہ اسے اس جسم کا نفس بناتی ہے پھر جب یہ پیدا ہوتا ہے تو مرکز جس سے وہ چیز جو اس سے مناسبت رکھتی ہے اس سے متصل ہو جاتی ہے اس طرح نفوس کے بعد دیگرے ترقی پاتے رہتے ہیں۔

جس مستجیب کا نفس اس کے جسم سے الگ ہو کر اپنے سے اعلیٰ مستجیب کے نفس کے ضمن میں جاتا ہے اس کے جسم میں نفس نامیہ کے آثار

نفس یحییٰ کا ارتقاء اور ان سے امام کے جسم کا بننا

باقی رہ جاتے ہیں۔ اسے حرارت غریزیہ کہتے ہیں۔ یہ حرارت جسم کے اندر رہتی ہے جب جسم کو قبر میں رکھ دیتے ہیں تو تین دن بعد اس سے آثار مذکورہ نکلتے ہیں۔ ان کا نام نفس یحییٰ رکھا جاتا ہے۔ مگر کی شعا میں اسے اپنے آثار سے پہچانی جاتی ہے۔

بقیہ صفحہ گزشتہ۔۔۔ بتائید ان نفوس المجسّدات لیکما تتمھذا وتکمل تلك وتتلخص هذه من بحال النقص وتبلغ تلك الى حال الکمال وترتقی هذه المویلة لیضاً الى حالة هی اکمل واشرف واعلیٰ وان الى ربك المنتھی رسال اخوان الصفا علیہم السلام

تیار ہوتی ہے۔ دور ستر کے مستقر اور مستودع اماموں کی تاریخ معلوم ہو چکی ہے۔
مولانا قائم کی خصوصیتیں اور آپ کا زمانہ

آپ کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی قائم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ کے عہد میں باطن ظاہر ہو جاتا ہے اور ظاہر مرتفع ہو جاتا ہے۔ اب باطنی شریعت کے لئے کسی الگ شخص کی ضرورت نہیں۔ بہر حال مولانا قائم کے ظاہر ہونے سے پہلے آپ کے حجت تمام روئے زمین کے مالک ہو جائیں گے اور سب کو جبراً اسماعیلی بنائیں گے۔ اس کے بعد آپ کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا کہ جس دین کو جو چاہے اختیار کرے اسے ہر طرح سے امن حاصل ہے۔ یہ سن کر ہر ایک اپنا اپنا اعتقاد ظاہر کرے گا۔ باطل کے ظاہر ہونے سے اہل حق پر بڑی سختی پڑے گی۔ اور وہ تنگ آجائیں گے پھر مولانا قائم اچانک ارض ماریں ظاہر ہوں گے تمام آفاق سے لوگ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ان کے علاوہ حضرت آدم سے جو لوگ اس وقت تک وفات پا چکے ہوں گے وہ بھی زندہ ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ لِمَجْمُوعُوْنَ اِلٰى مِيقَاتٍ يَوْمَ مَعْلُوْمٍ" پھر مولانا قائم ہر امام اور ہر حد کی حدوت میں ان کے زمانے کے اعداد کے لئے ظاہر ہوں گے۔ اور انھیں اُن کے اعمال سے واقف کرائیں گے۔ اس کے بعد آپ سب اعداد کو جمع کرنے کا حکم دیں گے۔ مردوں کے نقص ہر لوگ شکایت کریں گے۔ اُن کے

(۱) واجتماعهم يكون في خط الاستواء الغربي التي هي ارض ماريان
 قيام القياوم يكون هنالك وياقي جميع الخلائق من كافة الجزائر
 جبرعون اليه (الانوار اللطيفة - سر ادق ۳ باب ۵ فصل ۳) ان میں بھی
 اختلاف ہے سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ قائم القیامہ کا ظہور زیورات القدس یعنی بیت المقدس
 میں ہوگا یہ وایمانہ میں زیورات القدس ظہور قائم القیامہ والشریعة التي هي نا
 بهمينه اظهرها باطن التاويل (اساس التاويل - اقبال دہشتہ ص ۱۱۱)

اسے نفسِ ظلماتیہ المیسیہ شیطانیہ بھی کہتے ہیں۔ کبھی یہ صورت کسی انسان کو آگ کی صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ لیکن جب وہ اس کے قریب جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا۔ بعض وقت یہ اپنے قریب کے درختوں اور کپڑوں کو جلادی ہے۔ کبھی اس تصورِ خبیث کا کچھ حصہ اس کے جسمِ خبیث میں رہ جاتا ہے۔ یہ آگ بن کر اس جسم کو جلا دیتا ہے اور اسے عذاب دیتا ہے۔ دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قبر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ لیکن جب کوئی اس قریب جاتا ہے تو اسے محسوس نہیں کرتا۔ ایسا عذاب بڑے گنہگار پر واقع ہوتا ہے۔ بہر حال یہ صورت جو شکل چاہتی ہے اختیار کر سکتی ہے۔ باوجود اس کے یہ ہمیشہ عذاب میں گرفتار رہتی ہے۔ ایسی ہی ظلماتی صورتیں جناتِ مذموم، شیاطین اور سرکشِ عفریتیں ہیں (الجوا انسانوں کو ستاتی نقصان پہنچاتی اور انھیں بچھاڑتی ہیں۔ یہ رقیہ، عزام اور قرأتِ قرآن سے بھگائی جاسکتی ہیں)۔ یہ صورتیں جب تک مدبرِ عالم چاہے وحشت ناک مقاموں پر رہتی ہیں۔ پھر تنہا کی طرف سے جسے ”راس اور ذنب“ کہتے ہیں چڑھتی ہیں۔ یہ مقام نطاقِ فلک سے خارج ہے۔ اصل میں یہ وہ ظلماتیہ جو خطا کر کے عالمِ ابداع سے گری بھتی۔ یہ صورت شیطانیہ خبیثہ کا مقناطیس اور مرکز ہے۔ (۱) کیونکہ ان دونوں میں مناسبت ہوتی ہے۔ یہ صورتیں یہاں ٹھہرتی ہیں اور ان سے ایسی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں جن سے عالم کو نقصان پہنچتا ہے پھر یہ عذابِ اونی اور اس کے بعد عذابِ اکبر کے برزخوں میں جاتی ہیں بعض

(۱) الرسالة الثالثة في الجنوة من مسائل اخوان الصفا (۲) اس قسم کی تعلیم کا خطر ناک نتیجہ یہ نکلا کہ ہم تو ہم پرست بن گئے۔ بجائے کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس حور ہونے کے ہم ملاؤں کے پاس جاتے ہیں جو ہمیں اپنے تعویذوں اور جھاڑ پھونک سے گمراہ کرتے ہیں۔ (۳) الجنوة هو الظلم في الفلك الذي هو العقل الذي لانهم المقتناطيس الحديث (۲) انوار اللطيفة۔ سرادق ۲ باب ۴ - فصل ۱ -

جلانے کے لئے آسمان سے آگ اترے گی^(۱)۔ پھر وہ عذاب اکبر میں گرفتار ہوں گے یعنی زمین کے صخرہ میں بھیج دیے جائیں گے۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

مخالفین کی ظلمانی صورتوں کا مطالعہ جو سماجی دعوت کا مخالف اور دشمن ہوتا ہے اس کے برے اعمال کی ایک صورت

تیار ہوتی ہے جسے ”صورتِ ظلمانیہ“ کہتے ہیں یہ صورت موت کے وقت اُس سے الگ ہو کر اُسے غوب ڈراتی اور دھمکاتی ہے^(۲)۔ اُس سے آدمی کو وحشت ہوتی ہے۔ یہ اس کے عذاب کا پہلا درجہ ہے جس طرح کہ مومن کا سرور ایک اچھی صورت اختیار کرتا ہے جو اس کی موت کے وقت چمکتی ہے۔ پھر یہ ظلمانی صورت میت سے جدا ہو کر اُفی میں گھومتی ہے اور اوپر چڑھنا چاہتی ہے۔ لیکن اس کا بھی امکان نہیں ہوتا۔^(۳) اُسی کو ”معنف اور روحی“ بھی کہتے ہیں^(۴)۔ یہ اس وقت تک گھومتی رہتی ہے جب تک کہ اسے کوئی جاہل عورت یا لڑکا وغیرہ نہ ملے جس میں یہ اترے یعنی سما سکے۔ جب ایسی عورت یا لڑکا مل جاتا ہے تو یہ اس میں داخل ہو کر اُسے بچھاڑ دیتی ہے۔ یہ اس کی زبان سے گفتگو کرتی ہے اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالتی ہے۔ یہ اُسے گناہوں پر آمادہ کرتی ہے کبھی اس مصروع سے الگ ہو جاتی ہے اور کبھی اس کے مرنے تک اس کے ساتھ رہتی ہے اور لوگوں کے خواب میں آکر اُن کو برے افعال اور حق کی دشمنی پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ کبھی غیب کی بھی خبر دیتی ہے اور کبھی اُس کی خبر ناطق دور کی بھی خدمت کی وجہ سے صحیح بھی ہو جاتی ہے

(۱) اس آسانی اُن کی تاویل کے لئے آئے والا تبصرہ ملاحظہ ہو۔ (۲) وتشیع نفس المخالف فی جسمہ ویفاسر قہا ما قلد کان تصویرہ من العلوہ الظلمانیہ والمہلکہ ویقال علی ہذا الصورۃ نفس ظلمانیۃ (الانوار اللطیفہ۔ سرادق ۳ باب فضل (۱۱) (۳) تبق نفوس الکفار عجیدۃ بذواتھا بلا جسد وتكون هائمة فی الجودون فلک القمر وتظہر ہما امواج الطبیعة فی بحر الہیولی الی فصل فی عمیق (رسائل اخوان الصفا ص ۱۶۶) (۴) البیان والمعاد صفحہ ۲۷۔

کی سزا میں دی میں تو سزا پانے والوں کی صورتیں جو برزخ میں جا کر ٹھہرتی ہیں ان سے وہ شخص پیدا ہوتا ہے جو امام کو زہر دیتا ہے۔ بعض وقت یہ صورتیں ائمہ اور ان کے حدود کی لعنتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس وقت ان کا ظلم اور تشدد اور بڑھ جاتا ہے۔ ان کی ایک مثال حجاج بن یوسف ہے جو اہل عراق پر مسلط ہوا تھا۔ شخص مولانا علی کی لعنتوں کا نتیجہ ہے جو برزخ میں جمع ہو کر اہل عراق کے لئے ظاہر ہوئے۔ دوسری مثال ابن ہدی کی ہے جو حدود دین کی لعنتوں سے پیدا ہوا۔ یہ لعنتیں برزخ میں جمع ہوئیں اور ان ملائین کے ”فضلات“ پر مسلط کی گئیں۔

اَضْدَادُ اَئِمَّةَ كَے اَجْسَامِ وَ نَفُوسِ كَا مُعَا | اب ہم ہندی یعنی دشمن دعوت کے جسم اور نفس کا معاد بیان کرتے ہیں

ضد سے سوائے تصور اور باقی نسیم یعنی نفس ہوائیہ کے جس سے وہ سانس لیتا ہے کوئی چیز جدا نہیں ہوتی۔ تصور کا معاد ابھی معلوم ہو چکا ہے۔ اس کا نفس اس کے جسم میں شائع ہو جاتا ہے۔ دفن کے بعد جب یہ جسم ٹھرتا ہے اور کل سر کر مٹی میں مل جاتا ہے تو اس کے اجزاء بخار بن کر امہات یعنی چار عنصروں سے مل جاتے ہیں۔ صفر آگ میں۔ خون ہوا میں، بلغم پانی میں اور سودا مٹی میں مل جاتا ہے۔ مدبر کی قدرت سے یہ سب اجزاء محفوظ رہتے ہیں جو اجزاء اوپر چڑھتے ہیں وہ جمع ہو کر بارش بنتے اور نیچے گر کر مٹی کے بعض اجزاء میں مل جاتے ہیں۔ ان سے نباتات پیدا ہوتی ہیں جنہیں وہی شخص کھاتا ہے جو ان کا مستحق ہوتا ہے۔ اس طرح ضد کا جسم عذاب کے برزخوں کی مختلف قسموں سے گزرتا ہے۔ ان برزخوں کو آدراک بھی کہتے ہیں۔ پہلی قسم میں زنج، ترک، بربر وغیرہ شامل ہیں۔ جب ان میں کا کوئی مرد اور اس کی عورت یہ دونوں اسے کھاتے ہیں تو بچہ بھی ماں باپ کی طرح حیثیت پیدا ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں اس مدت تک زندہ رہتا ہے جس کا یہ مستحق ہے۔ پھر یہ مر جاتا ہے اور اس کا نفس اس کے جسم میں شائع ہو جاتا ہے۔ لیکن عود کے وقت معاملہ برعکس ہوتا ہے اس کا نفس جسم ہو جاتا ہے جو گناہوں کے باعث ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ

صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے گناہ کم ہوتے ہیں۔ یہ کسی نبی کی دعوت کا جواب بتی ہیں اور اسلام لاتی ہیں۔ اسی تجربہ کی حالت میں یہ مومنین کی مدد کرتی ہیں۔ اور ان میں سے جو مصیبت میں واقع ہوتے ہیں انھیں چھڑاتی ہیں۔ جب یہ محدث پوری کرتی ہیں اور حجازات کی مستحق ہوتی ہیں تو ”سحیح“ میں مل جاتی ہیں۔ اور ترقی کے محمود برزخوں یعنی معادن، نباتات اور حیوانات طے کرتی ہوئی صورت بشری اختیار کرتی ہیں۔ پھر مستحیج بن کر ترقی پاتی ہیں۔ یہ پورا قول ”نصو اصداد“ کے متعلق ہے۔

اُمم کے اصداد | بعض ایسی ظلمانی صورتیں تین میں شیاطین بن کر ایک مدت تک رہتی ہیں۔ پھر وہاں سے زمین کی طرف

اگر کسی کھانے پینے والی چیزوں کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ اسے وہی لوگ کھاتے اور پیتے ہیں جو ان کا مہر یا کرگر گاہ بنتے کے قابل ہوں۔ پھر وہ اپنی بیویوں سے ملتے ہیں۔ ان سے ایسے ہی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو انبیاء اوصیاء اور ائمہ کے محتاج ہوں۔ ان کے رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

انبیاء اوصیاء اور ائمہ کا قصاص | یہ اکثر انھیں قتل بھی کر دیتے ہیں۔ قابل نمرود، خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، ابن

اور معاویہ وغیرہ انھیں لوگوں میں شامل ہیں۔ بعض صورتیں نباتات کی طرف اترتی ہیں۔ ان سے وہ زہر بنتا ہے جس سے مولانا حسن اور مولانا مستحق شہید ہوئے۔ بعض صورتیں معادن پر اترتی ہیں جن سے تلواریں، چھریاں اور برچھی کے پھل بنتے ہیں۔ ان سے ائمہ قتل کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ جدید صورتیں اپنے جیسے مذہم ملعون معادن اور نباتات ہی پر واقع ہوتی ہیں۔ ان میں سے ہر چیز اس چیز والے کے لئے مخصوص رہتی ہے۔ حافظ ان کا جو سر ظلمانی ہے۔ اگر امام اپنے زمانے میں صاحب سیف اور قتل ہے تو اصداد مقتولین کی صورتیں جو عقدتیں میں جا کر پھرتی ہیں بہت جلد قائمہ الفیہ میں آکر ایسے ملعون شخص کی شکل اختیار کرتی ہیں جو امام سے قصاص لیتا ہے۔ اگر امام اپنے عہد میں صاحب امر و نواہی ہے جس نے کوڑے مار لئے، قید کر لئے، شہر بدر کر لئے وغیرہ

کھاتا ہے جس میں ان کے کھانے کے ملاحیت ہو۔ یہاں سے ان کا عذاب ادنیٰ شروع ہوتا ہے جس کے ساتھ ”اور اگر لے لیے درجے ہیں۔ پہلا درجہ زنج بربر، اور ترک وغیرہ کا ہے جو اہل حق کی مخالفت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور نہ سیدھے راستے پر لایا جاسکتا ہے۔ ہر درجے میں ان کو یکے بعد دیگرے سے ستر قیص یعنی قالب لٹا پڑتے ہیں۔ پھر مزاج و متمزج کے ذریعے دوسرے درجے میں ڈالے جاتے ہیں۔ جسے ”وکس“ کہتے ہیں۔ یہ ترکیب بشری کا حاصل ہے جیسے بندر، ریچھ، انسان وغیرہ اسی طرح درندوں، شکاری پرندوں، سانپوں، بچھوؤں وغیرہ کی قیصوں کے بننے کے بعد ان کی جس بالکل جاتی رہتی ہے پھر وہ مذموم نباتات اور بیض معدنیات کے قالب میں آجاتے ہیں۔ آخر میں وہ قطب شمالی اور قطب جنوبی میں بھیج دئے جاتے ہیں۔ جہاں انھیں مولناک حیوانوں کی شکل میں جہے جس حرکت معاذن کے مثل ہوتے ہیں عذاب بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر وہ مشرق کی جانب بھیجے جاتے ہیں جہاں اتنے اونچے پہاڑ ہیں کہ وہ کڑا اثر کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مغرب کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ جہاں بڑا مولناک ڈرپا ہے۔ یہاں بھوت حیوانوں کی شکل اختیار کر کے ایک دوسرے کو کھاتے ہیں۔ یہ عذاب کے جن جن قالب میں لائے جاتے ہیں ان سب میں یہ اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہیں مولناقا کے قیام تک یہ اسی عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ آپ کے قائم ہونے کے بعد حساب کے لئے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ انھیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں۔ پھر ان پر ایک آگ اترتی ہے جو انھیں جلا دیتی ہے۔ فوراً یہ مستحیل ہو کر بخار کے ذریعے ”عقدتان“ میں پہنچتے ہیں جب عقدتان زمین کے نیچے جاتے ہیں تو صخرہ جو زمین کے نیچے ہے انھیں جذب کر لیتا ہے۔^(۱) یہ اس کے ضلعوں اور ساموں میں داخل ہوتے ہیں یہاں تک کہ صخرہ کے وسط میں پہنچتے ہیں پھر مدبر عالم کی مشیت سے یہ اشخاص بن جاتے ہیں۔ ہر شخص اس حالت میں نظر آتا

(۱) فاذا صاروا في العقدتين وصارتا تحت الارض اعني العقدتين
جذبت الصخرة التي هي سفال الارض فذلك البخار للمناسبة التي
بينها ومينہ (الانوار اللطیفہ - سرادق ۳ باب ۵ - فصل ۴)

جس طرح ہم نے اوپر لکھا ہے نباتات کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اسے فسناس ریچھ وغیرہ جیسے جانور کھاتے ہیں۔ اس طرح یہ نیچے کے برزخوں میں گرتا چلا جاتا ہے پھر اُسے بندر اور کتے کھاتے ہیں اس قسم کے تمام حیوانوں کے برزخوں کو طے کرنا شروع کرتا ہے۔ نباتات میں کڑوے اور مہلک زہروں کی تشکیل اختیار کرتا ہے۔ نباتات کے برزخوں کو ختم کرنے کے بعد معدنیات کے مذموم برزخوں پھٹکری۔ گندک۔ لوہا۔ سیدسہ وغیرہ میں سے گزرتا ہے حیوان کی صورت میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ استحالہ، غذا اور ولادت کے طریقے سے ہوتی ہے جیسا کہ ہم ابھی بتا چکے ہیں۔ نہ کہ میت کا نفس اس کی موت کے وقت کسی قوم و دود سے منتقل ہو جاتا ہے جیسا کہ اہل تناسخ کی رائے ہے جو جہالت اور گمراہی میں بیٹھتا ہے۔ اس قسم کا اعتقاد جائز نہیں بلکہ ایسا اعتقاد رکھنے والا ملعون اور ہالک ہے۔ ان برزخوں میں عذاب کو پورا کرنے کے بعد جو عذاب ادنیٰ میں داخل ہے وہ پورا تحلیل ہو کر صحیح اور نباتات بنتا ہے پھر اُسے اس کا سا انسان کھانا ہے جس کے صلب سے وہ مولانا قائم کے قیام کے قریب پیدا ہوتا ہے۔ آپ اسے اس کے پچھلے گناہوں پر سزائش کر کے ذبح کرتے ہیں۔ اور اُسے وہ آگ جلاتی ہے جو کرۂ نار سے اترتی ہے۔ اس کے بعد وہ صحیح کے عذاب اکبر میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ جہاں وہ ایک بڑی مدت تک رہتا ہے جو تین لاکھ ساٹھ ہزار سال کو تین لاکھ ساٹھ ہزار سال میں ضرب دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ خدا ہمیں اور تمام مومنین کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ عذاب اشد و کبار سے مخصوص ہے جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کئے ہیں۔

سیدنا محمد بن طاہر بن محمد بن سیدنا ابراہیم بن الحسین الحامدی کہتے ہیں کہ اشداد کے نفوس ان کے اجسام میں ایسے شائع ہو جاتے ہیں کہ وہ اور اجسام دونوں ایک شے بن جاتے ہیں۔ پھر وہ مٹی ہو جاتے ہیں اس کے بعد بخار بن کر اوپر چڑھتے ہیں اور بارش کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اس بارش سے ہلاک کرنے والی بجلیاں، برباد کرنے والے سیلاب، اور اذیت دینے والی سردی پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ نباتات اور حیوانات کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ انھیں وہی

ہے۔ اُس کی مثال گرم حمام سے بھی دی گئی ہے جس طرح حمام آگ سے گرم کیا جاتا ہے اسی طرح صحرہ سورج کی گرمی سے جو اُسے نیچے کی طرف سے پہنچتی ہے گرم کیا جاتا ہے۔ غروب کے وقت جب سورج زمین کے نیچے چلا جاتا ہے تو ہر رات صحرہ گرم ہوتا ہے جس طرح کہ ہانڈی کے نیچے کا حصہ آگ سے گرم ہوتا ہے بلکہ اُس سے بھی زیادہ۔ اس صحرہ کے نیچے کے حصے میں کبریتی، زرنجی، کلسی، اور راجی پتھر بھڑک اٹھتے ہیں اور اُنہم کے اصداد اُن میں جلتے ہیں۔ پھر زندہ ہونے میں پھر جلتے ہیں۔ بہر حال کوہِ عظیم تک ایسے عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔^۱

سج اور رعاع کا عذاب | لیکن دوسرے معمولی گناہ کرنے والے اس قسم کے بڑے عذاب میں گرفتار نہیں ہونگے

کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ وہ ہر شخص کو اُس کے فعل کے مطابق سزا یا جزا دیتا ہے۔ ان لوگوں میں سے جب کوئی مرتا ہے تو اس کا نفس اس کے جسم میں شائع ہو جاتا ہے اور نفس ہوائیہ کے سوا جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے کوئی چیز اس سے الگ نہیں ہوتی۔ دفن کے بعد اس کے جسم کی تحلیل ہوتی ہے۔ پھر وہ مذکورہ برزخوں میں جن کا وہ مستحق ہوتا ہے گزرتا ہے بعض کو کم اور بعض کو زیادہ برزخوں کو طے کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں وہ استحالہ، ولادت اور غذاء کے ذریعے بشری صورت اختیار کرتا ہے اور اس پر دعوت پیش کی جاتی ہے۔ اگر وہ مستعجب ہو جائے تو عذاب سے چھوٹ جاتا ہے ورنہ اُسے دوسری دفعہ عذاب کے برزخوں میں رہنا پڑتا ہے۔

مومنین کے اجسام یعنی کثائف کا معاد | مومنین کے نفوس کا معاد اور معلوم ہو چکا ہے۔ ان کے اجسام ایک مقام پر بہت محفوظ رہتے ہیں۔ ان کے کثائف یعنی نفوس ریحۃ کے جُدا ہونے

(۱) کبریت۔ گندک۔ زرنجی۔ ہڑتال۔ کلس۔ چاک۔ زجاج۔ پشکری۔ (۲) وانما وضعت الحكماء بیت الحمّام علی مثال الصخرۃ لغود باللہ منہا فالوقید من تحتہ کحدارۃ الشمس الی تخمہا من تحتہا حد واً بحد و (الانوار اللطیفہ۔ سرادق ۳۔ باب ۵۔ فصل ۴)

ہے جس میں وہ اپنی زندگی میں تھا۔ ایک دوسرے پر لعنت بھیجتا ہے۔ اور اسے قتل کرتا ہے۔ ان میں دشمنی اور لڑائی جاری رہتی ہے۔ جب کوئی شخص قتل کیا جاتا ہے تو پھر وہ فوراً ایک بد صورت شخص بن کر زندہ ہو جاتا ہے۔ کسی کے دو اور کسی کے تین مہر ہوتے ہیں۔ کسی کا منہ پیچھے کسی کا سیدھی جانب اور کسی کا بائیں جانب ہوتا ہو کور عظیم تک ان پر بھی عذاب ہوتا رہتا ہے۔

زمین کے چار منافذ جہاں سے | پھر یہ صحرہ کے فوقانی حصے سے نکل کر زمین کی سطح پر چار منفذوں سے باہر آتے ہیں جو ارضہ کے مادے باہر آتے ہیں | اس کے اوپر کے حصے میں موتے ہیں (۱)۔

ایک منفذ حضرموت کی وادی کا کنواں ہے جسے ”برہوت“ کہتے ہیں۔ دوسرا خراسان میں ایک کنواں ہے۔ تیسرا عرب میں ایک کنواں ہے اور چوتھا دوسرے شہر میں ہے جس کا نام یاد نہیں آتا۔ یہ زمین کے اندر سے اس کی سطح پر اس طرح چڑھتے ہیں جس طرح ابروادیوں کے اندر سے بہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھتا ہے پھر مزاج و ممتزج کے ذریعے معادن، نباتات اور حیوانات کے برزخوں کو طے کرتے ہیں پھر قائمہ الفیہ میں اشخاص بن کر آتے ہیں۔ اگر (اسماہیلی) دعوت میں داخل ہوں تو نجات پاتے ہیں ورنہ ان کی وہی حالت ہوتی ہے جو پہلے تھی۔

صحرا کی کیفیت | صحرہ جسے کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے ”سجّین“ فرمایا ہے کرہ زمین کے وسط میں واقع ہے۔ اس

میں اگرم کے ارضہ اوپر عذاب اکبر ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایک پتیل کی ہانڈی سے دی گئی ہے جس کا سچ کا حصہ خالی ہوتا ہے۔ اس میں گندک کے پتھر ہوتے ہیں۔ اس کی چھت سخت چٹان کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے نیچے کے حصے میں مسام اور منافذ ہوتے ہیں۔ جن سے اس کی طرف ارضہ کے اجسام و نفوس کا بخا چڑھنا

(۱) ويعودون بخاراً ويصعدون ويخرجون من اعلی الصخر الى ظاهري الامر من اربعة منافذ لها في اعلاها الانوار اللطيفه سراجی ۳۔ باب ۵۔ فصل ۵

پھر تجزیہ بن کر اس حد کو پہنچیں گے جس پر یہ پہلے پہنچے تھے۔
اہل ظاہر کے ضلحی او وہ لوگ ہیں جو (اسلام)
دعوت میں داخل نہیں ہوئے لیکن (اسلامی)

شریعت کے ارکان کی پابندی کی کذب، ظلم، اور خیانت سے بچے۔ دورِ حاضرہ کے ناطق اور آپ کے وحی اور ان کی اولاد کی ولایت سے ملتزم رہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جب ان میں سے کوئی وفات پاتا ہے تو شمس اور زہرہ کی روحانیات کی تحریک سے اس کا نفس اس کے جسم میں شائع ہوتا ہے۔ اس کے نیک اعمال کی صورت یعنی اس کا تصور اس سے الگ ہو کر پہلے چاند کی طرف چڑھتا ہے پھر چاند اسے سورج کے سپرد کرتا ہے۔ سورج اس کی تحمیر و تقصیر کرتا ہے جب تک کہ خدا اس کے واپس ہونے کا حکم نہ دے۔ پھر اس کا جسم آہستہ آہستہ تحلیل ہوتا جاتا ہے پھر بخار، مزاج، ممتزج اور بارش بن کر اچھی غذا، میٹھا پانی اور عمدہ خوشبو کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اسے ایک انسان استعمال کرتا ہے جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کی صورت زہرہ اور قمر کے ذریعے اس سے متصل ہوتی ہے اس وقت وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی حالت میں ہوتی ہے کیونکہ یہ اس کا ایک قسم کا ثواب ہے۔

مومنین دورِ ستر کے اجسام
ہزار سال میں دورِ محمدی کے اجسام
اور فضلاء کے معاد کی ترتیب

اس دور سے قریب ہیں۔ اس کے بعد دوسرے سات ہزار سال میں دورِ عیسیٰ کے اجسام کا بعث ہوگا۔ اسی طرح آخری سات ہزار سال میں حضرت آدم کے دور کے اجسام مبعوث ہوں گے۔

”صوم خبیثہ“ یعنی حیات کے
متعلق عجیب و غریب باتیں۔
”الانوار اللطیفہ“ علم حقیقت کی ٹری
معتبر دستند کتاب میں سیدنا محمد بن خاں
لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

کے بعد یہ اجسام ”سبحیق“ کی طرف لوٹتے ہیں پھر مزاج و متمزج کے ذریعے بارش بنتے ہیں۔ اس کے بعد بارش بن کر سات سیاروں کی شعاعوں کی وساطت سے فلک البروج کی طرف آہستہ آہستہ چڑھتے ہیں۔ بروج کے اجزاء زمین پر گرتے ہیں۔ پھر سبحیق بن کر قائم العینہ کی شکل اختیار کرتے ہیں اور انسان بنتے ہیں۔ یہ گوشت جلد اور اعصاب وغیرہ کا معاد ہے۔ ہڈیاں اپنی سختی کی وجہ سے ایک بڑی مدت تک زمین میں رہتی ہیں پھر ان کے اجزاء ایکے بعد دیگرے تحلیل ہو کر بخار، مزاج و متمزج اور بارش بن کر دریاؤں میں اور پاک غاروں پر گرتے ہیں۔ ان سے یاقوت، موتی اور جواہرات پیدا ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں، دولت مندوں کے ہاتھوں، اور کنواری عورتوں کی گردنوں میں جگہ پاتے ہیں۔ یہ سب عنایت الہامیہ سے ہوتا ہے۔ ہر چیز اپنے مقام پر رکھی جاتی ہے۔ اور اس کے معاد تک محفوظ رہتی ہے۔ پھر سبحیق کے ذریعے انسانی شکل اختیار کرتی ہے۔ اور مستوجب بن کر دینی مراتب میں ترقی کرتی ہے۔ اُسے اپنے دین میں کبھی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ یہ اسی رتبہ کو پہنچتی ہے جس کو یہ صاحبِ جنت ابدیہ کے زمانے میں پہنچی تھی۔ باب کے درجے کو، حجت حجت کے درجے کو، مومن مومن کے درجے کو پہنچتا ہے۔ ہر شخص کو کتنا ہی علم و معرفت حاصل کرے لیکن وہ اس درجے سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کو اس نے پہلے حاصل کیا تھا۔ ایک نفس کے صاف ہونے اور عام صفیاء کی طرف چڑھنے کے بعد اس کے جسم میں دوسرا نفس اس کا خلیفہ بنتا ہے اور نئی پائا، ایسے مومنین جو اماموں کی ولایت کے قائل ہیں اور جو علم و معرفت بھی کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں لیکن ان سے کچھ گناہ بھی ہوئے ہیں ان کی ولایت ضائع نہ ہوگی لیکن ان کے گناہ ان کے نفوس اور اکثر معارف حقیقیہ میں حال ہوں گے۔ امامی ہیکل میں ان کا درجہ قدم کے نیچے ہوگا۔ ناسوت میں بھی ان کے نفس ریختہ کا رتبہ ہوگا۔ ان کے جسموں کو وہ درجہ حاصل نہ ہو سکے گا جو بے گناہ مومنوں کے جسموں کو حاصل ہوگا۔ یہ عذابِ اونی کے چند درکات میں مبتلا ہوں گے۔ عذاب کی آگ ان کو پاک کرے گی اس کے بعد سبحیق، مزاج و متمزج، غذاء و لطف کے ذریعے قائم العینہ اختیار کریں گے۔

گنہگار مومنوں کا معاد

ہونا ضروری ہے۔

ثوابِ عذاب کی نوعیت کے متعلق کافور الاخشیدی کے وقت

کافور الاخشیدی ایک جشی غلام تھا جو نبی عیسیٰ کی طرف سے چوبیس سال تک مصر کا والی رہا مولانا مغز نے اسے قاہرہ کے محلات تعمیر

کرنے کے احکام بھیجے تھے۔ اس نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ جب آپ مصر تشریف لائے تو وہ وفات پا چکا تھا۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ وہ مصر کا حاکم کیسے بن گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے سبب قلم اور غلام ہونے کی یہ وجہ تھی کہ اس نے دین کے کسی حد بزرگ کو جھٹلایا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ نَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ**، یعنی (اے پیغمبر) تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے ان کے منہ کالے ہوں گے۔ اس کے خفی ہونے کا سبب یہ تھا کہ اس نے کسی حد کی عورت سے زنا کیا تھا۔ اس لئے اس کا عضو تناسل کاٹ ڈالا گیا۔ اس کے مصر پر چوبیس سال تک حکومت کرنے کی یہ وجہ تھی کہ اس نے ایک مصیبت زدہ حد کو ایک ننگور کا خوشہ کھلایا تھا جس میں چوبیس دانے تھے۔ ہر دانے کے معاوضے میں اسے ایک سال کی حکومت ملی۔ اللہ تعالیٰ کا عدل اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی ثواب سے محروم رہے اور نہ کسی کی خطا معاف کی جائے کیونکہ اس کے عدل کی میزان قائم ہے۔

تبصرہ

علم حقیقت کی اہم کتابیں | ہم نے علم حقیقت کے ایسے ضروری بیانات اور نقل کئے ہیں جن سے اس کے اہم مسائل پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ یہ بیانات ”المبدأ أو المعادۃ“ اور ”الانوار اللطیفہ“

(۱) القرآن ۳۹ (۲) الانوار اللطیفہ - سرادق ۵ - باب - فصل ۴ -

(۳) تصنیف سیدنا حسین بن علی بن محمد بن الولید متوفی ۶۶۴ھ -

(۴) تصنیف سیدنا محمد بن طاہر بن ابراہیم متوفی ۵۸۴ھ -

مولانا علی کو خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ملین بھیجا اور انھیں حکم دیا کہ تم سب جا کر یکے بعد دیگرے جنات کو خدا کے دین کی دعوت دو۔ آپ نے انھیں جنات کے ناموں سے بھی مطلع کیا۔ پہلے خلیفہ اول نے انھیں بلایا۔ لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر خلیفہ دوم اور سوم نے بھی انھیں پکارا لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ سب سے آخر میں مولانا علی نے بلایا۔ آپ کی دعوت کا انھوں نے جواب دیا۔ مدینے سے چلتے وقت آنحضرت صلعم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جس کو جن جواب دیں گے وہی میرا وصی اور خلیفہ ہوگا۔

مولانا علی نے ان جنات کو اسلام کی تعلیم دی۔ یہ مسلمان ہوئے اور آنحضرت کی رسالت اور آپ کی ولایت اور وصایت کا اقرار کیا۔ ان میں سے دو جن عبداللہ مددشاہ اور عبداللہ دودشاہ نے انسان کی صورت اختیار کی۔ یہ آپ کے ساتھ مدینہ آئے اور اسلام کی تجدید کے بعد پھر اپنے اصحاب کی طرف لوٹ گئے۔

اس کے بعد سیدنا موصوف نے ”ذات العلم“ کے کنوئیل واقعہ لکھا ہے۔ مولانا امیر اس کنوئیل میں اترے اور جنات سے گفتگو کی۔ ان میں سے چند کو آپ نے قتل کیا اور چند مسلمان ہوئے۔

ایک تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک جن جس کا نام ”الہام بن الہیلم“ تھا۔ آنحضرت صلعم کے پاس پہنچا۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ پر اس نے سلام بھیجا۔ اس کی آواز سنائی دیتی تھی لیکن وہ خود دکھائی نہ دیتا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے۔ اُس نے کہا میں ”الہام بن الہیلم“ بن لا قیس بن ابلیس ہوں۔ میں تمام انبیاء کا اقرار کرتا رہا اور آپ کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ یہ جن حضرت نوح کا اقرار کرنے کے بعد چاند کے ذریعے سورج کے افق کی طرف چڑھ گیا تھا جیسا کہ ہم ”صور“ کے مواد میں کہہ چکے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم کے عہد میں پیچے اترے۔ اسی طرح ہر نبی کے زمانے میں کرتا رہا۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلعم کے زمانے میں اتر کر مسلمان ہوا اور وفات پائی۔ پھر فوراً قائم الغیبہ کی طرف لوٹ گیا۔ کیونکہ جنات گزشتہ ادوار میں مسلمان ہوئے ہیں ان کا حضرت کے ہاتھ پر مسلمان

ہی میں بڑی تفصیل سے ملتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ مباحث اخوان الصفا کے رسائل میں تشدد و پرپائے جاتے ہیں۔

علم حقیقت میں غلطیوں کے سبب | چونکہ علم حقیقت کا اصل ماخذ اخوان الصفا کے رسائل ہیں اور ان رسائل کے مسائل یونانی

فلسفے سے ماخوذ ہیں جیسا کہ خود اخوان الصفا نے اعتراف کیا ہے۔ گو بعض مقاموں پر انہوں نے اپنی رائے بھی ظاہر کی ہے۔ اس لئے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ہمارے حقیقت کے مسائل میں وہی غلطیاں ہوئی ہیں جو یونانی فلسفے میں ہوئیں۔ ہمارے اساتذہ یہ کہتے ہیں "کان ارسطالیس من اهل الحق" یعنی ارسطو اہل حق سے تھا اس لئے یونانی فلسفہ اہل حق کی میراث ہے۔ اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یونانی فلسفے کے تمام مسائل درست اور صحیح نہیں نکلتے۔ جدید علوم سائنس کی روشنی میں بعض بالکل غلط ثابت ہوئے۔ روحانی عالم کے مباحث علم مابعد الطبیعت سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بہت پیچیدہ اور مشکل ہیں۔ ان میں نہ معلوم یونانی حکیموں نے کہاں کہاں غلطی کی ہے جسما فی عالم اور جسمانی عالم یعنی افلاک و کواکب وغیرہ کے مسائل جن کا تعلق مادہ کے اور طبیعت سے ہے غلطیوں سے خالی نہیں چنانچہ ارسطو نے کہا تھا کہ بھاری اوزان یقیناً ہلکے اوزان کے زمین پر جلد گرتے ہیں گلیلیو (Galileo 1564-1642) نے اس کی مخالفت کی۔ پادریوں نے اس کو مجرم قرار دیا کیونکہ اس نے ارسطو جیسے بڑے حکیم کے قول کو نہ مانا۔ گلیلیو نے ان کے رد و رد و وزن ایک سو پونڈ کا اور دوسرا ایک پونڈ کا پتیا (Pendulum) کے جھکنے والے برج سے گرائے دونوں زمین پر برابر پہنچے جس سے ثابت ہوا کہ گلیلیو حق پر اور ارسطو باطل پر تھا۔ (۲) گلیلیو کے وہ نظام جس میں اس نے زمین کو مرکز قرار دیا تھا دہم برہم ہو گیا۔ ہماری تمام خفایاں کی کتابوں میں جہاں عالم جسمانی کی ساخت کا ذکر ہے یہی ہے کہ مدبر عالم عقل عاشق

(۱) اعلیٰ انحصار الافلاک والبروج والکواکب فی عدد مخصوص اخوان الصفا (۲) ج (ج) وحل الباری تعالیٰ رأی الخوان الصفا (۳) Taylor, Wonders, of the universe P. 131

سے ماخوذ ہیں۔ ان کے انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں حقیقت کے جملہ مسائل مختصر طور پر آگے ہیں۔ ان کے علاوہ علم حقیقت میں "کنز الولد" الشہور اور "الذخیرۃ" ہیں۔ ان سب میں "کنز الولد" بڑے پائے کی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس فن میں ایک طویل نظم بھی لکھی گئی ہے جس کا نام "لب اللباب" ہے۔ اس کی ایک شرح ہے جو "صور الکتب فی شرح اللب" کے نام سے مشہور ہے۔ متعدد رسائل بھی لکھے گئے ہیں لیکن اس میں تکرار کے سوا کچھ بھی نہیں۔

علم حقیقت کے ماخذ

علم حقیقت کا ماخذ انخوان الصفاء کے رسائل ہیں۔ سیدنا ابراہیم بن الحسین الحامدی المتوفی ۵۵۷ھ نے اپنی کتاب "کنز الولد" کے بیانات کی تائید میں اکثر مقاموں پر "قال الشخص الفاضل صاحب الرسائل" کہا ہے جس سے اشارہ مذکورہ رسائل کے مصنف کی طرف ہے جو ہماری رائے کے مطابق مولانا احمد بن مولانا عبداللہ المستور المتوفی ۶۲۲ھ ہیں۔ ان رسائل کے علاوہ سیدنا جعفر بن منصور الحسینی سیدنا حمید الدین کرمانی اور سیدنا مؤید کی تصنیفوں سے بھی چند مسائل لئے گئے ہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ظہور کے داعیوں کی جن کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے کوئی ایسی کتاب نہیں ملتی جس میں علم حقیقت کے مسائل تفصیل سے بیان کئے گئے ہوں۔ البتہ عالم روحانی کی معلومات تیرہ رسائل، کتاب الریاض، راحة العقل وغیرہ میں پائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم لوگ ان کتابوں کو علم توحید میں شمار کرتے ہیں۔ نہ کہ علم حقیقت میں۔ ثواب اور عذاب کے مسائل صرف ستر کے داعیوں کی کتابوں

(۱) تصنیف سیدنا ابراہیم بن الحسین الحامدی متوفی ۵۶۷ھ۔

(۲) تصنیف سیدنا حامد بن ابراہیم المتوفی ۵۹۶ھ۔

(۳) تصنیف سیدنا علی بن محمد بن الولید متوفی ۶۱۳ھ۔

(۴) تصنیف سیدنا عبدی علی عسما والدین متوفی ۶۱۳ھ۔

(۵) تصنیف سیدی ابراہیم بن جعفر بن معروف بہ "وانوقی" متوفی ۶۱۳ھ۔

(۶) انخوان الصفاء کے مصنفوں پر تفصیلی بحث کے لئے ملاحظہ ہو (تاریخ فاطمیہ ص ۳۴)۔

ہے کہ خلق اور دین آپس میں ایک دوسرے کی صداقت پر شہادت دیتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا احمد نے بعض مقامات پر فلاسفہ کے خیالات کی تردید بھی کی ہے چنانچہ جزو ثالث کی ابتداء میں ”مبادی الموجودات العقلیہ علی رأی اخوان الصفاء“ سے کی ہے۔ یہی طرح اور مقاموں پر ”ولیس الامر بما ظنوا و توھموا“ کہہ کر فلسفیوں پر اعتراض کیا ہے۔ لیکن زمین کے وسط ہوا میں ساکن ہونے کے مسئلے میں آپ نے یونانی خیال سے اتفاق کیا اور یہ کہا ہے کہ ہماری بھی یہی رائے ہے اور یہی صحیح ترین قول ہے۔ حالانکہ زمین کی گردش کا نظریہ بہت قدیم ہے جو فیثاغورث کے تقریباً ایک صدی بعد سے چلا آ رہا ہے۔ سب سے اوّل جس نے یہ خیال ظاہر کیا فیثاغورث کا ایک شاگرد فلولاؤس تھا۔ گویا مولانا احمد سے کئی صدیوں پہلے یہ نظریہ قائم ہو چکا تھا۔ اگر آپ بھی اس کے قائل ہوتے تو اس کی تائید کرتے بخلاف اس کے آپ نے ایسے فلسفیوں کی تائید کی ہے جو زمین کو ساکن مانتے ہیں (۲)۔

ہمارے لٹریچر میں رسائل
اخوان الصفاء کا درجہ

دوسری وجہ قول مذکور کے مفید نہ ہونے کی یہ ہے کہ ہماری دعوت کے لٹریچر میں اخوان الصفاء کے رسائل کا درجہ

دوسری تمام کتابوں سے بہت اونچا ہے۔ سیدنا عبد علی سیف الدین متوفی ۷۳۲ھ نے تو ان کا نام ”قرآن الاممہ“ رکھا ہے جس طرح کلام اللہ کو ”قرآن الاممہ“ کہا ہے۔ ہمارے اسماعیلی بھائیوں کو ان کے تمام مسائل کی صحت پر ایسا پورا بھروسہ ہے کہ ان کے کسی مسئلے میں شک کرنا کفر سمجھتے ہیں اسی وجہ سے اساتذہ جو دعوت کی کتابیں پڑھاتے ہیں یہ کہتے ہیں جو لوگ زمین

(۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (فصل تیسرہ) زیر عنوان ”راتہ العقل کی بنیاد پر“ ذیلی نوٹ

نے زمین کو مرکز بنایا اور اس کے گرد نو افلاک کو گھمایا۔ اب یہ یونانی نظریہ مشاہدے کی بنیاد پر بالکل غلط ثابت ہو چکا۔ فو کالٹ پنڈولم جس کا تجربہ ہر روز لندن کے سائنس میوزیم واقع ساؤتھ کیننگٹن میں کیا جاتا ہے ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ عاشق بدبر نے سات ستیارے بنائے اب سیاروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ ”آخوان الصفاء“ یہ کہتے ہیں کہ صرف چاند تار یک ہے اور باقی تمام ستیارے اپنے ذاتی نور سے چلتے ہیں لیکن دورین سے اب چاند کی طرح زہرہ وغیرہ بھی تاریک ثابت ہوئے۔ یہ دورین کی پہلی فتح ہے جس طرح چاند کی ہٹتیں نظر آتی ہیں اسی طرح زہرہ کی ہٹتیں بھی دورین سے دکھائی دیتی ہیں۔ حکماء افلاک اور کوکب کی طبیعت کو طبیعت خامسہ کہتے ہیں اور اس کی یہ وجہ بتاتے ہیں کہ ان میں کوئی تغیر و استحالة نہیں ہوتا۔^(۱) اب خود سورج میں بھی جسے علمائے حقائق تمام و کمال کا نمونہ سمجھتے ہیں^(۲) دیکھے جاسکتے ہیں جو گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ کہنا مفید نہ ہو گا کہ آخوان الصفاء کے مصنف مولانا احمد بن عبد اللہ کا مقصد یہ تھا کہ آپ خلیفہ مامون اور اس کی ملحد جماعت کو دین کے سیدھے راستے پر لائیں اور انھیں اس امر کا قائل کریں کہ عالم کا کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے مشہور حدیث: ”ان الله اسس دینہ علی مثال خلقہ لیستدل بخلقہ علی دینہ و بدینہ علی توحیدہ“ کی رو سے سات افلاک سات سیارے اور بارہ برجوں کے نمونے پر خدا کے دین میں سات لطفاء سات ائمہ اور بارہ نقباء قائم کئے ہیں۔ جیسا کہ ”الرسالة الجامعة“ سے پتہ چلتا ہے۔ اس مقصد کی تکمیل آپ نے یونانی فلاسفہ کے اقوال سے کی۔ ان ہی کے خیالات کے مطابق گودہ غلط اصول پر مبنی تھے انھیں سمجھایا۔ کتاب ”الحنة العقل“ میں بھی باب الاوابید نامہ الدین کرمانی اس قسم کی متعدد میزائیں بنام ”میزان الدیانة“ قائم کی ہیں اور فرمایا

(۱) رسائل آخوان الصفاء ص ۲ (الرسالة الثانية من المجسمات فی الطبائع)
فصل فی بیان الطلعتین الموجودتین فی العالم۔ یہ پوری فصل غور کے قابل ہے۔
(۲) آخوان الصفاء ص ۲۹ - (۳) یہ خیال یونانی فلاسفہ کا ہے۔

میں سات ہی نطقا اور سات ہی ائمہ کا ہونا ضروری ہے جو دین کے افلاک کہے جاتے ہیں اور جن کا سلسلہ جسمانی عالم کی صفائی تک جاری رہے گا جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم روحانی میں سات عقول منبعثہ۔ عالم جسمانی میں سات افلاک اور سات کو اکب ستیارہ۔ عالم زمین میں سات اقلیمیں۔ عالم زمانہ میں سات دن، عالم انسانی میں سات منہ کے منافع۔ عالم جسم میں سات اعضائے رئیسہ، عالم نباتات میں سات جھٹے۔ عالم شریعت میں کلمہ طیبہ کے سات مقاطع^(۱) اور عالم فرائض میں سات مثانی کے مقابلے پر اپنے دین میں سات نطقاء اور سات ائمہ قائم کئے ہیں۔ ان نطقاء اور ائمہ کے ہمیشہ سات سات ہونے میں کبھی فرق نہ آئے گا کیونکہ یہ وہ خدا کی مخلوق ہے جس میں کبھی کوئی فتور نظر نہیں آئے گا جس طرح خدا فرماتا ہے: **مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَمَازٍ** یہ خدا کی وہ سنت ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائی جائے گی جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: **وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا** اگر مذکورہ تعداد کو گھٹائیں یا بڑھائیں تو دین میں تغیر لازم آئے گا۔ جزا ممکن اور محال ہے۔ افلاک جسمانی کے وجود پر اب تک ہم کوئی دلیل قائم نہ کر سکے۔ سیاروں کی تعداد میں جوں جوں زمانہ ترقی کر رہا ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اقلیموں کی تعداد بھی جو بتائی گئی ہے وہ اب باقی نہ رہی اور اس کا تعلق چونکہ علوم منقولہ سے ہے اس لئے ان کا ایک ہی تعداد پر باقی رہنا ناممکن ہے سات اعضائے رئیسہ کی تعین شکل ہے۔ ان امور پر غور کرنے کے بعد ہماری دعوت کی بناء جو سات نطقاء اور سات ائمہ پر رکھی گئی ہے اس کی استواری اور مضبوطی بھی توجہ طلب ہو جاتی ہے۔

جب مادی عالم کے بعض اہم مسائل صحیح اور درست ثابت نہ ہوئے تو ممکن ہے کہ ثواب اور عذاب کے دقیق اور پیچیدہ مسائل میں بھی کچھ ایسے ہوں گے جو غلط اصول پر مبنی ہوں۔ ان کی صحت پر کس طرح بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ خاص کر جب کہ

(۱) سبع سنبلات خضریٰ و اخریا ایسات (القرآن ۱۲)

(۲) کلمہ طیبہ کی تاویل کے لئے ملاحظہ ہو (فصل ۱۵)

کی گردش کے قائل ہیں حقیقت میں ان کا دماغ چکر رہا ہے۔ اگر ہم اس بارے میں کوئی بحث پیش کرتے ہیں تو استاد ڈانٹ کر کہتا ہے کہ تم اور امام کے ارشاد پر یہ اعتراض پھوٹا منہ اور بڑی بات۔ خود ان الصفا نے اپنے جو مبلد روحانی مراتب بتلائے ہیں وہ معلوم ہو چکے ہیں۔

مذکورہ بالا اغلاط کے معلوم ہونے کے بعد ان کو علم حقیقت میں شامل کرنا اور یہ کہنا کہ یہ علم انبیاء و علم اوصیاء اور علم ائمہ معصومین سے ماخوذ ہے جسے سخت محمود اور موافق کے بعد ہی امن لسان الی اذن ظاہر کیا جاتا ہے جس کی طرف آیہ کریمہ تِلْكَ آيَاتُ الْبَيِّنَاتِ فِي صُدُورِ الَّذِينَ اَوْتُوا الْعِلْمَ سے اشارہ ہے جس کے پڑھانے سے پہلے بخوبی بطور امتحان لیا جاتا ہے جس میں اولیاء اللہ کے امیر ابھرے ہوئے ہیں جس کی حفاظت کے لئے وہ امانت یعنی خدا کا وہ عہد و میثاق لیا جاتا ہے جسے اس نے ملائکہ مقربین، انبیاء و مرسلین، اوصیاء طاہرین اور ائمہ معصومین سے لیا ہے۔ البتہ اس کے نام کی طرح ہیں عالم روحانی، عالم جسمانی اور عالم جسمانی کی حقیقت ہے آگاہ کرنا ہے جس کا مطالعہ بغیر امام یاد اعی کی اجازت کے جائز نہیں اور جس کے معارف پر اعتماد رکھنے میں غفلت کی نجات مضمر ہے۔ کہاں تک درست اور حق بجانب ہے سیدنا حسین بن علی بن محمد بن الولید متوفی ۱۶۶ھ نے تو جس شخص کو ”المبداء والمعاد“ بھیجا ہے اس پر یہ شرط عائد کی ہے کہ تم اس کا ایک حرف بھی نقل نہ کرو۔ صرف پڑھ کر واپس کرو۔ لیکن اس زمانے میں اس کا ترجمہ گجراتی زبان میں ہو گیا ہے حقیقت کے پڑھنے والوں سے ایسی سخت شہرت کی جاتی ہے۔

ہماری دعوت کی بنیاد کے عہد پر اس مقام پر ایک دوسری مصیبت یہ رکھنے اور ہمارے فرقہ کو سبقت کہنے کے استقامت پیش آتی ہے کہ ہماری اسماعیلی و غوث کی بنیاد سات برس ہے۔ جسے عدد کامل کہتے ہیں اسی وجہ سے ہمارا فرقہ سبقت کہلاتا ہے۔ ہمارے اسماعیلی مذہب کے سات اذوار

(۱) کنز الولد صفحہ ۱۲-۶۲۔ اور اکثر علم حقیقت کی کتابوں میں۔

(۲) المبداء والمعاد صفحہ ۴۵۔

ماہ کاروشن، نصف، سال کاروشن نصف، چاند اور آفتاب اور بجلی سے ہوتی ہوئی بالآخر برہمہ میں داخل ہوتی ہیں جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں ہوتیں۔
یہ عبارت تاریخ ہندی فلسفہ سے نقل کی گئی ہے۔ اس کتاب کے ٹرہنے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری حقیقت کے اکثر نظریے ہندی فلسفہ سے لئے گئے ہیں جو ہماری کتابوں سے کئی ہزار سال پہلے مڈ دن ہو چکا تھا۔ ہمارے تین آدوار لینے دو رکشف، دو رنظرت اور دو رستہ کا مقابلہ ہندی فلسفہ کے چار آدواروں (۱) کرتا یوگا (۲) تریتا یوگا (۳) دو ایرا یوگا (۴) کالی یوگا سے کیا جاسکتا ہے۔ پہلے یوگا میں خیر ہی ہوتی ہے گھٹتے گھٹتے کالی یوگا میں خیر کا صرغ چوتھا جمعہ رہ جاتا ہے لینے شتر خیر پر غالب ہو جاتا ہے پھر کرتا یوگا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم کا نظام جاری رہتا ہے جس طرح تمام راجیں برہمہ میں جمع ہوتی ہیں اسی طرح ہماری دعوت کے تمام حدود و مبعث اول کے ضمن میں اکٹھا ہو جاتے ہیں جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ دس ہزار سال میں دور کا بد نما ہندو مذہب کے علما کی رائے ہے۔

حقیقت کے چند اہم مسائل میں اختلاف

نادر کی طرح حقیقت بھی اختلافات سے خالی نہیں اس کا ثبوت سیدنا عبد علی عباد الدین مصنف ”لب اللباب“ کے جگہ جگہ قبیل قبل کہنے سے ملتا ہے ایسے اختلافات کی چند مثالیں ہم یہاں پیش کرتے ہیں:-
(۱) عالم مادی کی علت مبعث ثانی کا وہم اور لغزش ہے جو ایک عارضی چیز ہے جیسا کہ اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے۔ لیکن ”ضیاء المخلوم“ کے مصنف سیدنا علی بن مظاہر متوفی ۶۲۶ھ فرماتے ہیں کہ پورا عالم عالم انداع کا مملول ہے۔ جب تک اس کی علت باقی رہے گی یہ بھی باقی رہے گا۔ یونان

(۱) تاریخ ہندی فلسفہ تالیف رائے شیو موہن لال صفحہ ۸۰ مطبوعہ جامو عثمانیہ۔

(۲) صنوم الکتاب فی شرح اللب لسیدنا ابراہیم (الوکی)

(۳) صنوم الکتاب فی شرح اللب صفحہ ۹۲-۹۱ (بحوالہ الرسائل الجا و ضیاء المخلوم)

بعض مسائل غیر معقول نظر آتے ہیں چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ دعوت کے ضد یعنی دشمن کی وفات کے وقت اس کا نفس اس کے جسم میں شائع ہو جاتا ہے۔ صرف اس کا تصور یعنی صورت اس سے الگ ہو کر بھٹکتی پھرتی ہے اور عذاب میں مبتلا رہتی ہے۔ لیکن صورت ایک عرض ہے جو بغیر جوہر کے قائم نہیں رہ سکتی۔ اس اعتراض کو رفع کرنے کے لئے ہمیں مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ اس صورت کا حامل نفس کا ایک ٹکڑا ہے جسے شیطانیہ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جسم کے تجزئے کی طرح نفس کا بھی تجزیہ ہو سکتا ہے۔

ثواب و عذاب کے مسائل کا ماحذ | اخوان الصفاء کے رسائل کے علاوہ ثواب و عذاب کے اکثر مسائل ہم نے اہل تشیع سے لئے ہیں۔ اس کے متعلق ہم سیدنا محمد بن طاہر کا قول نقل کر چکے ہیں جو ان کی صورت میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ استیلاء غذا اور ولادت کے طریقہ سے ہوتی ہے جسے تحقیق کہا جاتا ہے کہ میت کا نفس اس کی موت کے وقت کسی نو مولود بچے میں منتقل ہو جاتا ہے جیسا کہ اہل تشیع کی رائے ہے جو جہالت اور گمراہی پر مبنی ہو اس قسم کا اعتقاد جائز نہیں بلکہ ایسا اعتقاد رکھنے والا ملعون اور مالک ہے، لیکن ہندی فلسفہ کے دیکھنے کے بعد وہ اور ہم قابلوں کے بدلنے کی کیفیت پر بھی متفق نظر آتے ہیں جیسا کہ ذیل کی عبارت سے واضح ہے۔

جن لوگوں نے خیرات کے کام کئے مثلاً کنواں کھدوایا وغیرہ مرنے کے بعد ان کی روح پہلے دھویں میں داخل ہوتی ہے پھر اندھیری راتوں سے گزرتی ہوئی چاند تک پہنچتی ہے اور جب تک اس کے نیک کام باقی رہتے ہیں وہاں مقیم رہتی ہے پھر اس کے بعد ہوا، دھواں، گہر، بادل، بارش، نباتات، غذا اور تخم سے ہوتی ہوئی انسان کی غذا کی مطابقت سے جسم ماد میں داخل ہوتی ہے اور پھر پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا راستہ دیوتاؤں کا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو اعتقاد اور ریاضت کی تربیت پائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ روحیں موت کے وقت مختلف مدارج شعلہ، دن

(۱) الشظیہ کل فلقۃ من شیئ کفلقة العودۃ والقصبۃ والحظم۔

(۶) زمین کے نیچے کے حصے میں جو مسامات ہیں ان کے ذریعے دعوت کے اعضاء یعنی دشمن صحرہ میں داخل ہوں گے اور کور عظیم تک عذاب میں رہنے کے بعد چار کنوؤں سے باہر آئیں گے جو زمین کی اوپر کی سطح پر ہیں۔ ایک کنواں حضرت موت کی ایک دادی میں ہے جسے ”یرموت“ کہتے ہیں۔ دوسرا خراسان میں ہے۔ تیسرا ”الغرب“ میں ہے۔ چوتھے کا نام مجھے یاد نہیں رہا جیسا کہ سیدنا محمد بن طاہر نے ”الاخوان اللطیفہ“ میں لکھا ہے۔ سیدنا علی بن محمد بن الولید اپنی کتاب ”الذخیرہ“ میں لکھتے ہیں کہ زمین کی چار سمتوں میں چار منفذ ہیں مشرق میں یرموت و شفا، مغرب میں بآرا، شمال میں مہمدوم (جبرف) اور جنوب میں جبر (سیحوق) ہے۔ ان دو میانوں میں جو اختلاف ہے وہ ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ ”الذخیرہ“ کے بیان سے ایسا پایا جاتا ہے کہ اعضاء کے اجسام کا بخار اور دھواں ان چار منفذوں کے ذریعے جو زمین کی اوپر کی سطح پر ہیں زمین میں اتر کر صحرہ میں داخل ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے ”الاخوان اللطیفہ“ میں یہ ہے کہ یہ بخار اور دھواں زمین کے نیچے کی سطح سے مسامات کے ذریعے اوپر اُڑھتا ہے۔ پھر سیحوق کے درجے سے گزر کر انسان بنتا ہے۔ یہ چار کنوؤں یا منفذوں کی تحقیق کس طرح ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اتنے عمیق ہیں کہ ان کی گہرائی صحرے تک پہنچ گئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہر کنوؤں کا عمق چار ہزار میل ہو گا، کیونکہ زمین کا قطر تقریباً آٹھ ہزار میل ہے۔

”لب اللباب“ کے دیکھنے سے حقائق کے مسائل میں جو اختلاف ہو رہا ہے وہ رد و روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ جگہ جگہ ”قیل قیل“ کا اعادہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ کتاب مذکور کے تمام مسائل ہمارے دعوؤں کی کتابوں ہی سے لئے گئے ہیں۔ مولف نے انھیں صرف نظم کر دیا ہے۔ علامہ ابراہیم بن جعفر حنی مرحوم و انوثی (متوطن سورت) نے ہر مسئلے کا حوالہ اپنی تالیف ”صوب الکتب فی شریع اللہ“ میں بتایا ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ کہنا ہے کہ اہل علم یعنی اہل ظاہر کے مقابلے میں ہم اہل دفاقیں کہاں تک درست ہے حقائق میں جب اختلاف ہو تو وہ حقائق نہیں رہتے۔ پھر ہم کس طرح فخر کر سکتے ہیں کہ

کے بعض فلسفیوں کا بھی یہی قول ہے جو عالم کو قدیم مانتے ہیں۔
 (۲) حرکت ادنیٰ کا مبدأ وہ وہی لفظ ہے جو فلک محیط کا جزء اشرف اور
 برج حمل کا سر ہے۔ لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ حرکت ادنیٰ کا مبدأ شمس ہے (۱)
 (۱) سیدنا محمد بن طاہر کہتے ہیں کہ صاحب جثہ ابداعیۃ سرمدیہ والے غار
 سے نکلے لیکن "المجموع فی الحقائق" کے مؤلف کا یہ قول ہے کہ صاحب جثہ ابداعیۃ
 مکہ اور عذیر شمس کے غاروں سے نکلے۔ یہ کہنے کے بعد مؤلف مذکور سوال کرنے والے
 سے کہتے ہیں کہ یہ بھی "اسرار کبار" میں ہے ہے جو ہر شخص کو نہیں بتایا جاسکتا۔ لیکن
 چونکہ تجھ پر مجھے بھروسہ ہے اس لئے میں نے تجھے اس سے آگاہ کیا۔ اس مقام پر غور
 کرنے کی یہ بات ہے کہ صاحب جثہ ابداعیۃ کی پیدائش سرمدیہ میں ہوئی۔ اس
 کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ خط استواء کے مقامات پر موسم معتدل رہتا ہے۔ اور شریف
 ترین انسانوں کے لئے ایسے ہی موسم کی ضرورت ہے لیکن سیب مکہ معظمہ اور عذیر حمیم
 میں نہیں پایا جاتا۔ پھر اشخاص فاضلہ کا وجود ان مقاموں پر کس طرح ہوا۔ اور یہی
 بات توجہ کے قابل یہ ہے کہ خط استواء کے باشندوں کا معتدل المزاج ہونا
 حکیم بوعلی سینا کی رائے ہے جس پر اعتراض کیا گیا ہے۔ وہاں تو سخت گرمی پڑتی
 (۲) دور کشف میں ہر دس ہزار سال کے بعد ایک قائم ہوگا۔ اس حساب سے
 قائموں کی تعداد پانچ ہوگی لیکن بعض کتابوں میں یہ ہے کہ ہر سات ہزار سال کے
 بعد ایک قائم ہوگا۔ اس لحاظ سے دور کشف میں سات قائم ہونگے (۳)
 (۵) آسمان اور زمین کی پیدائش کے لئے جو مدت لگی اس میں بھی اختلاف ہے (۴)

- (۱) صبور الکتاب فی شرح اللب صفحہ ۲۸۳-۲۸۴ (بحوالہ کنز الولد و کتاب النسخۃ
 فی الحقائق) (۲) صبور الکتاب فی شرح اللب صفحہ ۳۸۱-۳۸۲ (بحوالہ تاویل
 الدعا شام) (۳) ایضاً صبور الکتاب فی شرح اللب صفحہ ۲۲۶-۲۲۹ (بحوالہ کنز الولد زہر
 المعانی - ضیاء البصائر) (۴) صبور الکتاب فی شرح اللب صفحہ ۲۸۸-
 ۲۸۹ (بحوالہ اخوان النصفاء کنز الولد - ایضاً صبور الکتاب فی شرح اللب صفحہ ۲۸۸-۲۸۹)

مبتلا ہیں جیشیوں کے علاوہ ہمارے شہر میں بہت سے کالے رنگ والے دکھائی دیتے ہیں کیا ان پر بھی یہی حکم لگایا جاسکتا ہے۔ حالانکہ چہرے کا گورایا کالا ہونا آب و ہوا کا اثر ہے نہ کہ اچھے یا برے کام کرنے کا۔ کلام مجید میں جو آیا ہے کہ نیک لوگوں کے چہرے روشن اور برے لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگ خوش ہوں گے اور برے لوگ رنج و افسوس کریں گے جیسا کہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے: "واذبحر احدھما ضرب للسر حمن مثلاً لطل وجھہ مسوداً وھو کظیم"

کیا نہرختی کے خیمے نکال دیئے جانے کا وہی سبب ہے جو بتایا گیا ہے؟ اگر جہنم کا ثواب اور عذاب دوسرے جہنم میں دینا ہی میں مل جاتا جیسا کہ اہل تناسخ کہتے ہیں تو دنیا میں نیکی کرنے کا موقع ہی نہ رہتا۔ ہمدردی، مہربانی اور ایثار سے دنیا نا آشنا ہو جاتی۔ کیونکہ کسی عذاب یافتہ کے ساتھ ہمدردی اور اچھا سلوک کرنا گویا اللہ تعالیٰ کے فعل میں خلل دینا ہو گا۔

حقیقت پر غور کرنے کے بعد ہمارے بھائیوں کی ذہنیت کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ جب کسی مخلوق کو دیکھتے ہیں تو فوراً اس پر کچھ نہ کچھ حکم لگا دیتے ہیں۔ خدا بخشنے والا ایک محترم عزیز ایک دفعہ میرے ساتھ نیل خانہ کی طرف سے گزرے۔ ہاتھیوں کو دیکھ کر کہنے لگے یہ ہاتھی اگلے جہنم میں بڑے متکبر اور مغرور انسان تھے جو کسی کے سنا سہ نہ سمجھ کاتے تھے۔ اس جہنم میں اللہ تعالیٰ نے انھیں ایسا ذلیل پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی سونڈ میں زمین پر گر کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر وہی عزیز مجھ سے دو خانے میں ملے جب کہ ایک ڈاکٹر کسی بیمار کے عضو تناسل کا آپریشن کر رہا تھا۔ انھوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر آنے والے جہنم میں اندھا پیدا ہو گا۔ کیونکہ یہ اعضائے تناسل دیکھا کرتا ہے۔ اسی اصول پر ہماری حقیقت کی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ جو شخص زنا کا مرتکب ہو گا وہ آنے والے جہنم میں بندر کا قالب اختیار کرے گا۔ اس لئے کہ بندر اس فعل کے بہت مرتکب ہوتے ہیں۔

۱۱) انرا فی من القرۃ، عرب کا قول ہے۔

ہم ہی حقائق جانتے ہیں اور اہل ظاہر جنہوں نے اُنکو چھوڑ دیا ہے ان سے بڑھ کر
 صحیحہ کی عجیب و غریب کیفیت | صحیحہ کی تشبیہ ایک پتیل کی ہانڈی سے
 دی گئی ہے جس کا بیج کا حصہ خالی ہوتا ہے
 اس میں گندک کے پتھر موندے ہیں اس کی چھت سخت چٹان کی بنی ہوئی ہوتی ہے
 جب آفتاب زمین کے نیچے جاتا ہے تو یہ ہانڈی گرم ہو جاتی ہے۔ ہم کو شاید
 اس وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ جب ہم نے اس فن میں کتابیں لکھیں اس وقت
 تک امریکہ کا پتہ نہیں چلا تھا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ زمین کے نیچے جگہ خالی ہے۔ اسی وجہ
 سے ہم نے یہ کہا کہ صحیحہ کے نیچے کے حصے میں سماں اور منافذ ہوتے ہیں جن سے فضا
 کے اجسام کا بخار چڑھتا ہے اور جب آفتاب زمین کے نیچے جاتا ہے تو صحیحہ
 گرم ہو جاتا ہے۔ زمین کے اوپر کے حصے میں چار منافذ بنائے گئے ہیں جن سے
 اضداد کے اجسام کا بخار قیامت کے روز اوپر آئے گا۔ اس طرح کہنے کی وجہ
 یہ ہوگی کہ اس زمانے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ زمین کے اوپر ہی ہستی ہے۔ نیچے کچھ بھی
 نہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آفتاب جب زمین کے اوپر رہتا
 ہے اس وقت صحیحہ کیوں گرم نہیں ہوتا۔ حالانکہ زمین کے وسط سے اس کے
 اوپر کی سطح تک جو فاصلہ ہوگا وہ تقریباً اتنا ہی ہوگا جو اس کے وسط سے اس کے
 نیچے کی سطح تک ہوگا معذرت کی کیفیت جو بیان کی گئی ہے کہ کسی کے سو کسی کے ہزار
 سہریوں کے کسی کے سہ اس کے پھٹ میں، کسی کے اس کی پیٹھ میں اور کسی کے سر اس کے
 دونوں پاؤں میں ہوں گے۔ اور ایک دوسرے کو قتل کرے گا۔ پھر قتل اپنی پہلی
 شکل سے بدتر شکل میں زندہ ہو جائے گا۔ اور ایسی جنگ ہمیشہ جاری رہے گی۔
 اس سے ہماری حقیقت ایک افسانہ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد زمین کی چار جہتوں
 کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے جہاں اضداد پر عذاب ہوگا وہ بھی تحقیق طلب ہے۔
 ہمارے بھائیوں پر حقیقت | اس کا فوراً خشییدی کے متعلق جو روایت مولانا
 امام مغز سے وارد ہوئی ہے اس کی بنا پر
 پڑھنے کا خطرناک اثر۔ کیا ہر جہتی کے سیاہ فام ہونے کی وجہ یہ
 ہے کہ اس نے کسی نہ کسی حد کو جھٹلایا ہوگا۔ اگر ایسا ہو تو تمام جہتی ایک عذاب میں

نہ کھینٹوں اور دانوں کی تعداد سات سو سو موقوف ہے۔

ایک تیسری مثال اس قسم کی غلطی کی ہے کہ ہم نے "انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغشى من الذهب انھا ترمی بشریر كالقصر" کی تفسیر یہ کی ہے کہ مدبر عالم یعنی عقل عاشر نے ان صورتوں سے جنہوں نے آپ کا کہنا نہ مانا یہ کہا کہ تم جہنم میں جاؤ جس کی تین مقداریں یعنی طول عرض اور عمق ہیں حقیقت میں یہ آیت جہنم کی آگ کے دھوئیں سے متعلق ہے مقصود آگ کی بڑائی ہے۔ کیونکہ جس آگ کے دھوئیں میں کثرت سے شائیں ہوں گی وہ ضرور بڑی ہوگی تین کے عدد سے مراد کثرت ہے نہ کہ مخصوص عدد۔ ہمارے غلطی کی چوتھی مثال "انما يريد الله ليزهق عنتكم الرجز اهل البيت ويطهر كرم تطهيرا" کی تفسیر ہے اس کا مطلب ہم نے یہ سمجھا کہ اماموں کی بیویاں ایام سے پاک ہوتی ہیں یعنی انہیں کبھی بیض نہیں آتا۔

الامیاتیات کی تشبیہوں اور
تمثیلوں کو حقیقت سمجھنا

ہمارے بھائیوں پر اب یہ بات روشن ہو گئی ہوگی کہ ہمارے علم حقیقت کا کچھ حصہ یونانی فلسفے سے اور کچھ حصہ اہل تناسخ کے نظریوں سے تھوڑے سے فرق کے ساتھ لیا گیا ہے فلسفیوں کے خیالات اور اہل تناسخ کے عقیدے ہمارے علم حقیقت سے کئی صدی پہلے پھیل چکے تھے اس لئے اس میں وہی غلطیاں ہوئی ہیں جو اس کے ماخذ میں تھیں۔ جیسا کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں جب حقیقت حال یہ ہے تو ہم اپنے علم حقیقت کو کس طرح علوم انبیاء، علوم اوصیاء اور علوم ائمہ میں شمار کر سکتے ہیں۔ خاص کر جب اس کے بعض مسائل مشاہدے کے خلاف ہیں۔

روحانی عالم کی پیدائش، آسمان و زمین کی خلقت، جنت و جہنم کی کیفیت، ثواب اور عذاب کی نوعیت وغیرہ یہ سب مسائل الامیاتیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ چونکہ ان کا پورا سمجھنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں اس لئے آسمانی کتابوں میں تمثیلوں اور تشبیہوں کے ذریعے سمجھائے گئے جیسا کہ

قرآن مجید کے سمجھنے میں ہماری غلطیاں

کلام مجید کی آیتوں کے سمجھنے میں اہل ظاہر کے بعض مفسرین کی طرح ہم نے بھی غلطی کی ہے۔ آیہ کریمہ :- ”وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ

اعتَدُوا مِنْكُمْ فِي الْمَسِيحِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً ۖ“ میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ لوگ صورتِ مشکل وغیرہ میں سچ محبِ بندین گئے تھے بعض کہتے ہیں کہ یہ بندر جو درختوں پر چڑھتے اور ایک پہنی تھے دوسری پہنی پر اچھلتے کودتے پھرتے ہیں ان ہی بندروں کی پوڈیں سے ہیں۔ اسی طرح ہم نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ائمہ کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ مسخ کر کے بندر بنا دے گا۔ یہ خیال غلط ہے۔ کوئی عقلمند اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ اسی سبب سے بعض مفسرین نے بھی یہود کے سچ محبِ بندین جانے سے انکار کیا ہے۔ بیضاوی میں لکھا ہے :-
وَقَالَ عِجَاهِدٌ مَا مَسَخَتْ صُورًا تَهْمُ وَلَكِنْ قُلُوبَهُمْ فَمَثَلُوا بِالْقِرَدَةِ
كَمَا مَثَلُوا بِالْحَمَادِ فِي قَوْلِهِ تَعْمَلُ مِثْلَ الْحَمَارِ يَحْمِلُ أَثْقَالَ“
یعنی مجاہد کا قول ہے کہ ان کی صورتیں بندر کی سی نہیں بلکہ ان کے دل بندروں کے سے ہو گئے اور اسی لئے بندروں سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو توریت پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔

ایک دوسری مثال ہماری غلطی کی ”شعر فی سلسلۃ دسرا عہد سبعون ذراعاً واسلکوا“ کی تفسیر ہے۔ ہم نے ”سبعون“ کے لفظ سے سمجھ لیا کہ عذاب کے ہر درجے میں ستر قالب بدلنے پڑیں گے۔ حالانکہ ایسے موقعوں پر سبعون کا لفظ عربی میں کثرت پر دلالت کرتا ہے نہ کہ مخصوص عدد پر۔ ”سبع سمواۃ“ یعنی سات آسمانوں کے سمجھنے میں بھی ہم نے یہی غلطی کی ہے اور ان کا مقابلہ سات نطفار اور سات ائمہ سے کیا ہے۔ حقیقت میں کو اکب سیارہ کے دائرے سات سے زیادہ ہیں۔ اس کی کئی مثالیں عرب کے کلام میں ملیں گی جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- ”تَحْتَهُ اَدْنَبَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ“ مطلب یہ ہے کہ ایک دانے سے کئی بیجھے اور دانے نکلتے ہیں

کوئی وزن، اشارہ یا تاویل نہ ہو۔ ورنہ وہ حقیقت نہیں رہے گی۔ پھر اس کی حقیقت بیان کرنے کی ضرورت ہوگی۔

—————

بقیہ کا منقولہ گزشتہ:۔۔۔ من ظلمة الشبهات ويخففها ببراهين صاحب
الدور وينتهي عن ذلك الى المبدأ (نہر المعانی صفحہ ۵۲)

خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے :- **وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبَها لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُها إِلَّا الْعَالَمُونَ**۔ ایک دوسری آیت میں یہ ارشاد ہے :- **لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ**۔ لیکن ہم نے ان کو حقیقت کا جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے جس میں ہمیں کامیابی نہ ہو سکی۔ خاص کر زمین کی چار جانبوں اور ”صحفرہ“ میں دعوت کے دشمنوں پر جو عذاب ہوگا اس کی کینیت ایک فسانے سے زیادہ نہیں۔ اس کے منفذوں میں جہاں سے دشمن قیامت کے دن باہر آئیں گے جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ اس امر کا پورا ثبوت ہے کہ یہ ہماری خیال آرائی اور قیاس آفرینی ہے۔ اگر یہ اختلاف نہ بھی ہوتا تو اس کے کیا معنی کہ یہ چار منافذ میں، خراسان، اور الغرب ہی میں محدود ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے۔ کیا اس سے نتیجہ نہیں نکلتا کہ ہم دوسرے شہروں سے ناواقف تھے۔ کیا ان منفذوں میں صحفرہ تک غلو ہے۔ صحفرہ کی ہانڈی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ یہ کتنی بڑی ہے۔ اور اس کی کیا حد ہے۔

یہاں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہئے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ ہم نے علم حقیقت میں بیان کیا ہے وہ محض حقیقت ہے اس میں کسی قسم کا رمز، اشارہ یا تاویل نہیں ہے۔ لفظ حقیقت ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں

(۱) الغرض المقصود هو الكلام على المبادئ الشريفة حقيقة محضة لا تاويل فيها ولا رمز ولا اشارة ثم الكلام على كافة الموجودات السابقة علينا في الوجود (الانوار اللطيفة - سجادق - ۱ - فصل ۱) لیکن سیدنا اوریں نے زہر المعافی میں صرف ایک موقع پر اضداد کے فوج کئے جانے اور آسمان سے آگ اترنے کی تاویل بھی کی ہے۔ و قد جمح المخالفین ملحق هو بالطعن عليهم عند ذلك واليق فيخرج ما في ضمنهم من العلو التي هي كالد ماء ينبئ والذي ابطوه من الاتفاق عند ظه و تعلم العلماء وتنزل عليهم نازل من السماء اي ينزل عليهم من نور سلطان النبوة ما يفرق تلك الاجزاء المتجمعة (بقية ص ۱۰۸)

اور المغضل بن مسر الجعفی دونوں کو نے میں قتل کر دے گئے (طوسی)

اسماعیلی دعوت کے محرک
اور ان کا مقصد

کو مولانا اسماعیل کا باطنی حجاب اور امام موسیٰ کا ظہری حجاب مقرر کیا۔ ان دونوں نے اس سے بجا فائدہ اٹھایا اور مولانا جعفر صادق کے حکم کے خلاف مولانا محمد بن اسماعیل کے نام سے اپنی اپنی طرف دعوت کرنے لگے۔ امام موسیٰ کاظم شیعوں کی ایک بڑی تعداد کے ہرکانے میں کامیاب گئے اور سیدنا میمون اور ان کے فرزند سیدنا عبد اللہ ایک باطنی دعوت کی تنظیم کے ذریعے جو اسماعیلی دعوت کے نام سے مشہور ہے اپنی منزل مقصود کو پہنچے۔ اس میں زیادہ حصہ سیدنا عبد اللہ کا ہے۔ ہماری دعوت میں ولی یا کفیل کا منحرف ہو جانا اور جس کے لئے وہ کفیل ہے اس کا عہدہ غصب کر لینا کوئی نئی بات نہیں۔ مولانا احمدی کے کفیل نے بھی ایسا ہی کیا۔ استاد برجوان یا حسن بن عمار نے بھی مولانا حاکم کے اختیارات چھین کر آپ کو حکومت سے بے دخل کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں آپ نے انھیں قتل کر دیا۔ حال سیدنا عبد اللہ نے اسماعیلی دعوت قائم کی جس سے آپ کا مقصد ایک نہ ہی تحریک پیدا کرنا تھا جو خلافت عباسیہ کا مقابلہ کر سکے جو اس زمانے میں برسر حکومت تھی۔ اس غرض کی تکمیل کے لئے ایک انجمن بنائی جس میں ایسے افراد شریک کئے جو بالطبع معتزلیوں کے خیالات اور فلسفیوں کی راہوں کی طرف مائل تھے۔ اس تحریک کی کامیابی کے لئے اہل بیت کی مدد لینا پڑی تاکہ وہ شیعہ جن کو اہل بیت سے محبت تھی اسے جلد قبول کر لیں۔ تاریخ میں اس قسم کی تحریکوں کی متعدد نظیریں ملیں گی جیسا کہ خود سیدنا قاضی

(۱) مولانا محمد بن اسماعیل کی عمر کے متعلق ہمارے دعووں میں بہت اختلاف ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ (۲) فصل (۱) -

خاتمہ

اگلے باقیم سہیلیوں کے عقائد پر ایک مختصر تبصرہ

فوتیر اسماعیلیہ کا بانی | گو ہم اپنی قدیم اسماعیلی دعوت کے ہر ایک مسئلے پر تبصرہ لکھ چکے ہیں پھر بھی اس مختصر تبصرے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی خدمت میں ان کا خلاصہ پیش کریں تاکہ وہ ہمارے مذہب پر ایک اجمالی نظر ڈال سکیں جس سے اس کی حقیقت کا انکشاف ہو جائے۔ اور کے تبصروں سے بخوبی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہماری قدیم اسماعیلی دعوت صحیح تعلیم اسلام کی تعلیم سے مختلف نظر آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تعلیم کا بانی کون ہے۔ اور کب سے اور کس طرح یہ شروع ہوئی اس کے بانی ایرانی انراؤمیتون القداح یا ان کے مندرجہ ذیل سیدنا عبد اللہ ہیں۔ یہ ملحوظ خاطر رہے کہ میمون القداح ابو الخطاب کے شاگرد ہیں جو مولانا جعفر کے ہم عصر تھے اور جن سے آپ نے براعت کی۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت میں یہ

(۱) میمون بن غیلان بن بیدر بن مہران بن سلمان الفارسی (زیر المدافعی صفحہ ۵۶۶)۔

خبر بھی نہ تھی کہ آپ کہاں ہیں بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ ہندوستان چلے گئے۔ اسی وجہ سے آپ کا نام ”محمد المکتوم“ پڑ گیا۔ یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ سیدنا عبداللہ کے والد سیدنا میمون اس فرقے کے بانی تھے جو ”فرقہ میمونہ“ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ یعنی سیدنا میمون اوعی ابو الخطاب محمد بن ابی زینب کی پیروی کرتے تھے جو مولانا علی کی الامیت کا قائل تھا جس کی وجہ سے مولانا جعفر صادق نے اس سے براءت کی۔ ممکن ہے کہ مولانا جعفر صادق یا مولانا محمد بن اسماعیل نے سیدنا میمون یا سیدنا عبداللہ کو دعوت اسلام کے لئے بھیجا ہو۔ لیکن ان داعیوں نے اپنی تعلیم میں اتنا غلو کیا کہ بھینچنے والوں کو خدا بنا دیا تا کہ خود نبوت کا دعویٰ کر سکیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن میمون نے خفیہ طور پر مال و دولت حاصل کرنے کے لئے ایک جماعت تیار کی اور ظاہر میں اپنا مکرو فریب چھپانے کے لئے مولانا محمد بن اسماعیل کی طرف دعوت کرتے رہے۔ ان داعیوں کے ایرانی النسل ہونے کے بعد اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ انھوں نے اس قسم کے خیالات پھیلانے ہوں کیونکہ ایرانی بالطبع حلول و شناخت کے قائل تھے یعنی اپنے یا و شاہوں کو خدا مانتے تھے۔ یہ مشایخوں کے اکثر عقائد یعنی حکومت کا ایک موروثی امر ہونا اور اس کا باپ کے بعد بیٹے میں منتقل ہونا بھی ایرانی خیالات سے تعلق رکھتا ہے۔ عربوں میں انتخاب کی رسم جاری تھی۔ شریعت کے ہر عمل کی تاویل کرنے سے سیدنا میمون اور ان کے فرزند عبد اللہ جیسے داعیوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوگ باطن سے واقف ہو کر شریعت کو معطل سمجھیں۔ اس قسم کی تعلیم کے خطرناک

(۱)۔ ولبیس یھلاک مناسدا ابلہ۔ الا اقلینا غلاما سیدا فینا (الحاشیہ صفحہ ۶۱۲)

Among the Arabs the chieftancy of a tribe is not hereditary, but elective; the principle of universal suffrage is recognised in its extreme form. (History of the Saracens, p. 21, by Syed Ameer Ali)

نہان نے شرح الاخبار کے چودھویں جزمیں بیان کیا ہے شیعہ جو اس زمانے کی موجودہ حکومتوں یعنی حکومت عباسیہ بغداد اور حکومت امویہ اندلس سے ناراض تھے۔ اہل بیت کے کسی نہ کسی فرد کو اپنا حق لینے کے لئے ابھارتے اور اسے حکومت کی ترغیب دلا کر اپنا امام بناتے اور اس کی قیادت میں عباسیوں اور امویوں کا مقابلہ کرتے بعض وقت تو صرف اس کے نام سے فائدہ اٹھاتے تھے حالانکہ وہ خود ایسی شخصیت کو پسند نہ کرتا تھا چنانچہ مولانا علی کے فرزند مولانا محمد بن الحنفیہ کے نام سے دعوت کی جاتی تھی۔ اور آپ خود اس سے انکار فرماتے رہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مہیون القداح نے ایک ایسی دعوت قائم کی جو مولانا جعفر صادق کے حکم کے خلاف تھی۔ اس واقعے کو ہرگز نہ بھولنا چاہئے۔ مولانا موصوف کی پاک لطینت اور نیک سیرت کا خلاصہ شہرستانی نے بیان کیا ہے جس کا حوالہ مقدمہ میں گزر چکا ہے۔

اس سنی تائید سیدنا جعفر بن منصور العین کے بیان سے ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ مولانا اسماعیل کے بعد آپ کے فرزند محمد بن اسماعیل قائم ہوئے آپ کے تین داعی عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن مہیون القداح اور عبداللہ بن حمدان (القرطبی) بلا دین اور غرب کی طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ آپ قائم اور صاحب القیامہ کہے گئے۔ اس قول سے ظاہر ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مہیون نے اپنے علاقہ میں جا کر دعوت شروع کی اور یہ خیال پھیلایا کہ مولانا محمد بن اسماعیل قائم اور صاحب القیامہ ہیں۔ اس خیال کے پھیلانے کا بظاہر یہی سبب معلوم ہوتا ہے کہ مولانا محمد بن اسماعیل چونکہ قائم القیامہ میں اس آپ کے عہد سے ظاہری شریعت کا معطل ہونا ضروری ہے جیسا کہ مولانا مغرکی دعاؤں میں ہے۔ مولانا جعفر صادق نے ہرگز ایسا ارشاد نہیں فرمایا ہوگا جس سے شریعت کی تعطیل لازم آئے۔ اس کے علاوہ موجودہ شہروں میں مولانا محمد بن اسماعیل کے موجود ہونے کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ بلکہ آپ کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ دشمنوں کے غلبے کے باعث آپ ایسے چھپ گئے کہ کسی کو آپ کی

تعلیل ظاہر شریعت محمدی پر مبنی تھی^(۱)۔ خاص خاص تقیموں یعنی فریدوں کو یہ راز بتایا جاتا تھا۔ اور عام لوگوں کو موجودہ اسلامی حکومت کے نفوذ سے شریعت کے باطن کے ساتھ اس کے ظاہر پر بھی عمل کرنے کی ہدایت کی جاتی تھی۔ جیسا کہ تاول الدہائم

(۱) (۱) حتی جاء محمد فأتى بشریة جدیدة و تسخیر شریعة عسی.....
 فشریعة محمد فاستخیر لجمیع الشرائع المتقدمة و شریعة لا تسخیر ولا تغیر
 ولا تبدل الی یوم القیامة (صفحہ ۶۷ کتاب الرسوم و الازد واجہ تالیف ابی محمد
 عبدلک) (ب) امر موسیٰ ان یعملوا سنة ایام و یطلبوا العمل فی الیوم
 السابع وهو السبت و یجعلوا عیلاً لهم دلالة منه علی السنة المکونة
 انهم یقیمون شریعته و ان السابیع یتبعها و یأتی بامر جدید یكون
 للمومنین بمنزلة العید..... کذا لک امر عسی..... وهو
 الواحد و کذا لک اطلق رسول الله..... الاجتماع فی الیوم السابع
 وهو الجمعة..... السابیع یکشف نفسه و یعلی دعوتہ و یكون
 للمومنین بمنزلة العید..... النطقاء الستة صانوا دعاة
 الی الساطق السابیع) (صفحہ ۳ کتاب الرسوم و الازد واجہ تالیف ابی
 محمد عبدلک)۔ داعی عبدلک کا حوالہ سیدنا محمد بن طاہر نے اپنی مشہور کتاب
 الانوار اللطیفہ میں دیا ہے۔ یہاں آپ نے داعی موصوف کا قول "ان الجمعة
 علی اخلامة المولی لعبد ۴" نقل کر کے اس کی تائیل کی ہے (فصل ۲ باب ۱ سراق ۳)
 اوپر کے دو بیانیوں میں جو اختلاف ہے وہ ہماری اسمائی دعوت کا خاتمہ ہے جس کی طرف
 ہم بارہا توجہ دلا چکے ہیں۔ پہلا بیان مبتدیوں کے لئے اور دوسرا بیان متہمیں کے لئے ہے
 اس کی کئی نظیریں اس تالیف میں گزر چکی ہیں۔ دوسرے بیان (ب) کی تائید جو تعلیل شریعت
 سے متعلق ہے مولانا معز کی دعا مبارک سے ہوتی ہے جس پر ہم نے ایک خاص فصل (۶) لکھی
 آپ چونکہ امام ہیں اس لئے آپ کا ارشاد فیصلہ کن ہے۔ آپ حضرت صلعم کے وارث اور قائم مقام
 ہیں جن کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا کہ فیما
 تنہوہم عنہم لا یحیدوا فی انفسہم حرجاً مما قضیت و یسألوا تسلیماً (الفرقان)
 (۶)۔

نتائج بتائے جا چکے ہیں سیدنا قاضی نعمان کی روایت کے مطابق بڑے بڑے داعی گمراہ ہو گئے۔ قرامطہ اسی اصول کے پابند تھے۔ دروڑی اب بھی موجود ہیں جو حاکم کو خدا مانتے ہیں۔ خوب ظاہری اعمال شریعت کے پابند نہیں۔ اُن کے ہاں بجائے مسجدوں کے جماعت خانے ہوتے ہیں۔ نماز اور روزہ وغیرہ کے معاوضے میں حاضر امام کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا کافی ہے۔ عہد حاضر میں صرف دو فرقے واوڈی اور سلیمانی اعمال کے پابند نظر آتے ہیں۔

جب کہ مولانا جعفر صادق کے چار صاحبزادوں میں سے ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ میں سچا امام ہوں۔ اور میرے والد نے عجمی یرغص کی ہے اور ہر فرقہ کے ساتھ ایک جماعت ہو گئی حالانکہ نص صرف مولانا اسماعیل پر ہوئی تھی جیسا کہ سیدنا ادریس فرماتے ہیں۔ اور جب کہ امام موسیٰ کاظم نے مولانا جعفر صادق کے حکم کے خلاف امامت غصب کر لی جس کی وجہ سے شیعوں کی ایک کثیر تعداد گمراہ ہو گئی۔ تو داعی سیدنا عبد اللہ بن مہیون کا اپنی ذاتی اغراض کے لئے مولانا جعفر صادق کے حکم کے خلاف اسلام کی صحیح تعلیم کو بدل کر حلول و تناسخ اور تعطیل شریعت وغیرہ کی تعلیم دینا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس سخطا پر وہ واقعہ جسے ہمارے داعی سیدنا ابو حامد الرازی (متوفی در اوائل قرن چہارم) نے بیان کیا ہے غور کے قابل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ داعی ابو الخطاب کی پیروی کرنے والے ابو حامد سے ایک فرقہ ایسا نکلا جو مولانا محمد بن اسماعیل کی امامت کا قائل تھا۔ "دعوت خطابیہ کی بنیاد ظاہر شریعت کی تعطیل پر تھی جس کا اعتراف سیدنا قاضی نعمان نے کیا ہے۔ اور جس کی وجہ سے مولانا جعفر صادق نے ابو الخطاب سے برائت کی۔ اب ہم اگر مولانا مغز کی دعا کی طرف توجہ کریں جس پر ہم نے تفصیل سے اس سے پہلے بحث کی ہے اور جس میں آپ صاف لفظوں میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد بن اسماعیل کے ذریعے شریعت محمدی کے ظاہر کو معطل کر دیا ہے تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ مولانا محمد بن اسماعیل کے حجاب سیدنا عبد اللہ بن مہیون کی دعوت میں ہیں

کی پیروی نہیں کرتے۔ ہم ایک ہی امام کے تابع رہتے ہیں۔ ہمارا ہر داعی بغیر امام کی اجازت کے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ظہور کا زمانہ ہوتا ہے تو خود ائمہ اپنے داعیوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا قاضی نعمان کی کتاب میں مولانا معمر کی نظر سے گزری ہیں۔ اور آپ نے ان کی اشاعت کی اجازت دی ہے۔ اگر ستر کا وقت ہوتا ہے تو داعی کو خدا اور اس کے ولی یعنی امام الزمان کا الہام ہوتا ہے لیکن ہمارا یہ داعی کہ اہل ظاہر اہل اختلاف ہیں۔ اور ہم اہل اتفاق ہیں کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ اس قدر اختلاف کے بعد ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اب ہمیں کو نسا عقیدہ اختیار کرنا چاہیے۔

شہرستانی نے کئی شیعہ فرقوں اور ان کے بانیوں کا ذکر کیا ہے لیکن ہم یہاں صرف شہروردیوں اور ان کے فرقوں کے نام بیان کرتے ہیں۔

(۱) داعی عبداللہ بن مبارک (بانی فرقہ مبارک) کہا جاتا ہے کہ مولانا اسماعیل کے غلام کا نام مبارک تھا (۱)۔
(۲) داعی عبداللہ بن جسدان (القرمطی) ممکن ہے کہ یہ قرمطہ کا بانی ہو۔

(۳) داعی ابوالخطاب محمد بن ابی زینب (بانی فرقہ خطابیہ جس سے مولانا جعفر صادق نے براءت لی)

(۴) داعی میمون القداح (بانی فرقہ میمونویہ)۔
یہ ابوالخطاب کا شاگرد تھا۔

(۵) داعی عبداللہ بن میمون القداح (بانی فرقہ)۔
اسماعیلیہ

توحید | توحید میں ہماری تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف خالق باری، منصور وغیرہ حقیقی طور پر عقل اول پر صادق آتے

(۱) الملل والنحل۔ صفحہ ۷۴-۸۰ (۲) اس فرقے کے افراد مولانا محمد بن اسماعیل کی امامت کے قائل تھے۔ (کتاب لزینۃ لسیّدنا ابی حاتم الرازی ج ۱)

کی مجلسوں سے ظاہر ہے۔ ہمارے داعیوں کا یہی عام دستور تھا۔ اسی وجہ سے اُن کی تعلیم وقت اور سامع کے رجحان کے مطابق ہوتی تھی۔ ہماری دعوت کا ایک مخفی اور پوشیدہ انجمن ہونا جس کی بنیاد رازداری پر رکھی گئی ہے اس کی تائید کرتا ہے۔

ہماری مذہبی تعلیم میں اختلاف | ہماری مذہبی تعلیم مختلف پہلوئے ہوئے ہوتی ہے کبھی ہم کچھ سنتے ہیں کبھی کچھ۔ اس کے اصول ہی میں بکثرت اختلاف پائے جاتے ہیں۔ مثلاً مولانا ابوطالب کا رتبہ (۱) قرآن مجید کی صلیت (۲) ناسخ اور منسوخ کا وجود (۳) شریعت محمدی کے ظاہر کی تفصیل (۴) نبی اور وحی کے تینوں میں فرق (۵) خاتم الائمہ یعنی قائم القیامہ کی تعیین وغیرہ ایسے مسائل ہیں جن سے ہر داعی کا ایک علیحدہ مذہب معلوم ہوتا ہے بلکہ ایک ہی داعی کے دو قول ملتے ہیں جو آپس میں متضاد ہیں جن کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ علم تاویل میں تو اتنے اختلافات ہیں کہ ان کا یاد رکھنا ناممکن ہے۔ سیدنا ابو حاتم الرازی اور سیدنا ابو یعقوب السجستانی کے درمیان جو اختلاف ہے اس کا ثبوت کتاب الاصلاح اور کتاب الریاض میں پایا جاتا ہے۔ اختلافات بھی دین کے ہم مسائل میں پیدا ہوئے جس کے باعث سیدنا حمید الدین الکیانی کو ایک زمانے کے بعد ان کو دفع کرنا پڑا۔ اس لحول مدت میں مؤمنین کے نفوس کس طرح بجات پائے ہوں گے؟ کیونکہ ہمارے ہاں سخات کا وار ویدار صحت عقائد پر ہے۔ علم حقائق میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں اُن کا پتہ مدلب اللباب لستیدای عماد الدین سے چلتا ہے۔ مؤلف نے اکثر مقامات پر قیاس و قال دہرایا ہے۔ اس کی بعض مثالیں فصل حقائق میں دی جا چکی ہیں ہم نے اس تالیف کے دوران میں ہر مسئلے کو شرح و بسط سے بیان کر کے اس میں جو اختلاف ہے اُسے بھی دکھایا ہے۔ حالانکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اماموں کی سلسلہ صاحب مجتہد ابداعیت سے چلا آ رہا ہے۔ ہماری تعلیم میں اتفاق ہے ہم کس کس

(۱) فصل ۴ (۲) مقدمہ عنوان اختلاف تعلیم کی چار اہم مثالیں (۳) مقدمہ عنوان اختلاف تعلیم کی چار اہم مثالیں (۴) فصل ۶ (۵) فصل ۵

میں کہتے ہیں کہ یہی قرآنِ صلی ہے۔ اگر اس میں کچھ تحریف ہوئی ہے تو معنی میں ہوئی ہے۔ لفظی تحریف کچھ نہیں ہوئی۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے داعیانِ مذکور کے اعتقاد کے خلاف ایسا کیوں کہا۔ اس کے دوسری جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو ہماری دعوت کے بعض اہم اسرار کی خبر نہ ہو۔ کیونکہ آپ ایران سے سیدنا جعفر بن منصور العین کی وفات کے تقریباً ایک صدی بعد مصر تشریف لائے۔ ایسی کئی مثالیں اس تالیف میں گزر چکی ہیں۔ چنانچہ قاضی نعمان کو آپ کے مولیٰ جعفر بن منصور العین کی تصنیفوں کی خبر نہ تھی جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے دوسرا جواب یہ کہ آپ مجلیس پڑھا کرتے تھے۔ اگر ظاہر میں ایسا نہ کہتے تو اہلِ فہم سے دعوت کو بہت نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ ہمارے بعض اساتذہ اس زمانہ میں بھی یہ کہتے ہیں کہ دشمنوں نے قرآنِ مجید کی بعض آیتوں میں سے جن میں ابنِ بیت کا ذکر تھا کچھ حذف کر دیا ہے۔ (۳) بلکہ کلامِ مجید کے بعض حصے جو ”صحفِ فاطمہ“ کہلاتے ہیں شرح الاخبار کی روایت کے مطابق موجودہ کلامِ مجید میں شامل نہیں ہیں۔ (۴) اس لئے سیدنا مؤید نے تفتیہ پر عمل کیا جو از روئے حدیث مولانا جعفر صادق ”الثقیۃ دینی و دین آبائی“ دین سمجھا گیا۔ ایک دوسرے موقع پر سیدنا مؤید نے تفتیہ کے لحاظ سے یہ فرمایا ہے ہر یا سائلًا تسألنی غنی۔ اعلم بانی رجلٌ سُمِّیَ ”مولانا جعفر صادق“ سے کسی نے پوچھا کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے۔ آپ نے فرمایا:۔ ”کانا امامین عادیین صا علی الحق“ یعنی ”کانا امامین عادیین عن الحق صا علی اللہ“

(۱) مقدمہ (عنوان ”اختلافِ تعلیم کی پادشاہیں“)

(۲) مقدمہ

(۳) فصل (۲۲)

(۴) روی ابو بصیر عن ابی عبد اللہ (الصادق) عن امیہ صلعم انه قال فی قولہ اللہ تعالیٰ ”سأل سائل یحذاب واقع للکافر یبیس للکافر“ قال نزلت واللہ بحکمۃ للکافرین بولایۃ علی وکذلک ہی فی صحفِ فاطمہ (۵) شرح الاخبار (سیدنا فاطمہ القاضی وغیرہا)

ہیں یہاں تک کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں ”اللہ“ یا ”سرب“ کا لفظ ہے اس سے مراد عالم روحانی میں عقل اول اور عالم شریعت میں امام ہے۔ قل هو اللہ احد“ کا سورہ عقل اول کی تعریف میں ہے مولانا علی کی طرف یہ کلام منسوب کیا گیا ہے۔

”انا الاول والاخر..... حذب اللہ بھیر اس دُور سے کہ اہل ظاہر ہم پر کہیں کفر و الحاد کا الزام نہ لگائیں ہم نے ان کی تاویل میں جس کی طرح معقول نہیں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں ”عالم الغیب والشہادۃ“ اور ”واللہ بکل شیء علیم“ سے ہم نے مولانا قائم القیامہ کی ذات مراد لی ہے۔ مولانا مغز نے اپنے خط میں اپنے آپ کو الہی اوصاف سے موصوف کیا ہے۔ اسی خطرناک تعلیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اپنے ائمہ کو خدا ماننے لگے۔ جیسا کہ شہرستانی نے لکھا ہے ہم اپنے بچوں کے بعد المستنصر جیسے نام رکھنے لگے خطوط میں من عبد مولانا لکھنے لگے۔ چنانچہ قائد جوہر نے مصر فتح کر کے جو خط مولانا مغز کو بھیجا اس میں یہ لکھا ہے:۔

ہذا کتاب جوہر الکاتب عبد مولانا امیر المومنین المعز لدین اللہ
لجماعة اہل مصر“

اس زمانے میں بھی ہمارے اکثر بھائی اپنی درخواستوں میں من عبد سیدنا لکھتے ہیں ہم سچائے یا اللہ یا رحمن پکارنے کے یا امام الزمان پکارتے ہیں حالانکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی موجد ہیں اور ہمارے سوا اسلام کے جتنے فرستے ہیں وہ سب مشرک ہیں جیسا کہ مجالس مؤیدتہ کی تمام مجلسوں اور دیگر دعوت کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ بلکہ ہماری ہر کتاب میں اس امر کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ ہمارا جہلی یہ ہے کہ شرک اگر کوئی کرتا بھی ہے تو حد و دین میں کرتا ہے نہ کہ معبود میں ہمارے ہاں یہ قول بہت مشہور ہے ”الشُرک فی المحل ودلالہ فی المعبود“

قرآن ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اصلی قرآن نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں کی تائید ہے۔ تحریف و تبدیل میں یہ تورات و انجیل کا سا ہے اصلی قرآن مولانا علی کے پاس ہے جسے قائم القیامہ ہی کھولیں گے۔ سیدنا جعفر بن منصور العین سیدنا حمید الدین کرمانی اور سیدنا قاضی نعمان بن محمد کا یہی مذہب ہے۔ صرف سیدنا مؤید جوان داعیوں کے تقریباً سو سال بعد مصر تشریف لائے اپنی مجلسوں

کے ظہور کے اسباب بہیا ہو گئے۔ لیکن آپ سے بھی ظہور کا اصل مقصد حاصل نہ ہوا۔ تمام دنیا کو فتح کرنا تو کچھ۔ خود ہماری اسماعیلی دعوت کا دائرہ زیادہ وسیع نہ ہو سکا۔ تاویل چھپی کی چھپی رہ گئی سیاست کے مقابلے میں مذہب کو نظر انداز کرنا پڑا۔ باطنی شریعت کی ترقی تو ایک طرف اہل ظاہر کی ظاہری شریعت کی کچھ اصلاح نہ ہو سکی حالانکہ ہماری یہ دعویٰ تھا کہ اہل ظاہر نے ظاہری شریعت میں جو نساؤ ڈال دیے اس کو مونا نامہ ہی ظاہر ہو کر دور کر دیں گے۔ لیکن قاندر جوہر کے مصر فتح کرنے کے بعد اہل ظاہر کے لوگ اپنے اپنے مذہبوں پر چھوڑ دئے گئے (۱) ہمارے اکثر سکھائیوں کا یہ خیال ہے کہ ظہور کے زمانے میں مالک فاطمیہ کے اکثر باشندے اسماعیلی تھے۔ لیکن یہ خیال درست نہیں ہے۔ ہمارے اسماعیلی بھائیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کیونکہ خود ہماری دعوت ایک مخفی انجمن تھی جس کی کارروائی ظاہر نہیں کی جاسکتی تھی۔ خلافت فاطمیہ کے زوال کے بعد مصر میں گنتی کے اسماعیلی رہ گئے۔ آج کل تو مصر میں وہاں کا کوئی مستقل باشندہ نظر نہیں آتا۔ شام اور فلسطین میں بھی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ ایک مدت تک یہاں ہماری حکومت ہی مولانا معز کے مصر پہنچنے کے بعد اہل ظاہر کا قاضی ابو طاهر جو پہلے سے شہر میں اس عہدے پر مامور تھا برقرار رکھا گیا۔ صرف مشورے کے لئے سیدنا قاضی نعمان بن محمد کا تقرر ہوا۔ مولانا حاکم کے پچھلے زمانے میں روایت ہلال صلوۃ الفصحی اور صلوۃ التزویج کی اجازت دے دی گئی تھی۔ نماز میت میں کعبہ کی تعین اکٹھا دی گئی تھی۔ کتبہ خیریات میں داخل میں لیکن ہم نے ان کو تاویل کی حیثیت سے دین میں ایک بڑا منساو سمجھا ہے۔ غرض کہ ہمارے ظہور سے جو مقصد وابستہ تھے وہ حاصل نہ ہوئے اس لئے ہمیں اپنے دعوے کو برقرار رکھنے کے لئے مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ ابھی آخری زمانہ نہیں آیا۔ ابھی قیامت آنے میں دیر ہے۔ ابھی

(۱) مقدمہ (ہماری اسماعیلی تعلیم میں اختلاف اور اس کے کئی پہلو) (۲) (۱) اس قاضی کا مذہب مالکی تھا (کتاب الولایۃ والقضاۃ للکندی صفحہ ۵۸۱)۔

ہم نے نہیں سوچا کہ اگر ہم اس قسم کی پہل حدیثیں اور ان کی غیر معقول تاویلیں ایسے امام کی طرف منسوب کریں جو اپنی سچائی کی وجہ سے صادق کہلاتے ہیں تو ان کی کی شان گھٹ جائے گی۔ جسے ہم قبیحہ کہتے ہیں، وہ ایک قسم کا جھوٹ ہے جس سے ہمارے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے۔ یقیناً مولانا جعفر صادق نے ایسی لغو بات نہیں کہی ہوگی جس سے لوگ بچکے ہذا بیت پالنے کے گمراہ ہو جائیں۔

طاہری شریعت کی تعطیل | سیدنا عبداللہ بن میمون القلاح نے اپنے اسماعیلی مذہب کی بنیاد اس اصول پر رکھی کہ آنحضرت صلعم نے طاہری شریعت کی تبلیغ اور باطنی شریعت کی ابتدا

کی۔ باطنی شریعت کے لئے آپ نے مولانا علی کو قائم کیا۔ مولانا علی اور آپ کے بعد جو چھ امام گزرے، انہوں نے باطنی شریعت کو مکمل کیا۔ جس کی وجہ سے یہ سب متین کہلائے۔ ساتویں امام مولانا محمد بن اسماعیل نے شریعت محمدی کے ظاہر کو مطلق کر کے باطنی شریعت جاری کی۔ اسی وجہ سے تاریخ میں ہمارے فرقے کا دوسرا نام ”سبعیہ“ پر گیا۔ آپ سے روحانی و در شریع ہوا۔ آپ ہی وہ ہمدی ہیں جن کی بشارت آنحضرت صلعم نے دی تھی۔ یہ شرف آپ کو اس وجہ سے حاصل ہوا کہ آپ ساتویں امام ہونے کے علاوہ ساتویں باطنی اور ساتویں رسول بھی ہیں جیسا کہ مولانا مہر نے اپنی دعاؤں میں ارشاد فرمایا ہے۔ گویا آپ کے زمانے سے طاہری اعمال یعنی نماز و غیرہ کے ادا کرنے اور شرعی محرمات سے بچنے کی ضرورت نہیں رہی ان کی تاویل کی معرفت کافی ہے۔

مولانا محمد بن اسماعیل سے یہ امید تھی کہ آپ تمام دنیا کو فتح کر کے عدل و انصاف پھیلانے اور تاویل کا علم ظاہر کرتے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔ لیکن آپ کو کوئی ایسا موقع نہ ملا۔ دشمنوں کا اٹنا غلبہ تھا کہ آپ اور آپ کے شاگرد اسماعیل مولانا عبداللہ مولانا احمد اور مولانا حبیب کو ستر اختیار کرنا پڑا۔ آپ کے چوتھے خلیفہ مولانا ہمدی

(۱) مولانا جعفر صادق کی تعبیاتوں کے لئے ملاحظہ فرمائیے (مذہبہ عنوالنہم اسماعیلیوں پر اہل ظاہر کے الزامات) (۲) فصل (۶)۔

کے اولین مقاصد معلوم ہو جائیں گے اور ہم اہل ظاہر کی عدم واقفیت پر فخر کریں گے جیسا کہ ”کتاب الافتخار“ کے نام سے واضح ہے۔ اس کے مصنف سیدنا ابویوسف جستانی کہتے ہیں کہ ہمارے علوم اور عقائد اس قدر صحیح اور مضبوط ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے اہل ظاہر پر فخر کر سکتے ہیں۔ اسی سبب سے آپ نے اس کتاب کا نام ”کتاب الافتخار“ رکھا۔

نص

اسم نص کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بیان کر چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے اکثر اماموں کی نصوص خاص کر ستر کے زمانے میں نص کے حقیقی معیار پر اثر نہ سکیں ظہور کے زمانے میں بھی اکثر ایسا ہوا ہے کہ خاص خاص حدود ہی اس میں شریک کئے گئے مہینوں نص چھپائی گئی۔ عوام کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی۔ ایک موقع پر تو سال بھر تک عام طور پر امام کی وفات اور دوسرے امام پر نص کا حال معلوم نہ ہو سکا۔ اس مدت میں جن مومنین نے وفات پائی ہوگی ان کو اپنے زمانے کے زندہ امام کی معرفت حاصل نہ ہوئی ہوگی۔ ان کے نفوس نے کیسے نجات پائی ہوگی اس لئے کہ نجات کے لئے زندہ امام کی معرفت واجب ہے۔ ایک بڑے موقع پر دھوکے سے بیعت لی گئی۔ ایسی پوشیدہ کارروائیوں کا نتیجہ بڑا نکلا۔ مولانا مستنصر کے دو فرزندوں میں نص کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا ہر ایک نے اپنے امام ہونے اور اپنی ہی ذات پر نص واقع ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہاں سے ہم اور ہمارے تزاری (خوجے) بھائی الگ ہو گئے شہرستانی کہتا ہے کہ شیعوں کے اس دعوے کے باوجود کہ ہمارے پاس نص ایک ایسا اصول ہے جس میں فرق نہیں پڑ سکتا۔ کثرت سے فرقے پیدا ہو گئے۔ فرقے بھی اس کثرت ہوئے کہ ان کی تعداد دوسرے مذہبوں کے فرقوں سے زیادہ ہو گئی کم و بیش ہر امام کے بعد ایک نیا فرقہ نکلا جیسا کہ خود سیدنا ابو حاتم الرازی کی تصنیف ”کتاب المزینۃ“ سے واضح ہے۔ نص کا سلسلہ مولانا طیب تک پہنچا آپ ۲۴۰ھ میں چھپا دئے گئے۔ اس کے بعد دہائیوں کی نص کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس دوران میں بھی نص کے کئی جھگڑے پڑ گئے جس کی وجہ سے متعدد فرقے

دور الکشف کو کئی سال باقی ہیں۔ ابھی اور امام پیدا ہوں گے جو مولانا مہدی کے خلفاء ہوں گے آخر میں مولانا قائم القیامہ آئیں گے جو تمام دنیا کو فتح کر کے سب کو اسماعیلی مذہب پر لائیں گے۔ اور دور کشف شروع کریں گے۔ حالانکہ مولانا مہدی کے متعلق حقیقی حدیثیں شرح الاخبار میں ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مہدی آخری زمانے میں بسوٹ ہوں گے۔ لیکن مولانا مہدی بسوٹ بھی ہو گئے اور آپ کے بعد تقریباً ایک ہزار سال بھی گزر گئے مگر اب تک کچھ نتیجہ نہیں نکلا۔ اس مقام پر یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہئے کہ انجوزان الصفاء (یعنی مولانا احمد توفی شاہ) اور آپ کے حدود) نے یہ کہا تھا کہ ہم بہت سوچے۔ ہماری نیند لانی ہو چکی۔ اب ہم قریب میں اپنی نیند سے اٹھ کر دور کشف شروع کریں گے۔ لیکن اس دعوے کو بھی ایک ہزار سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا۔ اور دور کشف جس میں تاویل سلامیہ منبروں پر پڑھی جائے گی، جس میں اہل خیر یعنی ہمارے اسماعیلی بھائیوں کے دور دورہ ہو گا، جس میں اہل ظاہر اور دوسرے مذہبوں کے لوگ مغلوب ہو جائیں اور جس میں صرف مولانا قائم کی حکومت دنیا پر قائم رہے گی ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لئے مشکل مہم مہدی کے کئی مذاقاً جیسی حدیثیں وضع کی گئیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ حدیث ہماری خیال آرائی اور قیاس آفرینی ہے۔ اسلامی تعلیمات کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔

تاویل مزید براں ہمارے ائمہ یعنی مولانا مہدی اور آپ کے خلفاء جس ہم مقصد کے لئے ظاہر ہوئے تھے وہ علم باطن یعنی علم تاویل کی تعلیم تھی جیسا کہ سیدنا قاضی نعمان بن محمد فرماتے ہیں۔ لیکن جو تاویل ہمارے اماموں یا ان کے داعیوں نے بتائی ہے اس سے ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ کیا ہمارے ائمہ کا یہ روحانی اور نورانی علم جو انھیں آنحضرت صلعم سے وراثت میں ملا ہے اور جو ظاہر و شریعت کا فلسفہ ہے اس قدر غیر معقول ہے۔ عدم معقولیت کے علاوہ اس میں اس کثرت سے اختلافات ہیں جن کا یاد رکھنا ناممکن ہے۔ ان اختلافات کی وجہ سے شیعہ کی اصلی غرض اور تاریک ہو جاتی ہے جس سے تاویل کا فائدہ مفقود ہو جاتا ہے اور نہ وہ تاویل کے لغوی معنی سے نہیں بلکہ امید تھی ہم کو اس کے ذریعے اوضاع شریعت

”السالة الواعظة“ میں جسے آپ نے اجدع فرغانی کے جواب میں جو مولانا حاکم کو خدا مانتا تھا اٹھا رکھیں، اکیسویں، پچیسویں، اٹھاسیسویں، بنیسویں، پینتیسویں اور اٹھسویں اور سوویں اماموں کی اہمیت بیان کی تھی کہ یہ لوگ آنحضرت صلعم کے دور میں کارہائے نمایاں کریں گے۔ لیکن ہمارے اکیسویں امام چھپا دئے گئے آپ کے بعد ائمہ مذکورین نے کیا کارہائے نمایاں کئے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرغانی کو خاموش کرنے اور مومنین کو امید میں رکھنے کے لئے ایسا لکھا ہو۔

سیدنا جعفر بن منصور الہین نے مولانا مغز کو قائم سمجھا۔ سیدنا قاضی نعمان بن محمد نے یشین گوئی کی تھی کہ آپ کے عہد کے امام مولانا مغز کے پوتے مولانا حامد قائم القیامہ ہوں گے۔ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا دین تمام دینوں پر غالب آئے گا لیکن یشین گوئی بھی سچی نہ نکلی (۱) سیدنا بدر الجہانی نے جو مولانا مستنصر کے عہد میں ثقہ الامام تھے یہ ایسا بظاہر کی تھی کہ مولانا مستنصر قائم ہوں گے۔ کیونکہ آپ اکیسویں امام میں جو ایک بڑا اہم عدد ہے اس عدد کی اہمیت جتانے کے لئے ”النجباء المستنصریہ“ کے نام سے آپ نے کئی خطبے لکھے۔ ان میں ارکان عبادت کی تفصیل کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کے ہر رکن میں انیس چہیز ثابت کی جائیں۔ مثلاً یہ کہا گیا ہے کہ وضو میں سات فرض اور بارہ سنتیں ہیں۔ اس لحاظ سے حلا اعمال انیس ہوئے۔ اسی طرح صلوٰۃ اور حج وغیرہ میں بھی انیس نہیں اعمال بتائے گئے ہیں جس میں کوئی معقولیت نہیں پائی جاتی نتیجہ یہ نکالا ہے کہ چونکہ مولانا مستنصر بھی

(۱) سیدنا قاضی نعمان نے مولانا مغز کو بھی قائم الامم صاحب القیامہ بتایا تھا (شہر رمضان یكون ايضا مثلاً لتمام الائمة صاحب القیامة..... سابع الائمة..... وقد تقبل القول انكم في عصر ذلك وقيل ان ثالث السابع وهو ثاني ثانیة الذي يتلو من بعد هو يكون الخاتم وهو تامع كما يكون وضع الحبل كذلك ذكر وجوب صوم شهر رمضان من تاویل الدعائم ان ثالث السابع المراد به مولانا الحاکم الیس بعد مولانا الحاکم آخر الائمة الیس بعد مولانا الحاکم مولانا الظاهر وغیرہ من الائمة قال كان ملك مولانا الحاکم تھا (تعلیق علی تاویل الدعائم لریح بن جلال)

پیدا ہو گئے۔ ۵۶ سال میں یعنی سیدنا محمد بن عبدالدین کی وفات کے بعد ایک بڑا انقلاب ظہور میں آیا جو دو جماعتوں کے وجود کا باعث ہوا۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ سیدنا محمد بن عبدالدین کا کسی قابل جانشین نہ ملنے کی وجہ سے بغیر بغض کے انتقال ہو گیا یعنی آپ نے کسی پر بغض نہ کی اور نہ کسی کو اپنا جانشین بنایا۔ دوسری جماعت کی یہ رائے ہے کہ سیدنا نجم الدین پر بغض ہوئی اور آپ دعائی مطلق قرار دے گئے۔

مہدی اور قائم اور ان کے
ظہور کے اسباب

ہماری تاریخ میں یہ بات بہت نمایاں ہے کہ جب کبھی ہمارے اماموں کی دعوت میں خلل پڑ جاتا تھا اور ان کی حکومت میں کم زوری

محسوس ہوتی تھی تو ہم اپنے مستحیجیوں کو تسلی دینے کے لئے اس سے یہ کہا کرتے تھے کہ اب دین میں ”فترت“ واقع ہو گئی ہے اور حکومت میں ضعف پیدا ہو گیا ہے۔ اس فترت اور ضعف کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تقویت دے گا اور آل دین کی مدد کرے گا۔ امام حاضر اپنے دشمنوں کو مغلوب کریں گے اور تمام دنیا میں ہمارے اسماعیلی مذہب کا بول بالا ہو گا۔ گویا امام حاضر قائم القیام ثابت ہوں گے۔ چنانچہ مولانا حاکم کے عہد میں دعوت کا شبہ ازہ بکھر گیا تھا۔ بیت الحکمتہ بند ہو گیا تھا۔ ”اعلیٰ اسفل اور اسفل اعلیٰ“ ہو گئے تھے۔ یومنین امتحان کی مصیبت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کی تعداد کم ہو گئی تھی۔ نفاق کا بازار گرم ہو گیا تھا۔ حکومت کی بنیاد پرل انہی تھی جیسا کہ خود سیدنا حمید الدین نے بیان کیا ہے۔

مولانا مہدی اور مولانا قائم نے
متعلق بشارتوں کا غلط تاثر دینا

جب سیدنا موصوت نے دعوت اور حکومت کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے ایک رسالہ شائع کیا۔ اس میں آپ نے یومنین

کو تسلی دینے کے لئے جو بشارتیں دی تھیں ان میں سے ایک بھی صحیح نہ نکلی۔ آپ نے اپنے دعوے کو قوی بنانے کے لئے کلام مجید کی آیتوں اور دوسری کتب الہیہ کے اقتباسوں کے ذریعے خوش خبریاں دیں کہ عنقریب میں مولانا حاکم کی ڈاڑھی سفید ہوگی آپ چالیس سال کی عمر کو پہنچیں گے۔ اور تمام دنیا کو فتح کر کے خدا کے دین کو پھیلانے لیکن ان میں سے کوئی خوش خبری بھی سچ نہ نکلی۔ سیدنا نے ایک دوسرے رسالے

کے ساتھ "القائم" کا لفظ ملا کر المہدی القائم کہتے ہیں اس کا نام سے ہمدی اور قائم دونوں سے ایک ہی شخص کی مراد ہوتی ہے لیکن جب ہمدی سے جو امیدیں وابستہ تھیں پوری نہ ہوئیں تو ہم کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ ابھی قائم کا ظہور باقی ہے جو کتنی میں سویں امام ہوں گے۔

رسائل اخوان الصفا، مہدی
یا قائم کے ظہور کے اسباب

صاحب رسائل اخوان الصفا، شریعتوں کے اختتام اور ناسخ کی بحث میں فرماتے ہیں کہ ہر نبی ایک نئی شریعت وضع کرتا ہے۔

اس میں اسے کامیابی ہوتی ہے اور سب لوگ اس کے پیرو ہو جاتے ہیں ایک مدت تک یہ شریعت جاری رہتی ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ پھر فلک کی شکل بدل جاتی ہے۔ اور دنیا قرآن شروع ہوتا ہے جو تغیر اور استحالة کا موجب ہوتا ہے لوگوں میں سستی، تحکون، نفاق، ریا، فساد، عناد اور مخالفت پیدا ہوتی ہے۔ ان اسباب سے فتنے اور لڑائیاں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں سب سے زیادہ عبادت گاہیں جن میں خدا کا نام لیا جاتا ہے گرا دی جاتی ہیں۔ بادیاں شریعت قتل کر دے جاتے ہیں اس کے بعد فلک کی شکل بدلتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو بھیجتا ہے تاکہ وہ بندوں کو راہ راست پر لائے اور ان کی برائیوں کو دور کرے۔ اس زمانے میں لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے نبی کی شریعت کو چھوڑ کر نئی موجود کی شریعت کی پیروی کریں اگر یہ لوگ ایسا نہ کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ کیونکہ حکم ثانی سے حکم اول کا ارتفاع لازم آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنت ہے جس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوتی۔

متحدہ دیالوں میں اخوان الصفا نے یہ کہا ہے کہ لوگ دین سے پھر گئے ہیں شریعت کو انھوں نے چھوڑ دیا۔ ہے۔ اہل حق نہیں رہے۔ اور اہل باطن کا غلبہ ہو گیا ہے۔ فتنے جاگ اٹھے ہیں اور فسادات پھیل گئے ہیں۔ خاص کر "رسالة الحيوان" کی تاویل میں یہ بیان کیا ہے کہ مومنین پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ پیارے اس طرح اپنے دشمنوں کے قبضے میں ہیں جس طرح حیوانات محلہ الانسان کے ہاتھ میں مقید ہیں۔ مستقبل قریب میں اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف دور کر دے گا۔ ان کی دعا سنے کا اور ان کی مدد کرے گا۔ اخوان الصفا کی نیند طویل ہو چکی اب ان کا سونے والا ہشیار

انیسویں امام میں اس لئے آپ قائم ہوں گے لیکن خود یہ قول درست نہیں ہے۔ کیونکہ مولانا مستنصر اٹھارھویں امام ہیں نہ کہ انیسویں۔ ہماری تمام کتابوں میں امامت کا سلسلہ مولانا حسن سے شروع ہوتا ہے نہ کہ مولانا علی سے۔ آپ تو اساس میں مولانا محمد بن اسماعیل سابق المنین اسی وقت ہو سکتے ہیں جب مولانا حسن سے ائمہ کی گنتی کی جائے۔ اسی حساب سے مولانا طیب انیسویں امام کہے جاتے ہیں۔ یہ ایک نظیر ہے ہمارے داعیوں کی تاویلات کی جو کسی امام کو کبھی چوتھا اور کبھی ساواں بنا دیتے ہیں خواہ ایسا کرنے میں کوئی معقولیت پائی جائے یا نہ پائی جائے۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ نہ مولانا مسخر خاتمہ الائمہ ہوئے نہ مولانا مستنصر قائم القیامہ ہوئے کیونکہ قائم اسی کو کہتے ہیں جو دنیا کے آخری زمانے میں آئے اور جس دور آخرت یعنی دور کشف شروع ہو۔ ان پیشین گوئیوں اور امیدوں کا وقوع میں نہ آنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ صرف سومنین کی تسلی کے لئے کی گئی تھیں تاکہ وہ مذہب کے ضعف اور فقرت سے گھبرا کر دعوت سے خارج نہ ہو جائیں۔ بہت ممکن ہے کہ ہمارے داعیوں کا مقصد اپنے اماموں کو خوش کرنا بھی ہو۔ ورنہ وہ ان کی تردید کرتے۔ ان داعیوں کو اپنے اماموں سے بہت اقبال تھا۔ اور یہ اکثر حضرت امامینہ میں جاتے آتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک بڑا رتبہ رکھتا تھا۔ انہی کی کتابیں اکثر پڑھائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی تسلی بخش اقوال کی تائید میں ہم کو یہ کہنا پڑا ”کل مہدی وکیل منہ قائم“ یہ ایک مغالطہ ہے جو ہر امام ہمدی یعنی ہدایت کیا گیا ہے۔ یا علم باطن سکھایا گیا ہے۔ اور ہر امام قائم یعنی دین کے امور کو انجام دینے والا یا اپنا حق لینے کے لئے تلوار لے کر کھڑا ہونے والا ہے لیکن جب کوئی ہمدی کہے کا تو عرف عام کے لحاظ سے اسی امام کا تصور ذہن میں آئے گا جو آخر زمانے میں آئے اور تمام دنیا کو جمع کرے اور اسماعیلی دعوت کو فروغ دے۔ قائم سے بھی مراد اسی امام کی ہوگی جو قیامت کے دن آئے ہیں ”المہدی“

۱) و سألک ابا عبد اللہ صلعم عن المہدی لم یسئ المہدی قال لا بل ھدی الی الامر الخفی (کتاب الکشف لسیّدنا جعفر بن منصور البیہقی)

خلفاء نے ائمہ معصومین کا حق غصب کر لیا۔ اور انھیں خدا کے بندوں کی ہدایت کا موقع نہیں دیا گویا۔ دین کا کام قریب قریب بند ہو گیا۔ آنحضرت صلعم کی تبلیغ ناکام رہی جس نرے مقصد کے لئے آپ بھیجے گئے تھے وہ پوری طرح حائل نہ ہوا۔ تقریباً تین سو سال تک دنیا سے اسلام کی یہ افسوس ناک حالت باقی رہی۔

ظہور کے متقاضی حاصل ہوئے | ان وجوہ سے مولانا مہدی کا ظہور واجب ہوا۔ آپ ۱۲۹۶ھ میں موضع رقاہ میں ظاہر ہوئے۔ آہستہ آہستہ آپ نے مغرب کے

یا نہیں

اکثر شہر فتح کئے۔ آپ کے جانشینوں نے مصر، شام اور فلسطین کے بعض شہروں پر بھی قبضہ کر کے کچھ مدت تک حکومت کی۔ لیکن جو ملک ہمارے قبضے میں آخر تک باقی رہا وہ مصر تھا۔ تقریباً ۱۵ صغانی سو سال تک ہمارے اماموں کے ظہور کا دور باقی رہا۔ لیکن دنیا میں اس سبب کا عام ہونا، بالخصوص عورت کا فردوغ پانا اور باطل کا مغلوب ہونا۔ ظہور کے ان مقصدوں میں سے کوئی بھی حائل نہ ہوا۔ پھر ستر ہو گیا۔ ستر بھی ایسا کہ داعیوں تک کو اماموں کا پتہ نہیں۔ حالانکہ صاحب رسالہ اخوان الصفا کہتے ہیں کہ ستر کے زمانے میں امام کے خاص اولیاء امام کا پتہ جانتے ہیں ورنہ خدا کی حجت کا ارتقاع لازم آئے گا۔ اور یہ ناممکن ہے۔ اس لیے پہلے ہم سیدنا حمید الدین کی حجت پر توجہ دلا چکے ہیں کہ داعی سے کوئی کام نہیں چل سکتا ہر زمانے میں اہل بیت میں سے ایک ایسے امام کی ضرورت ہے جو بحر نبوت کے علم، معرفت، عصمت اور تقویٰ میں آنحضرت صلعم کا سامو ہو۔ تاکہ وہ تبلیغ کر کے کلام مجید کی تفسیر کر سکے۔ دین و دنیا کے امور انجام دے سکے۔ حدود قائم کر سکے۔ مولانا

(۱) فصل (۳) عنوان "دور کشف" دور فترت اور دور ستر کا ذیلی نوٹ (۲) اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ شیخ سید الدین متوفی ۱۲۵۶ھ کے عہد سے ایک ایسی جماعت نکلی جو داعیوں کے سلسلے کو منقطع کرتی ہے (فصل ۱۰) عنوان "سیدنا بدر الدین کی وفات کے بعد ہماری دعوت میں ایک بڑا انقلاب"۔ کلزار داؤدی کے انگریزی حوالے کے لئے دوسرا صفحہ ملاحظہ فرمائیے۔

ہوگا۔ اور زمین کو عدل و انصاف سے معمور کرے گا جیسا کہ وہ جور و ظلم سے بھر گئی ہے اور زمین کو عجم و بیت اور دولت کی قید سے چھڑائے گا حق کا کلمہ بلند ہوگا اور اخوان الصفا کی دعوت ظاہر ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ زمین کو جاہلیت کی نجاست سے پاک کرے گا۔ اور ان پچھاڑ کھانے والے درندوں کو لاکھ کر بگاڑ دے گا۔ جو ایسے بہائم پر مسلط ہو گئے ہیں جن کے پاس نہ دانت ہیں نہ جھپٹیل۔ اور ایک رسالے میں یہ ہے کہ افلاک کی گردش بدل گئی ہے۔ اہل شریعت ختم کے قریب ہے۔ اہل خیر کا دور شروع ہونے والا ہے۔ ایک اور مقام پر تو انہی پیشین گوئی کی تائید میں یہ کہا ہے کہ ہم اپنے ظہور کا سال بلکہ مہینہ بھی بتا سکتے ہیں تم ہمارے بھائیوں کو خوش خبری دو کہ اہل خیر کا زمانہ قریب ہے۔ دور کشف قریب میں شروع ہونے والا ہے ہم اس کی خوش خبری دیتے ہیں۔

رسالہ جامعہ کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ خواہ مولانا مہدی ہوں یا مولانا قائم آپ کے ظہور کے اسباب اہل باطل کا غلبہ اہل حق پر ظلم، اور ان کے حقوق کی پامالی، دین میں ضعف، شریعت میں ضحکال، بھلائیوں کا فقدان اور برائیوں کا ظہور ہے۔ ہماری اسماعیلی دعوت کے اصول سے آنحضرت نے جو رسالیں پہنچائی ہیں ان میں سب سے بڑی اور اہم رسالت امامت ہے۔ آپ خاص اسی رسالت کی تبلیغ کے لئے بھیجے گئے تھے جیسا کہ مقدمہ دفعہ ہم اس کتابت میں بیان کر چکے ہیں یہ رسالت دوسری تمام رسالتوں مثلاً نماز، روزہ وغیرہ کی اصل روح ہے۔ اگر یہ نہیں تو دوسرے تمام اعمال بیکار ہیں جیسا کہ اللہ فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ، بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَإِنْ لَا تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ** ہمارے اماموں اور داعیوں نے اس پر بہت زور دیا ہے اور ہماری تمام کتابیں اس بحث سے بھری ہوئی ہیں۔ المجاہد الموبد یہ کی چھ سو مجلسوں کی ہر مجلس کا موضوع قریب قریب یہی ہے۔

آنحضرت نے یہ رسالت پہنچائی لیکن آپ کی وفات کے بعد لوگ اس سے پھر گئے انہوں نے ائمہ معصومین کو چھوڑ کر ایسے اماموں کی پیروی کی جو منصوص نہیں تھے۔ آئے دن دشمنوں کی مخالفت برپا رہتی تھی خلفائے ثلاثہ کے بعد اموی اور عباسی

یہ ہماری دوسری عید کہلائے گی۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ اخوان الصفاء نے تقریباً تین سو سال کی فینڈ کو طویل سمجھا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم بہت سوچکے۔ اب ہم مستقبل قریب میں بیدار ہو کر دور کشف شروع کریں گے۔ اس حساب سے تقریباً ایک ہزار آٹھ سو سال کی فینڈ بہت طویل سمجھی جائے گی۔ کیونکہ مولانا طیب کے بعد آٹھ سو سال بغیر امام کے گزر ہی چکے ہیں۔

ہمارا دوسرا علم یعنی علم حقیقت جس کی قلم نگاہ کا ایک اہم مقصد ہے اور جس پر غم کرنے میں وہ بھی علم غیب اور علم انبیاء اور امام کے معیار پر نہیں اترتا۔ اس سے بعض مسائل جدید سائنس کی روشنی میں غلط ثابت ہوئے۔ اور بعض بھی تحقیق طلب ہیں جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔

ہمارا اسماعیلی مذہب کے اصول کا خلاصہ اور ان کا اسلام سے تعلق

آخر میں اپنے مذہب کے متعلق چند حسب مندرجہ ذیل سوالات پیش کر کے اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان پر ایک غائر نظر ڈالیں۔ اگر میرے اقتباسوں سے ان کو تشفی نہ ہو تو وہ خود دعوت کی کتابوں کا گہرا مطالعہ کریں۔ علم تاول اور علم حقیقت (یا حقائق) کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں۔ میرا کام صرف ان کو توجہ دلانا اور ان کے دلوں میں ایک تحریک پیدا کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نصیب کو چھوڑ کر انصاف سے کام لیں تو ضرور اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم نے اپنے مذہب کے جو اصول قرار دیے ہیں ہم خود ان پر کار بند نہ ہو سکے۔ واقعات ان کے مطابق پیش نہیں آئے جس کی وجہ سے ہمیں اپنی رائے بدلتا پڑی۔ اس کا ثبوت تاویلات اور حقائق کے اختلافات کی کثرت سے دیا جا چکا ہے۔ ہم نے اپنے عقائد کو مستند بنانے کے لئے اکثر حدیثوں کو اہل بیت طاہرین سے خالص کر مولانا جعفر صادق کی طرف منسوب کر دیا۔ حالانکہ ان مقدس حضرات نے کبھی ایسا نہ فرمایا ہو گا جو اسلام کے خلاف ہو۔ یہ ایک بڑی حقیقت ہے جس کا یاد رکھنا ہماری اس تالیف کے پڑھنے والوں

طیب کے ستر کے بعد کوئی ایسی ہستی باقی نہ رہی۔
 ہمارے علم باطن یعنی تاویل بھی اس پائے کا نہیں کہ ہم اسے علم روحانی، علم
 غیب، علم انبیاء و ائمہ کہہ سکیں۔ بلکہ اس پر سرسری نظر ڈالنے والا بھی یہ کہہ سکتا ہے
 کہ اس میں معقولیت بہت کم ہے۔ مزید برآں اس تاویل میں جوئی حدود یعنی ارکان
 دعوت کی طاعت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک بھی میں نظر نہیں
 آتا۔ اب ہم کس کی اطاعت کریں۔ مولانا قائم کے ظاہر مولیٰ کو سوامیوں کی گنتی
 کے لحاظ سے ابھی تقریباً ایک ہزار سال باقی ہیں۔ اس طویل مدت میں بدتمتق سے
 نہ کوئی قرآن مجید کی تفسیر سمجھانے والا، نہ شریعت کے حدود قائم کرنے والا، نہ
 جمعہ اور عیدین کے خطبے پڑھنے والا اور نہ کوئی رسالت پہنچانے والا پیدا ہوگا۔
 کیونکہ ہمارے ہاں بغیر ائمہ کے دوسرے فرائض ادا نہیں کر سکتا۔ مولانا قائم کا
 انتظار کرنا پڑے گا۔ ہمارے کہناؤں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا طیب اور مولانا
 قائم کے درمیان کوئی امام ظاہر نہ ہوگا۔ صاحب رسائل اخوان الصفا و فراتے
 ہیں کہ اسلامی شریعت میں غوثی کی صرف دو عیدیں ہیں ایک عید الفطر جو پہلے
 قائم یعنی مولانا مہدی پر اور دوسری عید الاضحیٰ جو دوسرے قائم القیامہ پر ملے گی
 مولانا مہدی تو ظاہر ہو چکے جنہوں نے حق کی دولت کی بنیاد ڈالی۔ اب مولانا
 قائم کا انتظار ہے جن کے عہد میں حق کو پورا عروج ہوگا اور باطل زائل ہو جائیگا

(بقیہ انگریزی متن و ترجمہ)

On the death of Syedna Badruddin a society of leading Mashaikhs headed by Sh. Imaduddin took an oath of allegiance to Syd. Najmuddin who was proclaimed as Dai. For the first time at this stage the superstitious and firm belief in the Supernatural and Divine character of the Dwat was slackened (Mozami Bahar, Vol: III), Gulzari - Dawoodi, p. 50.

سے آنحضرت صلعم اور دوسرے کلمے ”اشھد ان لا اله الا الله“ سے ساتویں امام مولانا محمد بن اسماعیل کی رسالت کی طرف اشارہ ہوا جس میں قرآن مجید، تورات اور انجیل کی طرح ایک تحریف شدہ کتاب بھی گئی ہو جس میں شریعت محمدی کے ظاہر کی توہین ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بعد سے اسے معطل کر دیا ہو جس کی بنیاد باطنیت اور رازداری پر ہو جس میں باوجود اس دعوے کے کہ ہم اہل اتفاق ہیں کیونکہ ایک ہی امام معصوم سے ہمارے علوم مانع ہیں ہم نے اپنی سیاست و حکومت برقرار رکھنے کے لئے تقیہ اختیار کیا ہو اور مختلف مواقع پر مختلف تعلیمیں دی ہوں جس کی تاویل کے اصول ہمارے افواہان کی اختراع ہو جس کو ائمہ ظاہرین کے علم لدنی سے کوئی تعلق ہو جس کی ”حقیقت“ کے چند مسائل جو جدید افلاطونی، ایرانی اور ہندی نظریات سے لئے گئے ہوں غلط ثابت ہو گئے ہوں۔^(۶) جس کے دس حدود یعنی ارکان دعوت میں ”رومن“ کیا تھو لگ چرچ“ کے نظام کی تقلید کی گئی ہو جس میں حدود علویہ یعنی دس عقول اور حدود سفلیہ یعنی دس دعوت کے ارکان کے واسطے کے بغیر خدا تک پہنچنا یا نجات حاصل کرنا ناممکن ہو جس میں امام محرمات اور فوج کے مرکب ہونے پر بھی امام باقی رہتا ہو۔^(۷) جس میں امام کی تقیہ و حکیم میں سجدہ غیر منکر سمجھا گیا ہو۔^(۸) جس میں ہم اپنے آپ کو بجائے عبد اللہ لکھنے کے ”عبد المستنصر“ یا عبد سیدنا و مولانا“ لکھتے ہوں۔ اور جس میں باوجود اس دعوے کے کہ ہر زمانے میں تبلیغ رسالت، ہدایت خلق، تقسیم زکوٰۃ، اقامت حدود وغیرہ کے لئے ایک رسول کا سامعصوم امام ہونا ضروری ہے۔ امام کو غائب ہو کر تقریباً آٹھ سو سال ہو چکے ہوں اور اب دوسرے امام یعنی مولانا قائم القیامہ کے ظاہر ہونے کے لئے تقریباً ایک ہزار سال باقی ہوں۔^(۹) مخفی مبادی امام الزمان کی غیبت

(۱) فصل (۶) (۲) مقدمہ (۳) فصل (۶) (۴) فصل (۱۵) (۵) فصل (۱۳) سے (۲۵) تک
(۶) فصل (۲۶) (۷) فصل (۱۱) (۸) فصل (۱۱) (۹) فصل (۱۴) (۱۰) فصل (۱۲) اس زمانے میں بھی ہم اپنے عرائض میں ”سجدات اور تحیات“ لکھتے ہیں۔ (۱۱) السیرۃ النبویہ صفحہ (۱۰۰) (۱۲) مولانا حسن سے عہد حاضر تک جو آیت گزریہ ان کی تعداد غالباً پچاس اور ساٹھ کے درمیان (بقیہ صفحہ آئندہ)

اعمال صالحہ کا درجہ ہے۔ اسی وجہ سے کلام مجید میں جگہ جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ لیکن انہوں نے ہم خدا کو بھول کر ”اولیاء پرستی“ پر لگ گئے اور ہم کو اعمال صالحہ کا تصور بھی کبھی نہیں آتا جس کی وجہ سے ہماری تمام قوتیں فلوج اور سب صلاحیتیں معدوم ہو گئی ہیں۔

ہم مسلمانوں کے اندرونی اختلافات کو رفع کرنے کی ضرورت | ایک ہمارا اسمبلی فرقہ بنی نہیں جس کے عقائد میں اجنبی عناصر داخل ہو گئے ہیں۔ بلکہ اسلام کے اکثر فرقے کم و بیش خارجی اثرات سے متاثر نظر آتے ہیں۔ ان میں ایسے شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو لمحہ اور کافر سمجھتا ہے اور ہر فرقہ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد پر فخر کرتا ہے جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے:

و تفرفوا فرقا فکل مادیۃ فیہا امیر المؤمنین ومنیر
حالانکہ اسلام نے مساوات اور برادری کا ایسا سبق دیا ہے جو کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتا۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک قبلہ کے ماننے کے بعد بھی اگر ہم میں اختلافات پائے جائیں تو بڑی حیرت کی بات ہے۔

کیا ہی اچھا ہو اگر ہم اپنے ذاتی اور سیاسی اغراض کو چھوڑ کر اسلام کے صحیح مرکز پر جمع ہوں اور اس کے زیر اصول پر کار بند ہوں تاکہ ہم میں وہ الفت و اتحاد پیدا ہو جائے جو اس آیت کریمہ میں مذکور ہے: ”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا النِّعْمَةَ الَّتِي عَلَيْكُمْ اَذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءُ فَالْف بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْ تَمُنِعُمْرُ الْخَوَلَاءُ“ اگر ہم میں ایسے ہی اختلافات باقی رہیں تو ہماری بقیہ قوت بھی منتشر ہو جائے گی اور دوسری قومیں ہم پر غالب آجائیں گی اور ہم نیست و نابود ہو جائیں گے۔

و عابرجناب باری تعالیٰ | اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اسلام کی ہدایت فرمائے۔ اور اپنے رسول، اپنی کتاب، اور آخرت پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے۔ یہی اسلام کی اصل روح ہے ہم کو شرک کے بڑے گناہ سے بچائے تاکہ ہم اس کے سوا کسی اور کے سامنے اپنا سر نہ جھکائیں۔ وہی پاک اور بے عیب ہے اور وہی اپنے بندوں پر برتر ہے۔

کے زمانے میں نہ ہم حدود قائم کر سکتے ہیں نہ جمود اور عید بن مناسکتے ہیں۔ دعاۃ مطلقین کی قائم مقامی مفصل بحث گز چکی ہے اگر ٹھنڈے دل سے ہمارے بھائی اسلام کی روشنی میں ان عقائد پر غور فرمائیں گے تو حقیقت حال ان پر منکشف ہو جائے گی۔ ہم موجودہ اسماعیلیوں کی ظاہری شریعت کی پابندی

میں اپنے ”مقدمہ“ (ب) کی ابتداء میں ایک ضروری اور اہم توضیح کے عنوان کے تحت اس امر کی طرف توجہ دلا چکا ہوں کہ ہم یعنی زمانہ حال کے موجودہ اسماعیلی جن میں داؤدی اور سلیمانی دونوں حضرات شامل ہیں ظاہری شریعت کو معطل نہیں سمجھتے ”خاتمہ میں بھی دوبارہ عرض کر دینا ضروری سمجھا ہوں۔ کہ ہم سب ظاہری شریعت کے پابند ہیں۔ اگرچہ کہ ہم مولانا مغز کو جو زمانہ ظہور کے چوتھے امام میں امام برحق مانتے ہیں۔ اور ان کی دعا مبارک کو جس میں ظاہری شریعت کی تعطیل واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ مقبرہ ادرستہ سمجھتے ہیں لیکن بقول ابو الخیر الطائی مشہور مشنہ ۲ عرفہا من اخرہ را پی قدیم عبادت کے مطابق اس کی تاویل کرتے ہیں جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

اسلام کی حقیقت | اسلام ایک سیدھا سادہ عملی مذہب ہے۔ اس میں نہ یونانی فلاسفہ کی فلسفہ آرائی ہے نہ نصرانی پادریوں کی رازداری اور مذہبی اور جنسی یہودیوں کی نسلی برگزیدگی ہے نہ ایرانی بادشاہوں کی خاندانی حکومت اور ان کا آسمانی حق نہ ہندیوں کا حلول و تناسخ ہے۔ نہ صوفیوں کی کشف و کرامات، نہ ”اولیاء“ کی وساطت کی ضرورت ہے نہ مرشدوں کی بیعت کا لزوم۔ اسلام ان تمام جتنی عناصر اور پیچیدگیوں سے پاک اور صاف ہے۔ اسلام کی اصلی اور بنیادی تعلیم توحید اور عمل صالح ہے۔ اس کی بڑی ہدایت یہ ہے کہ عباد اور معبود ہر ایک کی حدیں الگ الگ ہیں۔ ہر ایک اپنی حد میں رکھا جائے۔ یہی عین توحید ہے۔ ایک دوسرے کی حدیں داخل کرنا شرک ہے جس کی تعمیر ”ظلم عظیم“ سے کی گئی ہے۔ توحید کے بعد

(بقیہ صفحہ گزشتہ) ہوئی ہوگی۔ مولانا قائم سویں ام ہوں گے۔ اس حساب سے آپ کے ظاہر ہونے کو ابھی تقریباً ایک ہزار سال باقی ہوں گے (فصل ۹ عنوان ”مولانا حاکم کے بعد چند نامور کا ذکر“)

HAQAIQ

Finally comes the material which forms the main contents of Ismaili literature, namely the esoteric speculations, haqaiq. Here, in the mystic twilight, facts and things of the world lose their ordinary features and outlines, laws of logic and commonsense often disappear, and we enter the enchanted realm of dreams, mirages, visions, symbols and the most unceremonious twisting and falsification of history.

There is another point to be made clear, it is generally believed that information preserved in esoteric works is more reliable than that in the Zahir works, because esoteric works are intended for the "chosen few", not for the "duped, fooled, and fleeced" masses. This would be perfectly logical, but in fact it is entirely erroneous, in so far as it refers to historical matters, not to religious. However surprising this may appear, the real case is the reverse of this.

Where we have an opportunity to compare the versions of one and the same event as found in the Zahir and in the Haqaiq works, we find very often that these versions differ considerably not only as to the details, but as to the substance and that the esoteric version for the most part is a favourite folk-love motive, or simply a superstitious fiction, based on the

وَأَخْرَجُوا نَاثَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ
خَاتَمِ النَّبِيِّينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ أَكْرَمَ الْطَيِّبِينَ
الطَّاهِرِينَ هـ

ہماری تاریخ اور باطنی کتابوں پر مشرق "ایوانو" کا تبصرہ۔

History and Esoteric Works of the Ismailis

ZAHIR AND BATIN

It would be proper to say that genuine Ismaili literature, being entirely religious in its interest, completely ignored history. Its authors and readers most probably relied on the general historical works. As shown further on, there is for the earlier period, strictly speaking, only one historical work, Qadi Nu'man's *Ittahu-d-dawa*. The next group of works, which to some extent may yield historical information, is hagiological tradition. This group also contains very few works. The next, also very limited group, is that of works on controversy,—just a few that contain allusions to historical facts.

masses: when Mawla-na al-Mustansir died his sons came together, and started to dispute as to their rights to succeed him. No decision could be reached. Then Dhul-fiqar or Dhul-faqar, sacred sword of 'Ali' was produced. All princes in turn tried their utmost to unsheath the sacred sword, but in vain. At last al-Musta'li made an attempt. And lo! the sword came out smoothly and easily. Thus it was clear to every one present that al-Musta'li had the right to succeed. (Cf. also the introduction to al-Hidayatu'l-Amiriyya, ed. by A. A. A. Fyzee, pp. 14-15).

This popular motive of many fairy tales of different nations, should according to the ideas mentioned above, be taken in preference to the Zahir versions. And there are many similar cases. Many valuable information can be gathered from esoteric works it can only be derived from careful analysis of different contradictory statements, lapses, passing references "Out of the focus of attention", etc. It must be made an elementary general rule never to trust esoteric and mystic authors, unless their statements are supported from other sources. The zahir version should always be preferred, where there is a conflict between the two.

Mystics, and believers in esoteric matters, live in a different world, of different values. Their logic and judgment are completely dominated by religious notions, and if

mystical meaning of numbers, association of individual letters, etc. The best illustrations can be derived from two well-known works of one and the same highly authoritative author, Sayyidna Idris,—his *zahir* work 'Uyunulakhbair, and his *esoteric* treatise *Zahrul-mani*. In the Chapter XVII of the latter there is given what may be called the "Secret" and *esoteric* version, of the history of the Imams, accounts of their real position, importance, etc. One typical example will suffice.

Every student of Ismailism knows the historical accounts of that fateful night when the aged al-Mustansir unexpectedly died after a short and apparently not very serious illness, and the princes and other dependents were urgently summoned to the palace only to find that the all-powerful commander in chief had already placed his son-in-law the youngest prince Mustali, upon the throne, and required them to take the oath of allegiance to him. There are different versions of what had really happened,—quite naturally, indeed. But it is quite clear that the eldest prince, the original heir apparent, Nizar, under one pretext or other, escaped, and took refuge in Alexandria, claiming his rights. The events happened in the full light of history, and there is very little doubt as to their real trend.

But this is what we find in the *esoteric* version, reserved for the "trusted few" only, and withheld from the

sentences. Still later, in the provincial surroundings of the Yaman and the stagnant atmosphere of the middle ages, crude superstition spreads very widely. From the earliest simple and clear works one passes by degrees to ponderous volumes which claim to be the most secret revelations of extraordinary mysteries. A good example is the *Shumusu'z-Zahira* by Sayyidna Hatim b Ibrahim (d 596/1199), of Guide, no. 205. Here, side by side with the most abstruse speculations on the system of emanations, and on the mysteries of the creation of the universe, one meets the most learned and ponderous discussions of such important questions as why, according to the words of Ja'far as-Sadiq, the Jinn do not like the proximity of a bath-house (*hammam*), and flee from the place in which one is built?

In esoteric speculations connected with the subject of our research several matters should be noted. The most important is what may be called symbolical parallelism of events. Whatever the true history of the Imams their genealogy, succession, etc., these had to be nothing but a complete parallel and repetition of the events connected with the precursors of the Imams and Prophets. Generations of learned Ismailis, including a man as really clever as Qadi Nu'man, wasted their time and energy with amazing persistence in tracing such parallelism in the legends of the great prophets of ancient times.

these clash with facts, the facts have to give way to the sentiment. Going through what may be called the esoteric interpretation of history, in general and individual cases one finds in esoteric works falsification and twisting of facts to be a rule, to which there are but few exceptions. Facts are made to fit spurious prophecies, mystical theories about the symbolism of numbers, astrological predictions, religious ideas, and popular superstitions. The idea of conveying unvarnished truth to the chosen few, for whom such works are intended, is perfectly alien to the mystic mind; and there are no limits to the most unscrupulous falsification.

To pass from works on religious tradition to esoteric works is like passing from a religious school to the temple itself. In tradition there may be something new, some acquisition of fresh information. In esoteric and dogmatic works one has to deal with things eternal revealed by God, unchangeable and not to be criticised. The purpose of the authors of the different works is not to convey new knowledge, but to explain and present in a more attractive, convincing and clearer form those eternal truths, which are already well known to the adherents of the sect. In Ismaili esoteric literature it is only in the earliest period that one finds erudite works as those of Abu Hatim Razi and Hamidu'd-din Kirmani, full of real philosophic effort. Later on the spirit evaporates, and the speculations degenerate into manipulation of ready made ideas and

الکتاب البسری^(۱)

جدول العلامات

الکتابۃ الأولى	الکتابۃ الثانية	الکتابۃ الأولى	الکتابۃ الثانية
ا	۲	ض - (ع)	-
ب	۵	ط	۷ - [ت و ۷]
ت	س	ظ - (ز)	-
ث	س (س)	ع	۶ [و]
ج	ص	غ	۷ (ک)
ح	ط	ف	۸ (م)
خ	ک	ق	۹
د	۴، ۵، ۶	ک	۳، ۴
ذ	ک (ل)	ل	۵
ر	خ	م	۶
ز	ک، ۶	ن	۷
س	۸ - (ح)	ہ	۹
ش	د [ا]	و	۱۰
ص	۱، ۲، ۳	ی	۱۱

(۱) ماخوذ از کتاب الکشف لیسیدنا جعفر بن منصور الیمین (نسخہ مطبوعہ جرمن مستشرق) یہ مخفی تحریر اس لئے استعمال کی جاتی تھی کہ اہل ظاہر ہمارے سے اسرار پر مطلع نہ ہوں اس میں ہماری بعض اصطلاحوں یعنی ناظم و غیرہ کی طرف اشارہ ہے اور بعض قتل اہل ظاہر کی مذمت کی گئی ہے۔

The second important point is the superstitious belief in the mystical implications of numbers. The force of these superstitious ideas was immense, and historical facts were bent and twisted mercilessly to fit them. Astrological speculations, to some extent also connected with such numerical periodism, also contributed very much to the falsification of history, as de Goeje has already carefully elucidated it in his "Memoire" (pp. 69-73). I am giving an extract from the late esoteric work, *Zahru'l-ma'ani*, by Sayyid-na Idris, which is a typical example of this mentality. There was another form of the same numerical mysticism in the speculations regarding the number of values of different names found in the system of the Druzes. In the Ismaili system it seems that they were not so popular:

Apparently the earliest esoteric work which contains some information useful for our purposes is a mystic work of Sayyid-na Ja'far b. mansuri'l-Yaman, the famous author of highly valued esoteric writings, a contemporary of Qadi Numan. the *Asraru'n-nutaqa* (cf Guide, no. 43). This work is closely connected with his other work, the *Sarairu'n-nutaqa*. (*The Rise of the Fatimids* from page 2 to 18).

ISMAILI TRADITION
Concerning the
RISE OF THE FATIMIDS.
by
W. Ivanow.

شجرہ (۲)

ہیولی و صورت

والفساد
عالم الکون

پہلے انسان جو مختلف جزروں میں
زمین کے گوشوں میں ان کی تعداد ہزار سال کی

۲۲۲
۱۱۱
۱۱۱
۱۱۱

اور ان کے ستائیس سالہ تھی۔

وہاں بدوعی
صاحب

جس کی مدت پچاس ہزار سال ہے۔

درکشف

جس کی مدت تین ہزار سال ہے۔

درت

جس کی مدت سات ہزار سال ہے۔

درستر

اہل مستورین (انبیاء و مرسلین یا نطقاء)

اہل مستقرین جن کو انبیاء و مرسلین کو قائم کیا

(۱) آدمؑ

(۲) نوحؑ

(۳) ابراہیمؑ

(۴) موسیٰؑ

(۵) عیسیٰؑ

(۶) محمدؐ صلعم و ولولانا

(۱) ہنید

(۲) ہود

(۳) صالح

(۴) ادا

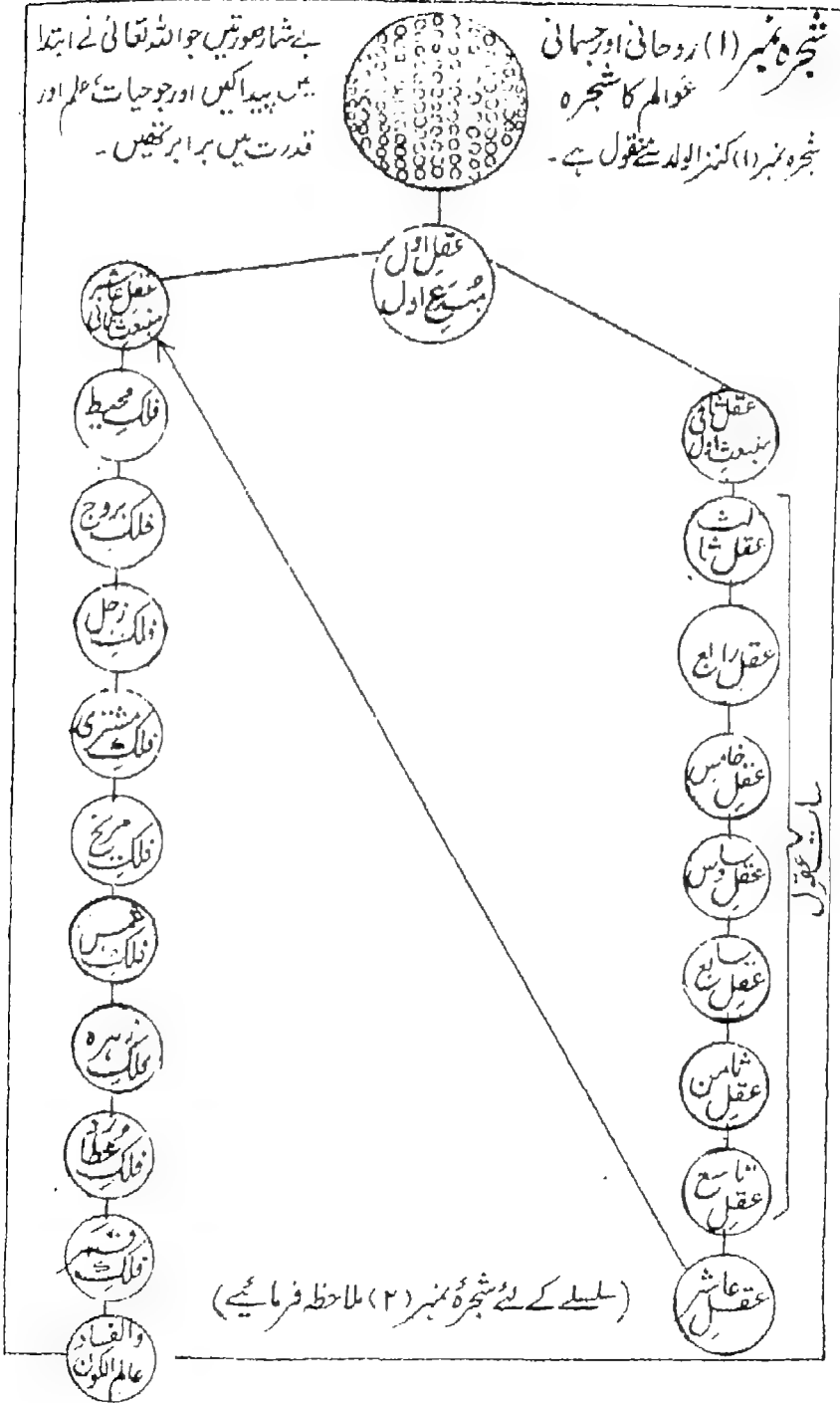
(۵) خزیمہ

(۶) مولانا ابوالولاء و ولولانا محمد الطیب

(مولانا خید الطیب و ولولانا محمد الطیب)

مولانا علی

(سلسلے کے لئے شجرہ نمبر (۳) ملاحظہ فرمائے)

شجرہ (۴)

ظہور کے امہ

مولانا عبد اللہ الہدی (وفات ۱۲۲۲ھ) ظہور پہلا ام

مولانا محمد القام (وفات ۱۳۳۲ھ)

مولانا اسماعیل المنصور (وفات ۱۳۳۱ھ)

مولانا معد المتعز (وفات ۱۳۶۵ھ) فاتح مصر و بانی جامع ازہر

مولانا نزار العزیز (وفات ۱۳۸۶ھ)

مولانا منصور السحاکم (وفات ۱۳۱۱ھ) مولانا حاکم کے داعی عہدیں

مولانا علی الطاہر (وفات ۱۳۱۱ھ) (بانی فرقہ دروزیہ)

مولانا معد المتنصر (وفات ۱۳۸۶ھ)

مولانا احمد المستعلی (وفات ۱۳۹۵ھ) (بانی فرقہ) (بانی فرقہ نزاریہ وغیرہ)

مولانا المنصور الامر (وفات ۱۳۲۲ھ) (بانی فرقہ)

مولانا امیر کے داعی حمید اور داعی برکات

(۴۸) مولانا ہرمانیس آغا خاں (حاضر ام)

مولانا ابوالقام الطیب (مولانا امیر)

کی شہادت کے بعد انھوں نے

آپ کو چھپا دیا

مولانا قاسم جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے

دعاۃ مطلقین

ایک دفعہ (مولانا امیر)

ظاہر ہوئے

دعاۃ مطلقین

الطاف (وفات ۱۳۶۹ھ)

الفاضل (وفات ۱۳۵۵ھ)

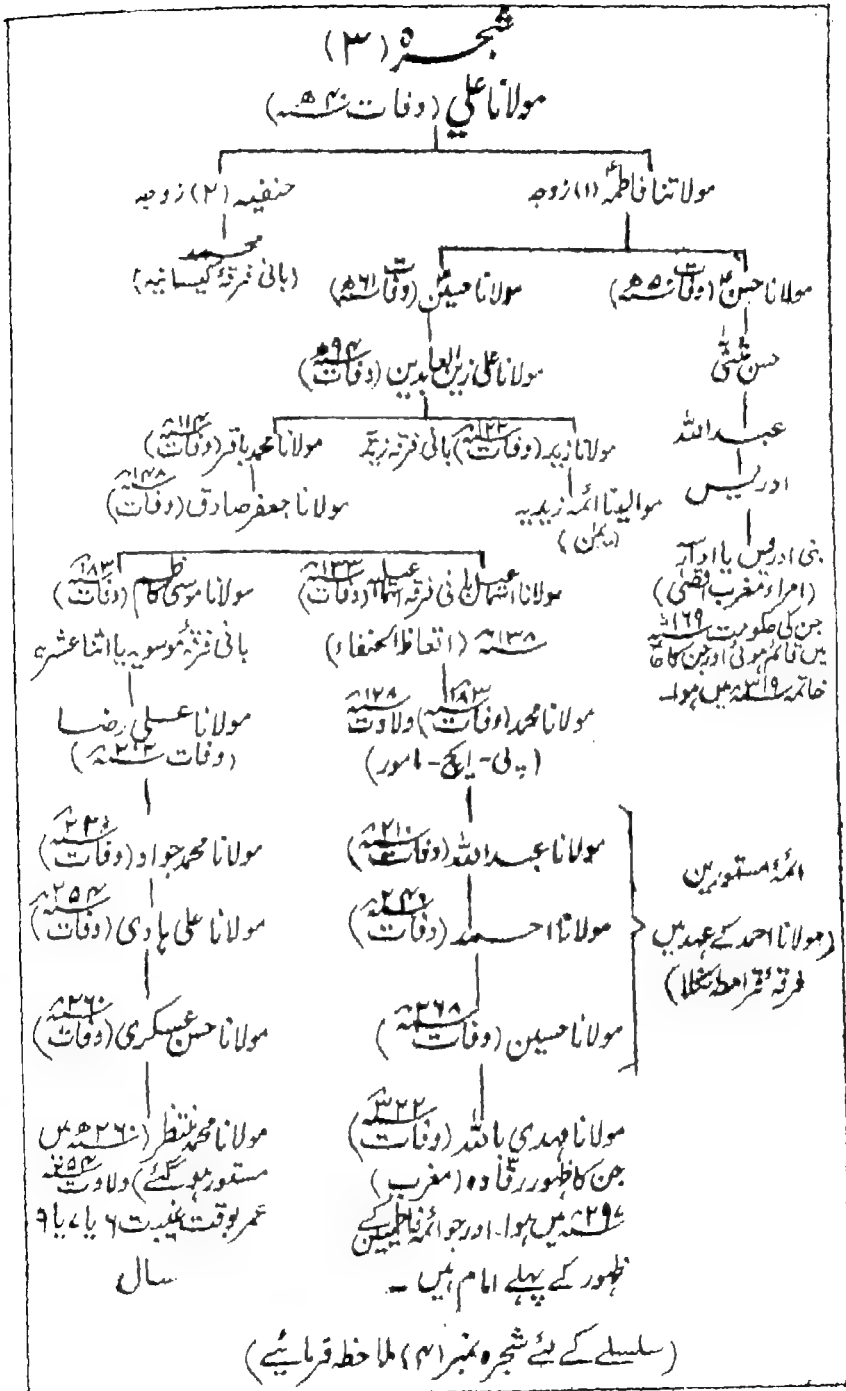
العاقل (وفات ۱۳۶۴ھ)

اس نام کے دولہا

کا خاتمہ ہوا

خاترہ

(سلسلے کے لئے شجرہ نمبر ۵) (ملاحظہ فرمائیے)

ہمارا عملی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام کے آخذاً باعتبارِ سن و فاقہ و سن
(۱) ہم اس کامیوں کی خاطر تصنیفیں جو ایک شائع نہیں ہوئیں اور جن کے مخطوطے مولف کے پاس محفوظ ہیں
(نوٹ) ان میں سے بعض ان کے مرتب ہیں، والفاظ العربیہ میں جو تصریح شائع ہونے والی ہیں (ملاحظہ ہو)
”الحجۃ الی اللہ“ ”سلسلۃ المخطوطات الفاطمیہ“ ”الکتب و محرمات حسین“ ”والفکر العربی“

ردیف	نام مصنف	نام کتاب	تاریخ	کیفیت	رشد کتابت یا نام ناشر و مطبع
۱	مولانا الامام محمد بن	ادعیۃ الایمان المستحقة	۳۶۵ھ	اسلامی مذہب کی بنیاد اور اس کی حقیقت (رشد کتابت ۱۲۸۷ھ)	
۲	”	تأویل الشریعۃ (سنن الامام احمد)	=	ظاہری شریعت کی تاویلیں (اس کتاب کا چھ اور کتاباں ہیں)	
۳	انخوان الصفا، (مولانا احمد)	الرسالات الحکامیۃ (دوسرے)	۴۴۱ھ	اور راقۃ العقل میں ہے)	رسائل انخوان الصفا، کا مخطوطہ اور اسلامی تعلیم کے چند

شجرہ (۵) وُعاۃ مطلقین

یعنی امام الزمان کے نائب۔ عہدہ ظہور کے زمانہ میں بھی تھا

مولانا الحرة الملکہ (حجت مولانا طیب وفات ۱۳۱۵ھ)

سیدنا خطاب (داعی البلاغ وفات ۱۳۳۳ھ) مددگار غیر منفرد (فرقہ سلیمانیہ)

سیدنا ملک (داعی البلاغ وفات ۱۳۵۵ھ)

سیدنا یحییٰ (داعی البلاغ وفات ۱۳۶۰ھ)

(۱) سیدنا ذوجب (پہلے داعی مطلق وفات ۱۳۶۶ھ)

(۲۴) سیدنا داؤد (بانی فرقہ داؤدیہ وفات ۱۰۲۱ھ)
(۲۵) سیدنا سلیمان (بانی فرقہ سلیمانیہ وفات ۱۰۲۱ھ)
مدت انفراد (۸) سال (۴) ماہ

(۵۱) سیدنا ڈاکٹر طاہر سعید الدین چالہ
مسلم یونیورسٹی۔ علی گڑھ۔
(آپنا نہ حال کے ایکادون میں داعی مطلق
ہیں جو ہمارا داؤدی بھائیوں کے صدر ہیں
آپ ہمیں میں تشریف رکھتے ہیں)

سیدنا علی شرفی (آپ ہمارے سلیمانی بھائیوں
کے صدر ہیں جو میں میں تشریف رکھتے
ہیں) ہند اور سندھ کے داعی
منصوب مطلق کہنے جاتے ہیں۔

نوٹ: بعض داعیوں کے عہد میں چھوٹے چھوٹے فرقے نکلے جن کے
حالات فصل نمبر (۱۰) میں گزر چکے ہیں۔

۱۱	امرار الظفائر	سیدنا حفص بن محمد بن عیینہ (امیر الامم)	۱۲
	کتاب الکشف	"	
۱۳	النقض وصدور الدین	"	
۱۴	تاویلی الزکوۃ	"	
۱۵	تاویلی سورۃ النساء	"	
۱۶	کتاب الشواہد والبیان	"	
۱۷	الفتاویٰ والقرائنات	"	
۱۸	کتاب الافتخار	سیدنا ابو یوسف محمد بن عیینہ	
۱۹	رسالۃ الحاکم	المرقاۃ الدرر فزیہ (محمد مولانا اسحاق حاکم)	

انبار کے قصیدوں کا نام ولی اور مولانا محمد بن اسماعیل کا ذکر۔
 حکماء مجید کی چند آیتوں کی تائیدیں۔ یہ کتاب اسلامک ریسرچ
 اسوسیٹیشن نے اپنا آئینہ چھپ گئی ہے آئیں جو میں تشریح
 سرطان کا مقدمہ ہے جس نے کتاب سریت کو کشف کر دیا ہے
 سلع حصہ میں اگر مستوری کے اسامیوں اختلافات کے اسباب
 لائسنڈن (جرمنی) میں ہیں کا ایک مخطوط ہے۔
 زکواہ کی تاویلی اور امرہ بن سعید بن کے منازلی۔
 " سورۃ النساء کی تاویلی۔
 سات مخطوطوں کی تفصیل (نظماً وادواراً وکرم طائریہ)
 پیشین گوئیاں۔ نجوم کے اثرات کے کچھ حالات۔
 اس میں علم تاویلی پر مخیر کیا گیا ہے۔
 الکتابۃ الملکیۃ باسقاہ فرغیر (۲۰) مذہب الشیعہ۔ مسائل
 یورپ کے کتب خانوں میں بھی موجود ہیں۔ دروزیوں کے
 عقیدہ اور احوال کی تاویلیں۔

۳۶۵
کے بعد

"

"

"

"

۳۳۱
چوتھی صدی
کی ابتدا

۴	مولانا الامام المنصورؒ	جامعۃ الجوامع	۳۳۴	مقاصد (اس کتاب کا ایک شخہ سارس کے کتب خانہ میں بھی موجود ہے۔ یہ کتاب بغداد میں چھپ گئی ہے) ۳۳۶
۵	سیدنا ابو محمد محمد بن ابراہیم (ادامہ)	کتاب المبرس والازدواج (اس کتاب کا حوالہ "الانوار اللطیفہ" میں ہے)	۳۳۶	ترتیب خلقت میں اشیا و مرز و حدیچہ مکشوفہ، ساریوں ناظرین حائثہ سے طلاق کی تاویلی۔
۶	سیدنا ابو حاتم الرازی (عبد الرحمن)	کتاب الزینۃ فی القلۃ القلۃ	۳۳۶	یہ کتاب لغت میں ہے لیکن اس میں شیعوں کے مختلف فرقوں کی تفصیل بھی ہے۔ یہ کتاب مولانا قاسم کو بطور ہدیہ پیش کی گئی۔ (۳۳۲-۳۳۳)
۷	"	اعلام النبوة	"	نبوت کی ضرورت اور امتداد و مرسلین کے حالات۔ فضیلت
۸	"	کتاب الاصلاح	"	انبیاء کے اخلاقیات کی تاویل قرآنیہ یا انصوحیہ۔ کتاب الخیر
۹	سیدنا جعفر بن منصور السمرقانی (مولانا منور کے باپ)	کتاب الرضا فی الابطاطن	۳۳۶	اس میں تاویلی کے اصول بیان کرنے کی گئی ہیں۔
۱۰	"	سر امر المظہار	۳	انبیاء کے قصوں کی تاویلی اور ناظرین سامع کا ذکر جو بدلی شریعت ہے۔

۳۲	یہذا احمد میرزا لکھنؤ کرمانی	تہذیب النباوی ولس تہذیبی	کے بعد	ادغام شریعت کی غریباں۔ امامت کے مباحث۔ بنیاس کی ضرورت اخلاق حسنہ۔ تہذیب حافظہ مولانا علی کے اقوال (کن کتاب کا چھ حصہ محفوظ۔ تیر و تین رسا لے مولانا حاکم کی امامت کے ثبوت میں ایک سالہ۔ ریت مال کا ایک سالہ وغیرہ۔ وامی انوار حاکم الرازی اور دامی ابو یوسف البجستانی کے مباحث کا فیصلہ وامی بغل نفس، امیولی و صورت، نبوت، قیامت، نبوت وغیرہ کے مسائل ہامی عقولات میں یہ آیتا کی کتاب بھی جاتی ہے جس کے پڑھنے کی اجازت بہت کم ملتی ہے۔ مولانا عبد اللہ کا پتہ۔ مولانا محمدی کا ظہور۔ سیرت جعفر بن الاحباب۔ امامت کا ثبوت۔ مولانا حاکم کا مختصر ذکر۔ سیرت خود سیدنا نے اپنے قلم سے لکھی ہے۔ دولت فاطمہ کے زوال کے اسباب (سیرت محمد کا لکھنؤ کے مقدمے کے ساتھ دارالکتب الاصری میں چھپ گئی ہے ۱۹۱۹ء) سیدنا محمد نے اس اسناد کی "کافاوری میں ترجمہ کیا ہے۔ اصل
۳۳	"	معاصم المہدی کرات عشر قرصا (۱۰ کتابت تیرہ رسا ملے)	"	
۳۴	"	شہر ہے کتاب الرایض راحت العقل	"	
۳۵	"	"	"	
۳۶	"	"	"	
۳۷	احمد بن ابراہیم (یا محمد) النیسابوری	استدارالامام اثبات الامات السیرۃ النبویہ	تقریباً ۳۷۰	
۳۸	"	"	"	
۳۹	سیدنا محمد شہرازی	"	"	
۴۰	سیدنا محمد شہرازی	اسناد النباوی (فاسی ترجمہ)	"	

۵۰	سیدنا حاتم بن ابیہم (تیسرے داعی مطلق)	جامع الخصال	۵۹۶	بحال بن مؤید کے مباحث کا خلاصہ۔ =
۵۱	"	تحفۃ العلوب	"	کفری حکومت کے قیام کی کیفیت
۵۲	"	مجلس سیدنا حاتم	"	ایک دستہ صوفی مجلس، امور ملک پیشین گوئیوں کی اہمیت
۵۳	"	اشعریں الزامیہ	"	حقانی میں اہم کتاب
۵۴	سیدنا علی بن محمد بن الوہید (پانچویں داعی مطلق)	الدر خیسبہ	۶۱۲	حقانی میں ستم اور معیشت کا باب
۵۵	"	دائع الما ملین ہوجفت الشاہل	"	یہ کتاب غریزہ کی کیفیت "المستظہر" کے جواب میں لکھی گئی جو غلط فہمی
۵۶	"	ساج القائد	"	المستظہر باللہ (۳۸۷-۵۱۳) کے لئے تیار کی گئی۔
۵۷	سیدنا علی بن خلفہ	البعد والامداد	۶۲۶	ترجمہ زبان انگریزی۔ باہتمام "مستشرقین" ایوان "مطہر و مہربانی۔
۵۸	"	سطح الحقائق	"	عالم روحانی اور عالم جسمانی کی ابتدا کی کیفیت اور اسلامی حکومت کا نظام۔
۵۹	"	ضمیاء المسلمون	"	علم حقانی کے مسائل نظر میں۔
۶۰	سیدنا حسین بن علی (آٹھویں داعی مطلق)	عقیدۃ الموحیدین	۶۶۷	علم حقانی میں ایک چھوٹا رسالہ۔ علم حقانی کے چند مسائل اور حکام مجیدی کی آیتوں کی تاویل۔

۴۱	سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ	المجالس النوبیریہ	۴۷۰	کتاب سیدنا قاضی شافعی شہان محمدی ہے جس کا ذکر اور ذکر چکا ہے۔ پھر جو مجلسیں چلا کر محمدی کی آیتوں کی تاویل میں (ذوالفقار النوری میں) زیلعی میں
۴۲	"	دیوان	"	یہ دیوان مصر میں چھپ گیا ہے۔
۴۳	سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا فی تفسیر القرآن (ابو الحسن علی بن ابی طالب)	المجالس النوبیریہ	۴۸۸	اس میں مولانا مستغفر کو شہداء اور ائمہ ائمہ قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ ہمارے عقیدے کے مطابق آپ اٹھارہویں امام ہیں۔
۴۴	بن حنیبلہ (ابو الحسن علی بن ابی طالب)	دیوان	نہیں مولا	ناظمی تھان کے چچہ حالات۔
۴۵	سیدنا خضاب بن حسن (ذوالقربیٰ بن علی)	غایت الموالید	۵۳۳	مولانا طیب کی انصاف کا ثبوت سیدنا خضر لقب محمدی کا اہم بیان جو تالیف غور ہے۔
۴۶	"	فیہرۃ البصائر	"	توحید، دعائیں، امامت اور حاد کے مسائل۔
۴۷	سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ	کنز الدلہ	۵۵۷	خفائی میں نہایت کم کتاب۔
۴۸	سیدنا محمد بن طاہر (مادون)	الانوار الطیفہ	۵۸۴	علوم خفائی میں بہت کم کتاب۔
۴۹	"	مجموع الترمذیہ	"	تالیفات مولانا طیب کی ولادت کے متعلق مولانا اسماعیل خضر جوہرین کو بھیجا گیا تھا۔

۷۰	سید محمد بن علی خان بن تلح	الرسالۃ النثریۃ الموشافیۃ سیدنا محمد بن داؤد بن قلیب ہاتھی طبرستان	محمد بن داؤد بن قلیب ہاتھی طبرستان	۱۰۱۰	آپ نے سیدنا قلیب ہاتھی سے اپنا رسد کے دوران میں جو رسالات کے جس آں کے حوالے - علم حقائق کے مسائل فقہ میں بہت تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔ سب ابواب کی شرح اور اس کے مآخذ نہایت تفصیل سے بتائے گئے ہیں۔ اس شرح کو علم حقائق میں جامعیت کا ترہہ حاصل ہے۔ اس میں تقریباً ستر ہزار ابواب اور رسالوں کا حوالہ ہے۔ اس علمی و ادبی کتابوں کی فہرست فیہ فہرست۔ اس کی کد و مخدشہ نقلی (مواضع) نے اپنی فہرست بنیامی ہے۔
۷۱	سیدی مریم بی بی خان طبرستان	سیدی مریم بی بی خان طبرستان	۱۱۸۳	۱۱۸۳	۷۱
۷۲	سیدی شمس العبد علی علیہ السلام	سیدی شمس العبد علی علیہ السلام	۱۱۸۳	۱۱۸۳	۷۲
۷۳	سیدی شمس العبد علی علیہ السلام	سیدی شمس العبد علی علیہ السلام	۱۱۸۳	۱۱۸۳	۷۳
۷۴	علامہ اسماعیل بن شمس العبد علی علیہ السلام	علامہ اسماعیل بن شمس العبد علی علیہ السلام	۱۱۸۳	۱۱۸۳	۷۴
۷۵	انوار الحق (مولانا احمد بن مولانا محمد امجد)	انوار الحق (مولانا احمد بن مولانا محمد امجد)	۱۱۸۳	۱۱۸۳	۷۵

(ب) خاص اساتذہ کی تصنیفیں جو چھپ گئی ہیں۔

مجلد دوم: علم حقائق کے مسائل کا بہت بھرپور اور مستند مآخذ

۶۱	سیدنا حسین بن علی (ؑ) (تھوڑی سی مکتوبات)	الوجہ فی اشبات رکعات المفیدہ الانصاح والبیان فی الکشف عن مسائل الاستحسان	۶۲۷	رستا بہ تقلید اہل اہل - ترجمہ و تفسیر مسائل سادہ و ثواب سادیہ و حقائق کے متعدد مسائل و جوابات - بیانی نامہ خلاصہ اور ان کی فائدہ مند کی تالیف
۶۲	سیدنا علی بن ابی طالب (ؑ) (تھوڑی سی مکتوبات)	الانصاح والبیان فی الکشف عن مسائل الاستحسان	۶۲۸	الامہیت، نبوت و صلیت اور امامت کے مباحث اور مسائل کی مختصر تاریخ - آنحضرت سے لے کر مولانا امام علیہ السلام کی تاریخ - حال ہی میں مرتب شدہ آصفیہ حبیبہ برآبادیہ آں کا ایک مختصر کتاب کیا ہے - مین کے وادیوں کی تاریخ - یہ کتاب ایک زیدی متعرض کے سادے کا جواب ہے - صلوۃ روزوں کے بارے کی تالیف (تھوڑی سی مکتوبات)
۶۳	سیدنا علی بن ابی طالب (ؑ) (تھوڑی سی مکتوبات)	الانصاح والبیان فی الکشف عن مسائل الاستحسان	۶۲۹	سند و کتابوں کے اقتباسات - اصول اور ذمہ داری کے مختصر حالات

۶۱۲	سراج الدفائر	سید اسماعیل بن محمد بن الولید (پانچویں)	۶۹
-	صورۃ نوری المؤمنین	داعی مطلق (سیدنا ڈاکٹر طاہر سعید الدین)	۶۹
-	زبدۃ برہان الصمدیۃ فی الودائع	داعی مطلق (سیدنا ڈاکٹر طاہر سعید الدین)	۶۰
-	فلسفۃ نور عظیم	داعی مطلق (سیدنا ڈاکٹر طاہر سعید الدین)	۶۱
۶۰۲	خلاصہ (روضۃ السلیم)	شہریت (نصیر الدین طوسی)	۶۲
-	مطلوب الیومین	سیدنا ناصر	۶۳
-	کلام تیسرے حضرت باب	فانی حنفی رسانی	۶۴
-	دیوان	شیخ شہر علی	۶۵
-	مطبوعہ مطبعہ محمدی ممبئی	سید شہر علی	۶۶
-	مطبوعہ ممبئی	سید شہر علی	۶۷
-	تاریخ تالیفات کتب سلفاء	سید شہر علی	۶۸
-	تاریخ تالیفات کتب سلفاء	سید شہر علی	۶۹

۷۶	اخراج الصغار (مرزا ناہن جو بزرگانہ)	حسب اللہ	الرسالة الجاحية	۳۶۳	ہوا بجزود حقانی پرستش جو نے کے دو دو چھپ چکا ہے۔ ملاحظہ ہو فہرست گزشتہ۔
۷۷	سیدنا زناحقی (مرزا ناہن جو بزرگانہ)	سیدنا زناحقی	دعائے السلام (جزو اول)	۳۶۴	
۷۸	سیدنا جعفر بن محمد بن علی بن محمد	سیدنا جعفر بن محمد بن علی بن محمد	کتاب الہدائی آداب اتباع الائمہ	۳۶۵	
۷۹	سیدنا محمد بن محمد بن علی بن محمد	سیدنا محمد بن محمد بن علی بن محمد	کتاب الکشف	۳۶۶	
۸۰	سیدنا محمد بن محمد بن علی بن محمد	سیدنا محمد بن محمد بن علی بن محمد	السيرة النبوية	۳۶۷	
۸۱	سیدنا محمد بن محمد بن علی بن محمد	سیدنا محمد بن محمد بن علی بن محمد	الایات المستقصیہ	۳۶۸	
۸۲	سیدنا محمد بن محمد بن علی بن محمد	سیدنا محمد بن محمد بن علی بن محمد	مختار رسائل جابر بن حیان	۳۶۹	
۸۳	سیدنا محمد بن محمد بن علی بن محمد	سیدنا محمد بن محمد بن علی بن محمد	دو مخطوطات	۳۷۰	
۸۴	سیدنا محمد بن محمد بن علی بن محمد	سیدنا محمد بن محمد بن علی بن محمد	وجہ دین	۳۷۱	
۸۵	سیدنا محمد بن محمد بن علی بن محمد	سیدنا محمد بن محمد بن علی بن محمد	زاد المسیرین	۳۷۲	
۸۶	سیدنا محمد بن محمد بن علی بن محمد	سیدنا محمد بن محمد بن علی بن محمد	سفر نامہ باغیان	۳۷۳	
۸۷	سیدنا محمد بن محمد بن علی بن محمد	سیدنا محمد بن محمد بن علی بن محمد	ادب و تربیت سابعلمیہ (رسالہ الایضاح)	۳۷۴	
۸۸	سیدنا محمد بن محمد بن علی بن محمد	سیدنا محمد بن محمد بن علی بن محمد	والفہرست رسائل جابر بن حیان	۳۷۵	

<p>مفصل حالات۔ اس کتاب کی زیادہ حصہ ضائع ہو گیا ہے۔</p> <p>مطبوعہ نیریت۔ مصر ۱۹۳۲ء</p> <p>دارالفتح الحدیث۔ القاہرہ۔</p> <p>مصر ۱۹۳۲ء۔ اس رسالے میں تصدیق و انکار الائمہ کی تردید کی گئی ہے</p>		<p>۱۰۶</p>
<p>المفتیس (دشمن ۱۹۱۲ء)</p> <p>J. asru. uni. college (۱۹۳۳)</p> <p>لکھنؤ ۱۹۲۲ء</p> <p>دلی ۱۹۳۳ء</p> <p>مطبع العلوم۔ مراد آباد ۱۹۳۲ء</p> <p>گویہ اسلام کے فرقوں کی تاریخ ہے لیکن اس میں سنیوں کی اسرار و تاریخ تفصیل سے درج نہیں ہیں اس میں زمانہ حال کے واقعات شامل نہیں اور متعدد جھوٹے پال پر مبنی ذاتی رائے ہے۔</p>		<p>۱۰۷</p> <p>۱۰۸</p> <p>۱۰۹</p> <p>۱۱۰</p> <p>۱۱۱</p> <p>۱۱۲</p> <p>۱۱۳</p> <p>۱۱۴</p> <p>۱۱۵</p>
<p>انفاطیروں کی مصروفیات کا علم الیہ است</p> <p>والدینیتہ لوح خاص۔</p> <p>الحاکم بامر الشہداء و السلفاء و الائمة الطہیہ</p> <p>انحلیفۃ المعز لدین الشہ</p> <p>انحلیفۃ المعز لدین الشہ</p> <p>حل الرموز فی عقائد الدرر</p> <p>ناشر شہر کی سائیکل بوجی</p> <p>حسن بن حبیب (اردو)</p> <p>فاطمی دعوت اسلام (اردو)</p> <p>عقودہ الجوامع تاریخ الجوامع (اردو)</p> <p>مذہب اسلام (اردو)</p>	<p>استاذ سلیم افندی</p> <p>پروفیسر ولی الرحمن (مستقل)</p> <p>ایم۔ اے۔</p> <p>حبیب الحکیم شہر</p> <p>فخر حسن نظامی</p> <p>فاضل محب مدنی</p>	<p>۱۱۶</p> <p>۱۱۷</p> <p>۱۱۸</p> <p>۱۱۹</p> <p>۱۲۰</p> <p>۱۲۱</p> <p>۱۲۲</p> <p>۱۲۳</p> <p>۱۲۴</p> <p>۱۲۵</p>

۹۹	شیخ محمد علی بن ہجو بھائی (رحمہ اللہ) مدراکس -	سبب پوائے مولانا غلام حسین (رحمہ اللہ)	ڈاکٹر اے۔ ایف حسین چوہانی فاضل علی محمد جان محمد چنار	۱۰۱
	صحیفہ سلیمانہ	خلاصہ زمزم المسما (ترجمہ روز زبان انگریزی) نورین (جمال اللہ المستین)	سیدنا قاضی نوران بن محمد کی سوختہ نوری تاریخ فاطمینہ	۱۰۲
				۱۰۳
				۱۰۴
				۱۰۵

۱۰۵	القریزی (تقی الدین احمد بن علی) اتحاد الکفایہ	۸۴۵ھ	مطبوعہ ریاست قبرستان خلفائے فاطمینہ کی تحفہ تاریخ میلان قاسط کے
-----	--	------	---

۱۰۲	ڈاکٹر ذراعت علی	۱۰۳	علامہ آصف نعیمی
۱۰۱	ڈاکٹر اے۔ ایف حسین چوہانی	۱۰۰	سبب پوائے مولانا غلام حسین (رحمہ اللہ)
۱۰۰	صحیفہ سلیمانہ		خلاصہ زمزم المسما (ترجمہ روز زبان انگریزی) نورین (جمال اللہ المستین)
			سیدنا قاضی نوران بن محمد کی سوختہ نوری تاریخ فاطمینہ
			-

۹۹	اسلمیوں کی تاریخ کجراقی زبان میں۔ مطبع صفوری۔ کسبی (آر تاریخ کا قیصر ترجمہ بہت اہم ہے۔ اس میں زمانہ حال کی کیفیت مفصل طور پر بیان کی گئی ہے) مطبع صفوری کسبی (اسلمیوں کے مستورین کا اہم ذکر ہے جن کے مختبین تین دوسرے مذہب تھے) تاریخ البیت ۱۹۱۷ء۔ یہ خلاصہ بھی مطبع نہیں ہوا۔ اصل ایک لکھ پا ہوا نسخہ جامعہ عثمانیہ ہے۔ مطبوعہ ممبئی (یہ خاص خوجوں کی فصل تاریخ ہے۔ اس میں ارتقاء شرعیہ کا اہم ذکر ہے) ۱. ۲. ۳. ۴. ۵. ۶. ۷. ۸. ۹. ۱۰. ۱۱. ۱۲. ۱۳. ۱۴. ۱۵. ۱۶. ۱۷. ۱۸. ۱۹. ۲۰. ۲۱. ۲۲. ۲۳. ۲۴. ۲۵. ۲۶. ۲۷. ۲۸. ۲۹. ۳۰. ۳۱. ۳۲. ۳۳. ۳۴. ۳۵. ۳۶. ۳۷. ۳۸. ۳۹. ۴۰. ۴۱. ۴۲. ۴۳. ۴۴. ۴۵. ۴۶. ۴۷. ۴۸. ۴۹. ۵۰. ۵۱. ۵۲. ۵۳. ۵۴. ۵۵. ۵۶. ۵۷. ۵۸. ۵۹. ۶۰. ۶۱. ۶۲. ۶۳. ۶۴. ۶۵. ۶۶. ۶۷. ۶۸. ۶۹. ۷۰. ۷۱. ۷۲. ۷۳. ۷۴. ۷۵. ۷۶. ۷۷. ۷۸. ۷۹. ۸۰. ۸۱. ۸۲. ۸۳. ۸۴. ۸۵. ۸۶. ۸۷. ۸۸. ۸۹. ۹۰. ۹۱. ۹۲. ۹۳. ۹۴. ۹۵. ۹۶. ۹۷. ۹۸. ۹۹. ۱۰۰. ۱۰۱. ۱۰۲. ۱۰۳. ۱۰۴. ۱۰۵. ۱۰۶. ۱۰۷. ۱۰۸. ۱۰۹. ۱۱۰. ۱۱۱. ۱۱۲. ۱۱۳. ۱۱۴. ۱۱۵. ۱۱۶. ۱۱۷. ۱۱۸. ۱۱۹. ۱۲۰. ۱۲۱. ۱۲۲. ۱۲۳. ۱۲۴. ۱۲۵. ۱۲۶. ۱۲۷. ۱۲۸. ۱۲۹. ۱۳۰. ۱۳۱. ۱۳۲. ۱۳۳. ۱۳۴. ۱۳۵. ۱۳۶. ۱۳۷. ۱۳۸. ۱۳۹. ۱۴۰. ۱۴۱. ۱۴۲. ۱۴۳. ۱۴۴. ۱۴۵. ۱۴۶. ۱۴۷. ۱۴۸. ۱۴۹. ۱۵۰. ۱۵۱. ۱۵۲. ۱۵۳. ۱۵۴. ۱۵۵. ۱۵۶. ۱۵۷. ۱۵۸. ۱۵۹. ۱۶۰. ۱۶۱. ۱۶۲. ۱۶۳. ۱۶۴. ۱۶۵. ۱۶۶. ۱۶۷. ۱۶۸. ۱۶۹. ۱۷۰. ۱۷۱. ۱۷۲. ۱۷۳. ۱۷۴. ۱۷۵. ۱۷۶. ۱۷۷. ۱۷۸. ۱۷۹. ۱۸۰. ۱۸۱. ۱۸۲. ۱۸۳. ۱۸۴. ۱۸۵. ۱۸۶. ۱۸۷. ۱۸۸. ۱۸۹. ۱۹۰. ۱۹۱. ۱۹۲. ۱۹۳. ۱۹۴. ۱۹۵. ۱۹۶. ۱۹۷. ۱۹۸. ۱۹۹. ۲۰۰. ۲۰۱. ۲۰۲. ۲۰۳. ۲۰۴. ۲۰۵. ۲۰۶. ۲۰۷. ۲۰۸. ۲۰۹. ۲۱۰. ۲۱۱. ۲۱۲. ۲۱۳. ۲۱۴. ۲۱۵. ۲۱۶. ۲۱۷. ۲۱۸. ۲۱۹. ۲۲۰. ۲۲۱. ۲۲۲. ۲۲۳. ۲۲۴. ۲۲۵. ۲۲۶. ۲۲۷. ۲۲۸. ۲۲۹. ۲۳۰. ۲۳۱. ۲۳۲. ۲۳۳. ۲۳۴. ۲۳۵. ۲۳۶. ۲۳۷. ۲۳۸. ۲۳۹. ۲۴۰. ۲۴۱. ۲۴۲. ۲۴۳. ۲۴۴. ۲۴۵. ۲۴۶. ۲۴۷. ۲۴۸. ۲۴۹. ۲۵۰. ۲۵۱. ۲۵۲. ۲۵۳. ۲۵۴. ۲۵۵. ۲۵۶. ۲۵۷. ۲۵۸. ۲۵۹. ۲۶۰. ۲۶۱. ۲۶۲. ۲۶۳. ۲۶۴. ۲۶۵. ۲۶۶. ۲۶۷. ۲۶۸. ۲۶۹. ۲۷۰. ۲۷۱. ۲۷۲. ۲۷۳. ۲۷۴. ۲۷۵. ۲۷۶. ۲۷۷. ۲۷۸. ۲۷۹. ۲۸۰. ۲۸۱. ۲۸۲. ۲۸۳. ۲۸۴. ۲۸۵. ۲۸۶. ۲۸۷. ۲۸۸. ۲۸۹. ۲۹۰. ۲۹۱. ۲۹۲. ۲۹۳. ۲۹۴. ۲۹۵. ۲۹۶. ۲۹۷. ۲۹۸. ۲۹۹. ۳۰۰. ۳۰۱. ۳۰۲. ۳۰۳. ۳۰۴. ۳۰۵. ۳۰۶. ۳۰۷. ۳۰۸. ۳۰۹. ۳۱۰. ۳۱۱. ۳۱۲. ۳۱۳. ۳۱۴. ۳۱۵. ۳۱۶. ۳۱۷. ۳۱۸. ۳۱۹. ۳۲۰. ۳۲۱. ۳۲۲. ۳۲۳. ۳۲۴. ۳۲۵. ۳۲۶. ۳۲۷. ۳۲۸. ۳۲۹. ۳۳۰. ۳۳۱. ۳۳۲. ۳۳۳. ۳۳۴. ۳۳۵. ۳۳۶. ۳۳۷. ۳۳۸. ۳۳۹. ۳۴۰. ۳۴۱. ۳۴۲. ۳۴۳. ۳۴۴. ۳۴۵. ۳۴۶. ۳۴۷. ۳۴۸. ۳۴۹. ۳۵۰. ۳۵۱. ۳۵۲. ۳۵۳. ۳۵۴. ۳۵۵. ۳۵۶. ۳۵۷. ۳۵۸. ۳۵۹. ۳۶۰. ۳۶۱. ۳۶۲. ۳۶۳. ۳۶۴. ۳۶۵. ۳۶۶. ۳۶۷. ۳۶۸. ۳۶۹. ۳۷۰. ۳۷۱. ۳۷۲. ۳۷۳. ۳۷۴. ۳۷۵. ۳۷۶. ۳۷۷. ۳۷۸. ۳۷۹. ۳۸۰. ۳۸۱. ۳۸۲. ۳۸۳. ۳۸۴. ۳۸۵. ۳۸۶. ۳۸۷. ۳۸۸. ۳۸۹. ۳۹۰. ۳۹۱. ۳۹۲. ۳۹۳. ۳۹۴. ۳۹۵. ۳۹۶. ۳۹۷. ۳۹۸. ۳۹۹. ۴۰۰. ۴۰۱. ۴۰۲. ۴۰۳. ۴۰۴. ۴۰۵. ۴۰۶. ۴۰۷. ۴۰۸. ۴۰۹. ۴۱۰. ۴۱۱. ۴۱۲. ۴۱۳. ۴۱۴. ۴۱۵. ۴۱۶. ۴۱۷. ۴۱۸. ۴۱۹. ۴۲۰. ۴۲۱. ۴۲۲. ۴۲۳. ۴۲۴. ۴۲۵. ۴۲۶. ۴۲۷. ۴۲۸. ۴۲۹. ۴۳۰. ۴۳۱. ۴۳۲. ۴۳۳. ۴۳۴. ۴۳۵. ۴۳۶. ۴۳۷. ۴۳۸. ۴۳۹. ۴۴۰. ۴۴۱. ۴۴۲. ۴۴۳. ۴۴۴. ۴۴۵. ۴۴۶. ۴۴۷. ۴۴۸. ۴۴۹. ۴۵۰. ۴۵۱. ۴۵۲. ۴۵۳. ۴۵۴. ۴۵۵. ۴۵۶. ۴۵۷. ۴۵۸. ۴۵۹. ۴۶۰. ۴۶۱. ۴۶۲. ۴۶۳. ۴۶۴. ۴۶۵. ۴۶۶. ۴۶۷. ۴۶۸. ۴۶۹. ۴۷۰. ۴۷۱. ۴۷۲. ۴۷۳. ۴۷۴. ۴۷۵. ۴۷۶. ۴۷۷. ۴۷۸. ۴۷۹. ۴۸۰. ۴۸۱. ۴۸۲. ۴۸۳. ۴۸۴. ۴۸۵. ۴۸۶. ۴۸۷. ۴۸۸. ۴۸۹. ۴۹۰. ۴۹۱. ۴۹۲. ۴۹۳. ۴۹۴. ۴۹۵. ۴۹۶. ۴۹۷. ۴۹۸. ۴۹۹. ۵۰۰. ۵۰۱. ۵۰۲. ۵۰۳. ۵۰۴. ۵۰۵. ۵۰۶. ۵۰۷. ۵۰۸. ۵۰۹. ۵۱۰. ۵۱۱. ۵۱۲. ۵۱۳. ۵۱۴. ۵۱۵. ۵۱۶. ۵۱۷. ۵۱۸. ۵۱۹. ۵۲۰. ۵۲۱. ۵۲۲. ۵۲۳. ۵۲۴. ۵۲۵. ۵۲۶. ۵۲۷. ۵۲۸. ۵۲۹. ۵۳۰. ۵۳۱. ۵۳۲. ۵۳۳. ۵۳۴. ۵۳۵. ۵۳۶. ۵۳۷. ۵۳۸. ۵۳۹. ۵۴۰. ۵۴۱. ۵۴۲. ۵۴۳. ۵۴۴. ۵۴۵. ۵۴۶. ۵۴۷. ۵۴۸. ۵۴۹. ۵۵۰. ۵۵۱. ۵۵۲. ۵۵۳. ۵۵۴. ۵۵۵. ۵۵۶. ۵۵۷. ۵۵۸. ۵۵۹. ۵۶۰. ۵۶۱. ۵۶۲. ۵۶۳. ۵۶۴. ۵۶۵. ۵۶۶. ۵۶۷. ۵۶۸. ۵۶۹. ۵۷۰. ۵۷۱. ۵۷۲. ۵۷۳. ۵۷۴. ۵۷۵. ۵۷۶. ۵۷۷. ۵۷۸. ۵۷۹. ۵۸۰. ۵۸۱. ۵۸۲. ۵۸۳. ۵۸۴. ۵۸۵. ۵۸۶. ۵۸۷. ۵۸۸. ۵۸۹. ۵۹۰. ۵۹۱. ۵۹۲. ۵۹۳. ۵۹۴. ۵۹۵. ۵۹۶. ۵۹۷. ۵۹۸. ۵۹۹. ۶۰۰. ۶۰۱. ۶۰۲. ۶۰۳. ۶۰۴. ۶۰۵. ۶۰۶. ۶۰۷. ۶۰۸. ۶۰۹. ۶۱۰. ۶۱۱. ۶۱۲. ۶۱۳. ۶۱۴. ۶۱۵. ۶۱۶. ۶۱۷. ۶۱۸. ۶۱۹. ۶۲۰. ۶۲۱. ۶۲۲. ۶۲۳. ۶۲۴. ۶۲۵. ۶۲۶. ۶۲۷. ۶۲۸. ۶۲۹. ۶۳۰. ۶۳۱. ۶۳۲. ۶۳۳. ۶۳۴. ۶۳۵. ۶۳۶. ۶۳۷. ۶۳۸. ۶۳۹. ۶۴۰. ۶۴۱. ۶۴۲. ۶۴۳. ۶۴۴. ۶۴۵. ۶۴۶. ۶۴۷. ۶۴۸. ۶۴۹. ۶۵۰. ۶۵۱. ۶۵۲. ۶۵۳. ۶۵۴. ۶۵۵. ۶۵۶. ۶۵۷. ۶۵۸. ۶۵۹. ۶۶۰. ۶۶۱. ۶۶۲. ۶۶۳. ۶۶۴. ۶۶۵. ۶۶۶. ۶۶۷. ۶۶۸. ۶۶۹. ۶۷۰. ۶۷۱. ۶۷۲. ۶۷۳. ۶۷۴. ۶۷۵. ۶۷۶. ۶۷۷. ۶۷۸. ۶۷۹. ۶۸۰. ۶۸۱. ۶۸۲. ۶۸۳. ۶۸۴. ۶۸۵. ۶۸۶. ۶۸۷. ۶۸۸. ۶۸۹. ۶۹۰. ۶۹۱. ۶۹۲. ۶۹۳. ۶۹۴. ۶۹۵. ۶۹۶. ۶۹۷. ۶۹۸. ۶۹۹. ۷۰۰. ۷۰۱. ۷۰۲. ۷۰۳. ۷۰۴. ۷۰۵. ۷۰۶. ۷۰۷. ۷۰۸. ۷۰۹. ۷۱۰. ۷۱۱. ۷۱۲. ۷۱۳. ۷۱۴. ۷۱۵. ۷۱۶. ۷۱۷. ۷۱۸. ۷۱۹. ۷۲۰. ۷۲۱. ۷۲۲. ۷۲۳. ۷۲۴. ۷۲۵. ۷۲۶. ۷۲۷. ۷۲۸. ۷۲۹. ۷۳۰. ۷۳۱. ۷۳۲. ۷۳۳. ۷۳۴. ۷۳۵. ۷۳۶. ۷۳۷. ۷۳۸. ۷۳۹. ۷۴۰. ۷۴۱. ۷۴۲. ۷۴۳. ۷۴۴. ۷۴۵. ۷۴۶. ۷۴۷. ۷۴۸. ۷۴۹. ۷۵۰. ۷۵۱. ۷۵۲. ۷۵۳. ۷۵۴. ۷۵۵. ۷۵۶. ۷۵۷. ۷۵۸. ۷۵۹. ۷۶۰. ۷۶۱. ۷۶۲. ۷۶۳. ۷۶۴. ۷۶۵. ۷۶۶. ۷۶۷. ۷۶۸. ۷۶۹. ۷۷۰. ۷۷۱. ۷۷۲. ۷۷۳. ۷۷۴. ۷۷۵. ۷۷۶. ۷۷۷. ۷۷۸. ۷۷۹. ۷۸۰. ۷۸۱. ۷۸۲. ۷۸۳. ۷۸۴. ۷۸۵. ۷۸۶. ۷۸۷. ۷۸۸. ۷۸۹. ۷۹۰. ۷۹۱. ۷۹۲. ۷۹۳. ۷۹۴. ۷۹۵. ۷۹۶. ۷۹۷. ۷۹۸. ۷۹۹. ۸۰۰. ۸۰۱. ۸۰۲. ۸۰۳. ۸۰۴. ۸۰۵. ۸۰۶. ۸۰۷. ۸۰۸. ۸۰۹. ۸۱۰. ۸۱۱. ۸۱۲. ۸۱۳. ۸۱۴. ۸۱۵. ۸۱۶. ۸۱۷. ۸۱۸. ۸۱۹. ۸۲۰. ۸۲۱. ۸۲۲. ۸۲۳. ۸۲۴. ۸۲۵. ۸۲۶. ۸۲۷. ۸۲۸. ۸۲۹. ۸۳۰. ۸۳۱. ۸۳۲. ۸۳۳. ۸۳۴. ۸۳۵. ۸۳۶. ۸۳۷. ۸۳۸. ۸۳۹. ۸۴۰. ۸۴۱. ۸۴۲. ۸۴۳. ۸۴۴. ۸۴۵. ۸۴۶. ۸۴۷. ۸۴۸. ۸۴۹. ۸۵۰. ۸۵۱. ۸۵۲. ۸۵۳. ۸۵۴. ۸۵۵. ۸۵۶. ۸۵۷. ۸۵۸. ۸۵۹. ۸۶۰. ۸۶۱. ۸۶۲. ۸۶۳. ۸۶۴. ۸۶۵. ۸۶۶. ۸۶۷. ۸۶۸. ۸۶۹. ۸۷۰. ۸۷۱. ۸۷۲. ۸۷۳. ۸۷۴. ۸۷۵. ۸۷۶. ۸۷۷. ۸۷۸. ۸۷۹. ۸۸۰. ۸۸۱. ۸۸۲. ۸۸۳. ۸۸۴. ۸۸۵. ۸۸۶. ۸۸۷. ۸۸۸. ۸۸۹. ۸۹۰. ۸۹۱. ۸۹۲. ۸۹۳. ۸۹۴. ۸۹۵. ۸۹۶. ۸۹۷. ۸۹۸. ۸۹۹. ۹۰۰. ۹۰۱. ۹۰۲. ۹۰۳. ۹۰۴. ۹۰۵. ۹۰۶. ۹۰۷. ۹۰۸. ۹۰۹. ۹۱۰. ۹۱۱. ۹۱۲. ۹۱۳. ۹۱۴. ۹۱۵. ۹۱۶. ۹۱۷. ۹۱۸. ۹۱۹. ۹۲۰. ۹۲۱. ۹۲۲. ۹۲۳. ۹۲۴. ۹۲۵. ۹۲۶. ۹۲۷. ۹۲۸. ۹۲۹. ۹۳۰. ۹۳۱. ۹۳۲. ۹۳۳. ۹۳۴. ۹۳۵. ۹۳۶. ۹۳۷. ۹۳۸. ۹۳۹. ۹۴۰. ۹۴۱. ۹۴۲. ۹۴۳. ۹۴۴. ۹۴۵. ۹۴۶. ۹۴۷. ۹۴۸. ۹۴۹. ۹۵۰. ۹۵۱. ۹۵۲. ۹۵۳. ۹۵۴. ۹۵۵. ۹۵۶. ۹۵۷. ۹۵۸. ۹۵۹. ۹۶۰. ۹۶۱. ۹۶۲. ۹۶۳. ۹۶۴. ۹۶۵. ۹۶۶. ۹۶۷. ۹۶۸. ۹۶۹. ۹۷۰. ۹۷۱. ۹۷۲. ۹۷۳. ۹۷۴. ۹۷۵. ۹۷۶. ۹۷۷. ۹۷۸. ۹۷۹. ۹۸۰. ۹۸۱. ۹۸۲. ۹۸۳. ۹۸۴. ۹۸۵. ۹۸۶. ۹۸۷. ۹۸۸. ۹۸۹. ۹۹۰. ۹۹۱. ۹۹۲. ۹۹۳. ۹۹۴. ۹۹۵. ۹۹۶. ۹۹۷. ۹۹۸. ۹۹۹. ۱۰۰۰. ۱۰۰۱. ۱۰۰۲. ۱۰۰۳. ۱۰۰۴. ۱۰۰۵. ۱۰۰۶. ۱۰۰۷. ۱۰۰۸. ۱۰۰۹. ۱۰۱۰. ۱۰۱۱. ۱۰۱۲. ۱۰۱۳. ۱۰۱۴. ۱۰۱۵. ۱۰۱۶. ۱۰۱۷. ۱۰۱۸. ۱۰۱۹. ۱۰۲۰. ۱۰۲۱. ۱۰۲۲. ۱۰۲۳. ۱۰۲۴. ۱۰۲۵. ۱۰۲۶. ۱۰۲۷. ۱۰۲۸. ۱۰۲۹. ۱۰۳۰. ۱۰۳۱. ۱۰۳۲. ۱۰۳۳. ۱۰۳۴. ۱۰۳۵. ۱۰۳۶. ۱۰۳۷. ۱۰۳۸. ۱۰۳۹. ۱۰۴۰. ۱۰۴۱. ۱۰۴۲. ۱۰۴۳. ۱۰۴۴. ۱۰۴۵. ۱۰۴۶. ۱۰۴۷. ۱۰۴۸. ۱۰۴۹. ۱۰۵۰. ۱۰۵۱. ۱۰۵۲. ۱۰۵۳. ۱۰۵۴. ۱۰۵۵. ۱۰۵۶. ۱۰۵۷. ۱۰۵۸. ۱۰۵۹. ۱۰۶۰. ۱۰۶۱. ۱۰۶۲. ۱۰۶۳. ۱۰۶۴. ۱۰۶۵. ۱۰۶۶. ۱۰۶۷. ۱۰۶۸. ۱۰۶۹. ۱۰۷۰. ۱۰۷۱. ۱۰۷۲. ۱۰۷۳. ۱۰۷۴. ۱۰۷۵. ۱۰۷۶. ۱۰۷۷. ۱۰۷۸. ۱۰۷۹. ۱۰۸۰. ۱۰۸۱. ۱۰۸۲. ۱۰۸۳. ۱۰۸۴. ۱۰۸۵. ۱۰۸۶. ۱۰۸۷. ۱۰۸۸. ۱۰۸۹. ۱۰۹۰. ۱۰۹۱. ۱۰۹۲. ۱۰۹۳. ۱۰۹۴. ۱۰۹۵. ۱۰۹۶. ۱۰۹۷. ۱۰۹۸. ۱۰۹۹. ۱۱۰۰. ۱۱۰۱. ۱۱۰۲. ۱۱۰۳. ۱۱۰۴. ۱۱۰۵. ۱۱۰۶. ۱۱۰۷. ۱۱۰۸. ۱۱۰۹. ۱۱۱۰. ۱۱۱۱. ۱۱۱۲. ۱۱۱۳. ۱۱۱۴. ۱۱۱۵. ۱۱۱۶. ۱۱۱۷. ۱۱۱۸. ۱۱۱۹. ۱۱۲۰. ۱۱۲۱. ۱۱۲۲. ۱۱۲۳. ۱۱۲۴. ۱۱۲۵. ۱۱۲۶. ۱۱۲۷. ۱۱۲۸. ۱۱۲۹. ۱۱۳۰. ۱۱۳۱. ۱۱۳۲. ۱۱۳۳. ۱۱۳۴. ۱۱۳۵. ۱۱۳۶. ۱۱۳۷. ۱۱۳۸. ۱۱۳۹. ۱۱۴۰. ۱۱۴۱. ۱۱۴۲. ۱۱۴۳. ۱۱۴۴. ۱۱۴۵. ۱۱۴۶. ۱۱۴۷. ۱۱۴۸. ۱۱۴۹. ۱۱۵۰. ۱۱۵۱. ۱۱۵۲. ۱۱۵۳. ۱۱۵۴. ۱۱۵۵. ۱۱۵۶. ۱۱۵۷. ۱۱۵۸. ۱۱۵۹. ۱۱۶۰. ۱۱۶۱. ۱۱۶۲. ۱۱۶۳. ۱۱۶۴. ۱۱۶۵. ۱۱۶۶. ۱۱۶۷. ۱۱۶۸. ۱۱۶۹. ۱۱۷۰. ۱۱۷۱. ۱۱۷۲. ۱۱۷۳. ۱۱۷۴. ۱۱۷۵. ۱۱۷۶. ۱۱۷۷. ۱۱۷۸. ۱۱۷۹. ۱۱۸۰. ۱۱۸۱. ۱۱۸۲. ۱۱۸۳. ۱۱۸۴. ۱۱۸۵. ۱۱۸۶. ۱۱۸۷. ۱۱۸۸. ۱۱۸۹. ۱۱۹۰. ۱۱۹۱. ۱۱۹۲. ۱۱۹۳. ۱۱۹۴. ۱۱۹۵. ۱۱۹۶. ۱۱۹۷. ۱۱۹۸. ۱۱۹۹. ۱۲۰۰. ۱۲۰۱. ۱۲۰۲. ۱۲۰۳. ۱۲۰۴. ۱۲۰۵. ۱۲۰۶. ۱۲۰۷. ۱۲۰۸. ۱۲۰۹. ۱۲۱۰. ۱۲۱۱. ۱۲۱۲. ۱۲۱۳. ۱۲۱۴. ۱۲۱۵. ۱۲۱۶. ۱۲۱۷. ۱۲۱۸. ۱۲۱۹. ۱۲۲۰. ۱۲۲۱. ۱۲۲۲. ۱۲۲۳. ۱۲۲۴. ۱۲۲۵. ۱۲۲۶. ۱۲۲۷. ۱۲۲۸. ۱۲۲۹. ۱۲۳۰. ۱۲۳۱. ۱۲۳۲. ۱۲۳۳. ۱۲۳۴. ۱۲۳۵. ۱۲۳۶. ۱۲۳۷. ۱۲۳۸. ۱۲۳۹. ۱۲۴۰. ۱۲۴۱. ۱۲۴۲. ۱۲۴۳. ۱۲۴۴. ۱۲۴۵. ۱۲۴۶. ۱۲۴۷. ۱۲۴۸. ۱۲۴۹. ۱۲۵۰. ۱۲۵۱. ۱۲۵۲. ۱۲۵۳. ۱۲۵۴. ۱۲۵۵. ۱۲۵۶. ۱۲۵۷. ۱۲۵۸. ۱۲۵۹. ۱۲۶۰. ۱۲۶۱. ۱۲۶۲. ۱۲۶۳. ۱۲۶۴. ۱۲۶۵. ۱۲۶۶. ۱۲۶۷. ۱۲۶۸. ۱۲۶۹. ۱۲۷۰. ۱۲۷۱. ۱۲۷۲. ۱۲۷۳. ۱۲۷۴. ۱۲۷۵. ۱۲۷۶. ۱۲۷۷. ۱۲۷۸. ۱۲۷۹. ۱۲۸۰. ۱۲۸۱. ۱۲۸۲. ۱۲۸۳. ۱۲۸۴. ۱۲۸۵. ۱۲۸۶. ۱۲۸۷. ۱۲۸۸. ۱۲۸۹. ۱۲۹۰. ۱۲۹۱. ۱۲۹۲. ۱۲۹۳. ۱۲۹۴. ۱۲۹۵. ۱۲۹۶. ۱۲۹۷. ۱۲۹۸. ۱۲۹۹. ۱۳۰۰. ۱۳۰۱. ۱۳۰۲. ۱۳۰۳. ۱۳۰۴. ۱۳۰۵. ۱۳۰۶. ۱۳۰۷. ۱۳۰۸. ۱۳۰۹. ۱۳۱۰. ۱۳۱۱. ۱۳۱۲. ۱۳۱۳. ۱۳۱۴. ۱۳۱۵. ۱۳۱۶. ۱۳۱۷. ۱۳۱۸. ۱۳۱۹. ۱۳۲۰. ۱۳۲۱. ۱۳۲۲. ۱۳۲۳. ۱۳۲۴. ۱۳۲۵. ۱۳۲۶. ۱۳۲۷. ۱۳۲۸. ۱۳۲۹. ۱۳۳۰. ۱۳۳۱. ۱۳۳۲. ۱۳۳۳. ۱۳۳۴. ۱۳۳۵. ۱۳۳۶. ۱۳۳۷. ۱۳۳۸. ۱۳۳۹. ۱۳۴۰. ۱۳۴۱. ۱۳۴۲. ۱۳۴۳. ۱۳۴۴. ۱۳۴۵. ۱۳۴۶. ۱۳۴۷. ۱۳۴۸. ۱۳۴۹. ۱۳۵۰. ۱۳۵۱. ۱۳۵۲. ۱۳۵۳. ۱۳۵۴. ۱۳۵۵. ۱۳۵۶. ۱۳۵۷. ۱۳۵۸. ۱۳۵۹. ۱۳۶۰. ۱۳۶۱. ۱۳۶۲. ۱۳۶۳. ۱۳۶۴. ۱۳۶۵. ۱۳۶۶. ۱۳
----	--

(ج) اہل ظاہر یعنی سیر اسماعیلوں کی کتابیں خاص اسماعیلیوں کے لیے

۱۰۵	القریزی (تقی الدین) احمد بن علی	اتحاد الخلفاء اہل الظاہر الخلفاء	۸۴۵	مطبوعات نقشبندیہ خاندان فاطمینہ کی مختصر تاریخ لیکن قراصل کے
-----	---------------------------------	----------------------------------	-----	--

(9) London-1922	Secret Sects of Syria and the Lebanon Druses	Springett Bernard
(10) New York	Origin of the Druze People	Hurt, P.
(11) Luzac, London-1934	Polemics on the Origin of the Fatimid Caliphs	P. H. Mamour
(12)	The Shiite Religion	Donalson
(13) Bombay-1905	History of the Khojas	Jafar Rahmatullah
(14) Gazetteer (Bombay)	The best modern account of the Khojas
(15) Delivered on 12th Nov. 1866	Judgment in the Khoja Case	Sir Joseph Arnold
(16) Cases illustrative of Oriental life	Sarjun Meer Ali's case	Sir Erskine
GERMAN & FRENCH		
(17) Gottingen-1881	Geschicere der Fatimiden Chalifen Fragments relatifs a'la doctrine des Ismailis La Doctrine Secrete des Fatimides Memoire Sur les Caramathes du Bahrayn	F. Wustenfeld
(18) Paris-1877		S. Guyard
(19) La Cairé-1920		Casanova, P.
(20) London-1886		M. J. de Goeje

<p>(21) Paris 1900 (22) Paris (23) I. A. 1129, P. 1. Series (24) Paris-1871 (25) College of Arts and Sciences, Indiana University, Bloomington, Indiana</p>	<p>Histoire de Religion des Nosais Histoire de l'ordre des Nosais Sur la Dyn. des Fatimides Exposé de la Religion des Douze Vols 3 Articles on the Fatimid History of the Sete</p>	<p>Dussod, R. Van Hammar Quarremare Ministre de l'Enseignement P. J. Varkiotis Instruction of Government</p>
---	--	--

مستشرقین کی تصنیفوں کی تفہیم کے لئے نظم و ترتیب کا مجموعہ